

❧ सुचना ❧

पाठगणो ! इस ग्रन्थ का पठन श्रवन करते किसीभी प्रकार का संशय समुत्पन्न होवे तो उसका खुलासा इस ग्रन्थ के कर्ता से कीजिये प्रसिद्ध कर्ता तो गुणदोष विषय जुम्मे दार नहीं है.

प्रसिद्ध कर्ता.

अर्पण पत्र

कच्छ देश पावन कर्ता, आठकोटी मोटी पक्ष सम्प्रदायके
परमाचार्य पुज्यपाद श्री कर्म सिंहजी महाराज के शिष्यवर्य-प्रवर
गण्डित-कवीवरेंद्र आत्मारथी मुनिराजश्री नागचन्द्रजी,

में

स्वप्नमेभी

नहीं जानताथा

कि—इस जन्म में

“ परमात्म मार्ग दर्शक ”

ग्रन्थ मेरे हाथसे लिखा जायगा.

आदी में आपकी प्रेरना सेही

यह ग्रन्थ लिखने को

शक्ति वान हुवा, जिससे

यह ग्रन्थ आपही को

स्मर्पण कर के

कृतज्ञता हुई

समजता

हूं

इस हेतुसे कि—आपके और मेरे शुद्ध-परमार्थिक प्रेम में प्रति
दिन वृद्धी होवो !

गुणानुरागी—अमोलख ऋषि.

आभार पत्र.

हमको सब से ज्यादा खुशी इस बातकी है, कि हमारे गरीब परवर नेक दिल सखी बादशाह खुदावंद न्यामत हुजुर पुरनुर बंदगाने आली निजामउल-मुल्क निजाम-उदौला फतेह जंग नवाब मीर उसमान अली-खां बाहादुर बादशाहे दखन रईस है द्रावादके जेर सोयेमें हम बहोत अमन और अमानेस रहकर अपने श्री श्वेतांबर स्थानक वासी (साधु मार्गी) जैन धर्मको दी गा रहे हैं, हमारे नेक नामदार बादशाह आलम पनाहके रियासतमें हर मजहब (धर्म) वाले अपने धर्मानुसार चरतते हैं. किसीको किसीके धर्म में दखल देनेका अथवा खलल डालनेका कोई हक नहीं और न कोई ऐसे काम करनेकी हिम्मत करता है, यह सब प्रताप और राब हमारे निजाम सरकारके एकबालका है. इन रियाया परवर हातिम निजाम सरकारके राज्यमें अच्छा इनसाफ है, किसीको किसी बात का शिकायत या फरियाद नहीं है. ईश्वर हर एक को ऐसे नेक बादशाह के साथे मे रखे इनके राज्यमें रैयत को बहुत आराम है और हर तरहकी हमेशा तरक्की हो रही है ऐसे बादशाह को भगवान हमारे सरोपर हमेशा कायम और दायम रखे, हमको खुश होना चाहिये के हम बादशाही बस्ती में रह कर श्री श्वेतांबर स्थानक वासी जैन धर्म का झंडा बडे उत्साहसे फरा रहे हैं.

जहां वर्षोंसे इस धर्मको उँचा लानेवाला इस तरफ कोई उत्साही नजर नहीं आताथा और न कोई साधु-मुनीराज परीसह सहन करके इतनी दूर आनेका खयाल फरमाते थे वहां हमारे सुभाग्योदय से तपस्वीजी महाराज श्री श्री १००८ श्री केवल रिखजी महाराज और गुणवान. भाग्यवान पंडितराज बाल ब्रम्हचारी मुनी श्री श्री १००८ श्री अमोलख रिखजी महाराजके पधारने और विराजनेसे जैसा साधु मार्गी जैन धर्मका प्रकाश इस तरफ हुआ है, वो आम तौरसे रौशन है, और ज्ञान ब्रद्धि के जो जो उपाय हो रहे हैं, व किये जा रहे हैं वोही साबित करते हैं कि इस तरफ कितना जैन धर्म का उद्योत हुवा है हमारे नसीब से ऐसे नर गन इधर हाथ लग गये हैं कि जिनके सबबसे हम साधु मार्गी जैन धर्मको शक्ती मुजब दिपानेका साहस कर रहे हैं, यह तमाम उक्त गुणवान मुनी राजों काही प्रताप है.

चार कमाण
हैद्राबाद दक्षिण.

श्री श्वेताम्बरस्थानक वासी जैन धर्म के अनुयायी
सेवक:- लाला नेतराम रामनारायण जवैरी

प्रस्तावना.

नाणं च दंसणं च । चरित्तं च तवो तथा ॥

एय मग्ग मणुपता । जीवा गच्छन्ति सोग्गइ ॥ ३ ॥

सर्व कार्य की सिद्धी मार्ग में प्रवृत्ती करने से ही होती है, यह न्याय सर्व मान्य है, और मानों इसलिये ही परमात्मा श्री महावीर प्रभुजीने प्रथमांग के प्रथम श्रुतस्कंध के प्रथम अध्याय के सुरु में ही फरमाया है कि—“आत्मा कल्याणार्थी जीवों को अव्वल जानना चाहिये कि—मैं कौनसी दिशा (मार्ग) से आया हूं” इस जान पणे के लिये १८ द्रव्य दिशी और १८ भाव दिशी (मार्ग) का वर्णन किया है. और फिर इस सिद्धान्त की पुष्टि करने फरमाया है कि—“जो अन्य के सद्बोध से या स्वतः की माति (जाति स्मरण आदी ज्ञान) से ऐसा जाने कि—मैं अमुक दिशीसे आया हूं वोही महात्मा—‘आत्मवादी’ (आत्माको मानने वाला), ‘लोक वादी’ (लोका लोक को मानने वाला), ‘कर्म वादी’ (बन्ध मोक्ष को मानने वाला), और ‘क्रिया वादी’ (मोक्ष के कर्तृत्त्वों को मानने वाला), होता है.”

इस सद्बोध का मतलब येह है कि—जो भव भ्रमण को जानेगा वो श्रद्धेगा, और जो श्रद्धेगा वो भव भ्रमण के दुःख से छूटने का उपाय जो परमात्मा पद प्राप्त करने का है उसके मार्ग में प्रवृत्ती करेगा. जिससे परमानन्दी परम सुखी बनेगा.

जो परमात्मा पद प्राप्त करने के मार्ग में प्रवृत्ती करने के शोकीन जीव हैं, वो उस मार्ग के और उसमें प्रवृत्ती करने की रीति के अवश्यही जानकार होंगे, तवही अभिष्टार्थ सिद्ध करने सामर्थ्य बनेंगे. यह अभिष्टार्थ सिद्ध करने के लिये श्री महावीर परमात्माने श्री उत्ताध्ययन जी सूत्र के २८ वे अध्यायकी तीसरी गाथा में—मोक्षगति परमात्म पद प्राप्त करने का उपाय बताया है, वो गाथा इस प्रस्तावना की आदि में ही लिख आया हूं, उसका तात्पर्य यह है कि—“सु

गति-मोक्षगति-परमात्म पद प्राप्त करने के अभिलाषियों को ज्ञान-दर्शन-चारित्र-और तप इस मार्गमें अनुक्रमें प्रवृत्ती करना चाहिये. और तत्त्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पद में येही सद्बोध है, कि “ सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि,—मोक्ष मार्ग ” अर्थात् सम्यग दर्शन, सम्यक ज्ञान, और सम्यक चारित्र, तीनों का समुदाय सो ही मोक्षका-परमात्म पद प्राप्ती का मार्ग है.

इस मार्ग को किस विधी से आराधन करना जिसकी विधी के २० बोल, और उन बीस बोलों की विधीसे वरोक्त मार्ग का आराधन कर किनने परमात्म पद प्राप्त किया, जिसका कथन ‘ श्री ज्ञाता धर्म कथांग ’ शास्त्रके ८ वे अध्यायमें श्री मलीनाथ परमात्मा का द्रष्टांत दे समजाया है, उन २० ही बोलका वरणन्-आचारांगजी, सुयगडांग जी, समवायांग जी, विवहापन्नती (भगवती) जी, प्रश्न करणजी, उववाइजी, दशवैकालिकजी, उत्तराध्ययनजी, नंदीजी, अनुयोगद्वार जी, अवश्यकजी, इन सूत्रों के, और बृद्ध द्रव्यानुयोग संग्रह, ज्ञानर्णव, सुमति प्रकाश, न्याय कर्णीका, नवतत्व प्रश्नोत्तर, तत्त्वार्थ सूत्र, अठार दोष निषेध, और जैन तत्व प्रकाश आदि ग्रन्थों की पूर्ण सहायता से यथा मति विस्तार कर यह ग्रन्थ ५ महीने में लिख के समाप्त किया, और गुण निष्पन्न “ श्री परमात्म मार्ग दर्शक ” नाम स्थापन किया.

अहो मुमुक्षु महाजनो ! इस तत्व ज्ञानके सागर-सनमार्ग दर्शक ग्रन्थका यत्ना युक्त स्थिर और शुद्ध चितसे पठन मनन निध्यासन कर, गुनोही गुणों को ग्रहण करना हितकर बचनो का हृदय कोश में संग्रह करना, और गुणागर बन, यथा शक्ति परमात्म पद प्राप्त के मार्ग में प्रवृत्ती कर, परमात्महो, परमानन्दी परम सुखी बनो !!

श्री जैन धर्म साधुमार्गी स्थानक,
चार कमान दक्षिण हैद्राबाद,
श्री वी० २४३८ श्रावणपूर्णीमां.

विज्ञेष्टु-किंबहु,
अत्मोन्नति-इच्छक,
अमोल ऋषि.

‘एक बड़ी भूल परन्तु बड़ी अनुकूल’

तीर्थंकर गौत्र उपाजन करने की जो ३ गाथा श्री ज्ञाता धर्म

कथांग सूत्रकी कि मुख्य जिनके आधारसे इस ग्रन्थकी रचना रची गई

है. उन तीन गाथा में की पहिली गाथा का तीसरा पदका उत्तरार्ध

“वच्छलायते सिं” इसका अर्थ तो यह है कि “पूर्वोक्तो अरिहंतादि

सातोंकी वच्छलता भक्ति करनी. परन्तु ग्रन्थका लेख लिखते वक्त

यह पद वच्छलाते संघ” इस रूपमें याद रहा और इसका अर्थ संघकी

वत्सलता” जान इस शब्दके आधारसे ही इस ग्रन्थके ८ में प्रकरण

की रचना रचा गई ? और आगे बढ़कर सत्तरमा प्रकरण का हेडिंग

दो प्रकरणों पर वे भानसे लिखा गया जिससे आगे बीसही प्रकरण पूर्ण

होने से किसी ही प्रकारका संशय नहीं आया. और यह भूल द्वितीया

शुद्धावृत्ति लिखते वक्त, व कच्छ देश पावनकर्ता महात्मा श्री जीके निघा

के नीचे निकलती वक्त व उस बाद तीन वक्त मेरे निघानीचे पूर्ण

ग्रन्थ निकालते भी जानने में नहीं आइ ? जब सोलह प्रकरण छपरहे,

और मुद्रित यंत्रालय के मेनेजर ने आगेके हस्त प्रतका अवलोकन

करते दो प्रकरण पर एक सत्तरमा हेडिंग अवलोकन करने से संशय

उत्पन्न हुवा. तबवो मूल प्रत ले कर मेरे पास आये. और भूल दर्शाइ,

तब अवल से तपास करने से वरक्त दर्शाये मुजब पदके फक्त एक

ही अक्षर तेसिका-तेसंघ ❀ होने से ऐसा हुवा जानने में आया !!

* देखिये ! एकही अक्षर का सहजही फेरफार होने से अर्थ में

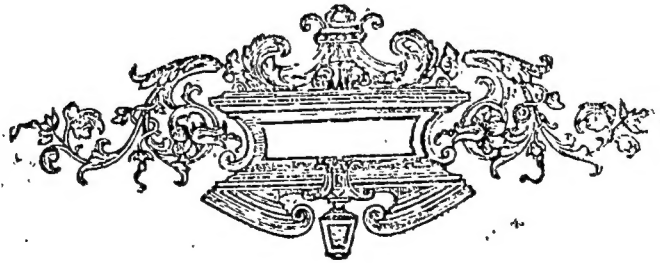
कितना फरक पड़जाता है !!

यह बड़ी भूलतो इस लिये गिनी जाती है कि श्री सर्वज्ञ परमात्मा ने तो तीर्थकर गौत्र उपार्जन करने के २० बोल फर माये, और मेरी भूल से २१ हो गये ? इसलिये सर्वज्ञकी आज्ञासे अधिक कथनी का जो दोष मुझे लगता हो तो मैं त्रि-करण से पश्चाताप युक्त इस दोषसे पडिदुक्कमामि निंदामि, ग्रहामि, अप्पाणं वो सिरामी युत्ता मिच्छामिदुक्कडं करता हुं ?? कि हे प्रभु यह मेरी अजान से हुई भूल का पाप निष्फल होवो.

और यह भूल बड़ी ही अनुकूल इस लिये गिनी जाती है, कि- इस प्रकरण का समावेश ११ में विनय नामक बोलमें और १७ वे वै-यवच्च नामक बोलमें हो जाता है, किसी विशेषार्थिदि सबबसे एक बोलके दो प्रकरण भि किये जावें तो भि विरुद्ध नहीं होता है, इस हिंसावसे मैं वरुक्त दोषसे मुक्त भी हो शक्ता हूं ! और संघ भक्ति के ८ में प्रकरण से जो विवेचन किया गया है वो इस जमाने में बहुत ही उपयोगिक होवेगा ऐसा जानने से इस भूलको अनुकूल भी गिनी जाती है.

“ जिणवयसच्च ”—

अमोलख ऋषि.

“ यह ग्रन्थ लिखने का मुख्य उद्देश ”

श्री वीर संवत् २४३७, विक्रमार्क १९६७ के भाद्रपद शुक्ल पंचमी संवत्सरी के दोपहरको एक पत्र हमारे को प्राप्त हुवा, सो यहां विराजते महाराज श्री के स्मर्पण किया—जिसकी नकलः—

श्रावण विद ८ शनी, कच्छ, -पत्री,

महात्मा, महाशय, शास्त्रवेत्ता, चारित्र चूडामणी, शुभ शुद्ध, उपदेश दाता, पंचाचार पालक, श्री मान मुनिपुंगव श्री अमोलखजी महाराजनी पवित्र सेवामां—मु० हैद्राबाद (दक्षिण)

कच्छ-पत्रीमां विचरता-पूज्य पाद, संघनेता, श्रीमद कर्मसिंह जी स्वामी, ठाणा ५ परमानंदमां छे, तेमने आप विगेरे मुनिवरोने घटित वंदना सुख साता पूछेल छे.

एक नीचेनी अर्ज ध्यान मां लेशोके ?

तिर्थकर गौत्र बांधवाना बीस बोल तेना एकेक बोल ऊपर खुब विवेचन—जेम आपे दशयति धर्मना एकेक बोलपर विवेचन खुलासा वार करेल छे, तेम ऊपर दर्शावेल बोल पर पण तेवा विवेचन वाली एक पुस्तक रचवा म्हारी नख अर्ज छे, कारणक एहवो पुस्तक अपना समुदायमां कोय नथी, -माटे.

लि० मुनि नागचन्द्रना सविनय नमस्कार बांचशो.

इस पत्रका जवाब यहां से महाराज श्री ने दिया जिसकी नकलः—

श्री जैन धर्म साधू मार्गी स्थानक द० हैद्राबाद.

परम पूज्य, पमाचार्य, साद्राद दर्शक, विद्या चरण पारंग.

દિવાકર, શ્રીમાન શ્રી કર્મ સિંહજી મહારાજ ધીરાજા ગરીબ નિવાજ,
મુનિરાજ શ્રી નાગ ચંદજી આદિ ઠાણા ૫ મુ. કચ્છ-પત્રી.

દાક્ષિણ—હેંદ્રાવાદ થી—પુજ્યપાદ, તપસ્વી રાજ, સરલ સ્વભા-
વી, શ્રી કેવલ ઋષિજી મહારાજ નો અશ્રિત અમોલ ઋષિ ના યથા
ઉચિત સ વિનય વંદના નમસ્કાર સુખ સાતા અવધારસોજી.

મુનિવર્ય? અપના કૃપા પત્રના દર્શન પઠન મનન થીં મને બહુ આનંદ
થયોછે, આપની આજ્ઞા મ્હારે પ્રમાણ છે, પરન્તુ આપજે તીર્થંકર ગૌત્ર
ઉપાર્જન કરવાના ૨૦ બોલોં પર પુસ્તક રચવા ફરમાવ્યો, તે ૨૦ બો-
લોં માંહેલા કેતલાક બોલોં નો વિવેચન 'જૈન તત્ત્વપ્રકાશ' પુસ્તકમો
આવી ગયો છે, તેહથી નવો ગ્રન્થ રચતા પિષ્ટ પેસણ થવાનો સંભવે છેજી.

અને મને વ્યાકરણ નો પૂર્ણ જ્ઞાન ન હોવા થી, તથા મારવાડી,
હિંદી, મરાઠી, ગુજરાતી, વગેરે ભાષાના ગ્રન્થો પઢવાનો, અને એ
ભાષા બોલવાનો બહુદા પ્રસંગ આવવાથી, મહારા હાથે લખાયેલા ગ્ર-
ન્થોમાં ભાષાની બહુ ગડબડ થઈ છે, તે અશુદ્ધી સમ્બન્ધી બહુસ્થાન
અપવાદ રૂપ ચરચા થાવાથી નવીન ગ્રન્થ બનાવવાનો અને પ્રસિદ્ધ
કરાવવાનો જે મહારો ઉત્સહા હતો તે ખુસાઈ ગયોછે, તેહથી હું આ-
પની આજ્ઞા પ્રમાણે કરવા અસામર્થ્ય હુંજી.

કૃપા પત્રના દર્શથી પતીત ને પાવન કર શોજી.

કૃપેચ્છુ—અમોલ—ની—વંદના.

✍️ ઇસ પત્રકા ઉત્તર કચ્છી મુનિશ્રી કા આયા જિસકી નકલ:—

પોષવદી ૮ રવી, રાપર—કચ્છ.

ઉપજતી વૃત્તમ્.

જો છે રૂચી જૈન રહસ્ય જોવા । જો છે રૂચી પાપ ત્રિ તાપ સોવા ॥

જો છે રૂચી સદ્ગતિ સંગતીની । તો મેટલ્યો અમોલ ઋષિ શ્રી ની ॥

“ सनहर ”

शांतिके सागर । अरु निति के नागरनेक ।
 दया के आगर ज्ञान । ध्यान के निध्यान हो ॥
 शुद्ध बुद्धि ब्रह्मचारी । मुख वाणी पूर्ण प्यारी ।
 सवन के हित कारी । धर्म के उद्यान हो ॥
 राग द्वेष से रहित । परम पुनित नित ।
 गुन के खचित चित । सज्जन समान हो ॥
 प्राण लाल धैर्य पाल । धर्म दाल क्रोध काल ।
 मुनि तुम आगे मेरे । प्रणाम अनाम हो ॥

मानवत मुनिशय श्री अमोलख ऋषिजी नी पवित्र सेवामां
 गुरुसेवामां निवास—हैद्राबाद चार कमान.

रापर थी लखनार आपना अंतरिक सद्भावो नो आश्रयक अणगार
 नागचंद्रमां—त्रिकाल, स विनय, अभेद भावे वंदना स्वीकारसो.

आपश्री जीना कौमल कर कौरवनों लिखित पत्र अत्र मल्यो
 वांचतां त्रियोगने अनहद आनंद थयो, बीस बोल तिर्थकर गौत्र उ-
 पार्जवाना ते विषय पुस्तक बनाववा आप सहारी प्रार्थना कबूल करी
 ते वांचतां महारा रोम रोम उलझ्या छे.

आपे रचेला ग्रन्थो मांथी कोयपण विषय लेशो तो बांधा जे
 यो नथी. अनोपम लेखक वर्य मुनि महाशय ? आप जाणो छोके आ-
 पना वर्ग मां लेखक मुनियों तो गण्या गाढ्या छे, आप जेवा समर्थ
 लेखको ने प्रतापे हाल काइक आपणा वर्गमा वाचन नो शोक बध्यो
 छे, ज्ञान नो सूकाइ गयेल झरो पुनः सजीवन थयेल छे, तेवा समय
 मां आप ग्रन्थो लखवा संकीचासो त्यारे अपणा धर्मनी विजय पताका

केम फरहर से ? त्यारे आपणा धर्मनी थाती अधोगाते केम अटक से ?
 त्यारे अपणा धर्म नी ज्ञानु झलाली केम चलकसे ? माटे हे वीर पुत्र
 वीर तत्व राखो ! !

काम करनारने जक्त जनो कोइ बखाणे, तो कोइ विघ्न संतोषी
 जनो वगोवसे. तेथी काम करणार ने डरी न जवु, आप श्री ने तो उ-
 दार चितना थइ नीचेना पदपर हमेश लक्ष राखवो:—

“ श्वान भसे, गजराज गणे नहीं ” तेम ज्ञानी न गणे अज्ञानी
 गालों ” वश एज पद वक्तो वक्त याद करवो.

दास—नाग चंद्रना नमस्कार.

इस पत्रके पठन से यहां विराजते मुनि राज श्री का ज्ञान
 प्रसार का उत्सहा सर जीवन हुवा, और उत्तर दिया जिसकी नकल:-
 दक्षिण—हैद्राबाद—चार कमान.

“ मनहर ”

पूर्ण गुण कर भरे	मुक्ति पंथ शुद्ध करे ।
ज्यगत् जीवों मे सिरे,	नित्य शुद्धा चारी हैं ॥
करत ब्रकाश धर्म,	नाहीं रखते हैं भर्म ।
रमत संयमा श्रम,	गणपत धारी है ॥
ममता मोह विडार,	चंद्र से शीलता धार ।
सिंधू ज्यों गंभीर,	दर्श सुखकारी है ॥
हरत राग रूद्धेष,	जीवों की दया हमेश ।
जीनोको वंदना नित्य,	कोट्यान हमारी है ॥ ❀

* इस छंद के दोनो पदों के पहिले १ बडे अक्षरों में दोनो मुनिराज
 के नाम कथा गये हैं.

मुनिवर्य ? जेम छेदित वृक्ष जल सिंचन थी पुनः पलवित था-
छे तेम आपना सहौध थी म्हरो उत्सहा सर जीवन थयो छे, अने
इवे केटलाक दिवस मनन करी आपनी आज्ञानुसार ग्रन्थ लखी, शु-
द्धी वृद्धी अर्थे आपनीं सेवामां ते ग्रन्थ मोकलवा आसेवक आतुरछे जी
दास—अमोल ना नमस्कार.

और फाल्गुन शुक्ल प्रती पदा (१) को ग्रन्थ लिखना प्रारंभ
किया नवीन ग्रन्थ रचना सुरू किया जान लालाराम नारायणजी के
सु-पुत्र लालासुख देव सहाय जी ने महाराज श्री से नम्र अर्ज करी
कि ' इस ग्रन्थ की अमूल्य भेट श्री संघको करने का लाभका भागी
मुझे बनानेकी कृपा किजीये ! ' अर्थात् इसको प्रसिद्ध करने में जो
कुछ खर्च लगेगा सो मैं देवूंगा ! यह ज्ञान वृद्धिकी शोकीनता देख
ग्रन्थको उत्तम बनाने महाराज श्री का अधिक उत्सहा बढ़ा. आषाढ
शुक्ल पंचमी को बीसो ही प्रकरण का लेख समाप्त कर, पुनः शुद्धा
वृत्ती लिखनी सुरू करी, और नव प्रकरण लिखाये बाद कच्छी मुनि
श्री की सेवामें भेजे, और फिर संपूर्ण ग्रंथ लिखाये बाद रहा भाग
भेजा. जिससे शुद्धी वृद्धी कर अनेक सुचना के साथ ग्रन्थ और
पत्र आया जिसकी नकलः—

श्रावण सुदी १३ सोम, कच्छ—लुणी.

विद्या विलासी, बाल ब्रम्हचारी. पण्डित प्रवर, मुनिकुल ति-
लक, महाशय, श्री मान श्री अमोलख ऋषिजी नी पवित्र सेवमां—
हैदराबाद चार कमान.

अत्रस्थ विराजता मुनिपुंगव परमाचार्य विगैरे मुनि मंडल दया
माताना प्रभावे आनंद मां प्रवर्ते छे, आप ठाणा बेनी यथा विधी वं-
दना नमस्कार सुख शांती पूछेल छे, ते अवधार शो.

आपे परम प्रयासे रचेल “परमात्म मार्ग दर्शक” नामक हिंदी भाषा नो अत्युत्तम ग्रन्थ मोकलायेल, ते विषे लखवानु के:-

सदर ग्रन्थ महारा गुरु समक्ष अथथि मांडी इति लगे बांच्या तेमां शब्द शुद्धी घट ती म्हारी स्वल्प मत्यानुसारे करे लछे, जे जे प्रकरणमां जे जे विषय जोड्ये ते ते विष आपे शोधी २ ते मां प्रति पादन करेल छे, एटले हवेते मां कोइ पण कच्चास रहवा पामी नथी, विषयनी सांकलना पण सरस-वेधक ने शरल रीते गोठवमां आपे पुर्ण कालजी राखी छे, महारा गुरुवर्य उक्त ग्रन्थनो श्रवण करतां परम प्रमोद पामता नवमां प्रकरण ने अंते एहया बचनो उचार्य के—

“महारी आजे ८४ वर्ष नी वय थयेल छे, तेमा अद्यपि पर्यंत आपणा साधूमार्गीं वर्गमा आवा उत्तम बौधक तत्व रसथी भर्या ग्रन्थना कर्ता में दीठा के साभल्या न हता, तेहवा ग्रन्थना कर्ता नो रचेलो आ अमूल्य रत्न करंडक सदश ग्रन्थ सांभलता म्हारा रोम रोम मां आनंद जाग्रत थायछे, आवा मुनिरत्नो ने विद्वानो पाकसे त्यारेज आपनि कौमनु उदय किरण चलकसे, पण सबूर “शैल्ये शैल्य न माणिक्य, चंदनं न बने बने; साधवा नाहि सर्वत्र, मुक्ति कं न न गजे गजे,” अर्थात् ‘उत्तम सु संतोना कांइ टोला के ढेर होता नथी’ ! एहवा मुनिवरों तो हजारों मां एकाद बे जवलेज मली आवेछे, म्हारी जइफ अवस्था मां उक्त ग्रन्थ नो श्रवण थयु जेथी हुं म्हारा अहो भाग्य समजूं छू ! ते ओ महात्मा सूखद लांबी उमर भोगवी, आवा उत्तम ग्रन्थो रची, जैन प्रजामां अमर बनो ! एम हुं म्हारा खरा अंतः करण नि भावना थी शासन देव प्रते पुनः पुनः प्रार्थू छू उक्त भावना फलो ! एम हुं खरा जिगरथी चाहूं छू

आवा उपरोक्त उद्गारो परमाचार्य ना मुखार विंदमाथी नि-

कलता अत्रना मुनि मंडल ने सुज्ञ श्रावको पण उक्त ग्रन्थनी ता-
रीफ करता में सांभल्या, “गुण सर्वत्र पूज्य ते” दरेक स्थले गुण
पूजाय छे “विद्वान सर्वत्र पूज्यते.”

यद्यपि पर्यंत उक्त विषयो पर कोई महात्मा अे कलम कसी
नथी, ते पहेल करवानो मान आपश्चीनेज घटेछे अने ते विषे करेल
परिश्रम आपनो सफल थयेल छे ऐ पुस्तक प्रसिद्ध थयेथी जैन जैनो
तर प्रजामां एकी अवाजे प्रसंसा पात्र थसे तेमां संशयनथी ! एहवा
ग्रन्थो दरेक सम्प्रदाय वाला विद्वान मुनियो लक्ष पुर्वक वांचसे तो
जरूर राग द्वेषनी प्रणती यो कमथाय. एहवा उत्तम पुस्तकनी आप-
णामां एक दरजननी जरूर छे.

वली आवा अनेक पुस्तको छपावी जन समुहने ते पुस्तकोने
मफत वाचवानो लाभ मले एहवा हेतुथी मफत बेचनार श्रावक म-
हशयो ने पण धन्य वाद घटे छे.

आ जगत् मां ज्ञान दान समान अन्य कोई उत्तम दान नथी,
एम चौकस छे, छत्ता ए दान आपनार कोई हजारों मां एकादज म-
ली आवे छे, कदापि पैसा आपनार मली आवे, पण उत्तम प्रकारना
ग्रन्थ रचनारतो लाखो मां पण एकाद नर रत्न मली आवेछे, त्यारे
हैद्राबाद ना पुर्ण शुभाग्ये आप जेवा कवी रत्न श्रावको ने मल्याछे,
अने आपने लालाजी जेवा उदार दिलना सखी ग्रस्थो मल्या छे, त-
मो वन्ने बडे दक्षिण हैद्राबाद घणु प्रसिद्धी मां आवेल छे.

आवा उत्तम पुस्तक ने प्रगट करा वनार लालाजीने कोट्यान
धन्यवाद छे.

नाग चंद्रना जयजिने.

पाठक गणो! ८४ वर्षकी पूक्त वयको प्राप्त हुवे ६६वर्षके संयमी चारों

तीर्थ के अधीपति श्री आचार्य महाराज (तीर्थकर के पाट तक के) पदको प्राप्त हुवे पुक्त अनुभवीयों के खुद मुखार्विंद से इस ग्रन्थको इतना मान मिला है, तो हम सहर्ष खातरी पूर्वक कहते हैं कि—यह ग्रन्थ यथा नामस्तथा गुणका कर्ता हो, सर्व मान्य बने, इस में कुछ आश्चर्य नहीं ? और इस ही हेतु से उन महात्माओं के हस्त पत्रों की अक्षारो अक्षर चूटनी कर नकल इस में छपाइ गई है, कि इस ग्रन्थ के जन्म का हेतु और श्री आचार्य जी महाराज तथा महा मुनिराज की तरफसे दर्शाये हुवे अभिप्राय को पढ़ कर पाठक गणों का मन इसका अद्यन्त पठन कर ने आकर्षाय, और संपुर्ण पठन कर सद्गुणोंका हृदयागार में संग्रह कर, परमात्म मार्गके प्रवृत्तक बन, परमात्म पदको प्राप्त कर, परमानन्दी परम सुखी बने !

चार कमान द० हद्रीबाद.
विक्रमार्क १९६९
अषाढी पूर्णिमा.

सुशेष किमधिक,
गुणानुरागी;

लाला-सुख देव सहायजी ज्वालाप्रसाद.

इस ग्रंथके कर्त्ताका संक्षिप्त जीवन चरित.

मारवाड देशके मेडते शहरके रहीस, मंदरमार्गी बड़े साथ ओसवाल काँसटीया गोतके, भाइ कस्तुरचंदजी व्यापार निमित्ते मालवांके आसटे ग्राममें आ रहेथे, उनका अकस्मात् आयुष्य पूर्ण होनेसे उनकी सुपत्नी जवारावाइने वैराग्य पाकर ४ पुत्राँको छोड़ साधुमार्गी जैन पंथमें दीक्षा ली, और १८ वर्ष तक संयम पाला. मातापिता व पत्नी के वियोगकी उदासी से शेट केवलचंदजी भोपाल शहरमें आ रहे, और पिताके धर्मानुसार मंदीमार्गीयोंके पंच प्रतिक्रमण, नव स्मरण, पूजा आदि कंठाग्र किये. उस वक्त श्री कुंवरजी ऋषिजी महाराज भोपाल पधारे, उनका व्याख्यान सुननेको भाइ फूलचंदजी धाडीवाल केवलचंदजीको जवरदस्तीसे ले गये. महाराज श्रीने सुयग डांगजी सूत्रके चतुर्थ उद्देशकी दशमी गाथाका अर्थ समझाया. जिससे उनको व्याख्यान प्रतिदिन सुननेयी इच्छा हुई. शनेः शनेः प्रतिक्रमण. पच्चीस बोलका थोक इत्यादि अभ्यास करते २ दिक्षा लेनेका भाव हो गया. परंतू भोगावली कर्मके जोरसे उनके मित्रोंने जवरदस्तीसे हुलासावाइके साथ उनका लग्न कर दिया. दो पुत्रको छोड़ वो भी आयुष्य पूर्ण कर गई. पुत्र पलानार्थ, सख्बन्धीयोंकी प्रेरणासे तीसरी वक्त व्याव करनेके लिये मारवाड जाते, रस्तेमें पूज्य श्री उदेसागरजी महाराजके दर्शन करनेको रतलाम उतरे, वहां बहुत शास्त्रके जाण, भर यूवानीमें सजोड शीलव्रत धारण करनेवाले भाइ कस्तुरचंदजी लसोड केवलचंदजीको मिले. वो उनको कहने लगे कि, 'विष्णुका प्याला सहज ही गिरगया, तो पुनः उसको भरनेको क्यों तै-

यार होते हो ? ' यों कहते उनको पूज्य श्रीके पास ले गये. पूज्यश्रीने कहा:— ' एक वक्त वैरागी बने थे, अब बनडे (वर) बननेको तैयार हुये क्या ? ' इत्यादि बचनों सुण केवलचंदजी ब्रह्मचार्यवृत्त धारण कर भोपाल गये. दिक्षा लेनेका विचार स्वजनोंको दर्शाया, परंतु आज्ञा नहीं मिलनेसे एक मास तक भिक्षाचारी कर आज्ञा संपादन करी, और संवत् १९४३ चैत सुदी ५ के रोज श्री पुनाऋषिजी महाराज के पास दिक्षा ले पूज्य श्री खुवाऋषिजी महाराज के शिष्य हूवे. और ज्ञान अभ्यास कर तपश्चर्या करनी सुरू करी. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २०, ३१, ४१, ५१, ६१, ६३, ७१, ८१, ८४, ९१, १०१, १११, १२१, यह तपश्चर्या तो छाछ के आधारसे करी, और इसके सिवाय छः महीनेतक एकान्तर उपवास वगैरा बहुत तप किया. तथा पूर्व, पंज्जाब, मालवा, गुजरात् मेवाड, मारवाड, दक्षिण, वगैरा बहुत देश स्पर्श.

श्री केवलचंदजी के ज्येष्ठ पूत्र अमोलखचंद पिताकी साथ ही दिक्षा लेनेको तैयार हुवा, परंतु बालवयके सबबसे स्वजनोंने आज्ञा नहीं दी, और मोसालमें पहुंचा दिया. एकदा कवीवर श्री तिलोकाऋषिजी महाराज के पाठवी शिष्य पंडित श्री रत्नऋषिजी महाराज और तपस्वी श्री केवलऋषिजी महाराज इच्छावर ग्राम पधारे. वहांसे दो कोश खेडी ग्राममें मामाके यहां अमोलखचंद थे वो पिताके दर्शनार्थ आये. दर्शन से वैराग्य पुनः जागृत हुआ, और १० वर्ष जितनी छोटी वयमें दीक्षा धारण कर ली. (संवत् १९४४ फाल्गुण बदी २) श्री अमोलख ऋषि श्री केवलऋषिजी के शिष्य होने लगे, परंतु उन्होंने कहा कि मेरा अभी शिष्य करनेका इरादा नहीं है. तब पूज्य श्री खुवाऋषिजी महाराज के पास ले गये, पूज्य श्रीने अमोलख ऋ-

पिजीको अपने ज्येष्ठ शिष्य श्री चेना ऋषिजी महाराज के शिष्य बनाये. थोड़े ही कालमें श्री चेना ऋषिजी और श्री खूबा ऋषिजीका स्वर्गवास होनेसे, श्री अमोलख ऋषिजीने श्री केवल ऋषिजीके साथ तीन वर्ष विहार किया, फिर श्री केवल ऋषिजी एकल विहारी हुवे; और श्री रत्न ऋषिजी दूर ग्राम रहे, इस लिये अमोलख ऋषिजी दो वर्ष तक श्री भेरू ऋषिजी के साथ रहे, उस वक्त (सं १९४८ फाल्गुनमें) औसवाल ज्ञातीके पन्नालाल नामके ग्रहस्थने १८ वर्ष की उम्र में शिक्षा धारण कर अमोलख ऋषिजी के चले हुवे, उनको साथ ले जावरा ग्राममें आये, वहां श्री कृपारामजी महाराजके शिष्य श्री रूपचंदजी गुरुके वियोगसे दुःखी हो रहे थे. उनको संतोष उपजाने पन्ना ऋषिजी को समर्पण किये, देखिये एक यह भी उदारता ? पीछे श्री रत्न ऋषिजीका मिलाप होनेसे उनके साथ विचरे. इन महापूजने उनको योग्य जान, बहुत खंतसे शास्त्राभ्यास कराया, जिसके प्रसादसे गद्य—पद्यमें कितनेक ग्रंथ बनाये, और बना रहे हैं. तथा अनेक स्वमति—परमतियोंको सत्य धर्ममें द्रढ़ किये और कर रहे हैं.

श्री अमोलख ऋषिजी के, संवत् १९५६ में मोति ऋषिजी नामके एक शिष्य हुए, कि जिन्होंने बंबई में काल किया.

हमारे सुभाग्योदय से स० १९६२ से तपस्वीराज श्री केवल ऋषिजी महाराज रस्ते में झुटा त्रषा आदि अनेक दुकर परिसह सहन कर यह क्षेत्र पावन किया, और वृद्ध अवस्थाके कारणसे अशक्त शिर होने से यहां विराज मान हुवे ह. और इनकी सेवामें पण्डित प्रवर वाल ब्रह्मचारी श्री अमोलख ऋषिजी महाराज यहां विराजते हैं, मुनिश्री के सहोदरसे आज तक ३५४५० पुस्तके अमुल्य सर्व हिंदमें और ब्रह्मा अमेरीक आदि देशोंतक दिये गये हैं, और दिये जा रहे हैं.

हैं। जिसमें से २९७५० पुस्तके तो खुद हैद्राबाद शहरसे ही दी गई हैं और दीजा रही हैं। इस से खुला मालुम होता है कि विद्वान मुनिराजों और उदार प्रणामी श्रावको का सम्बन्ध मिलने से समया नुसार प्रवृत्ती करने से जग जीवोंको केसा लाभ मिलता है।

हमारी नम्र विनंती है कि जैसा प्रयास ज्ञान वृद्धी का बाल ब्रह्मचारी मुनि श्री अमोलख ऋषिजी और इन के सद्बोध से यहां के तथा अन्यग्राम के श्रावको कर रह हैं, इससे भी अधिक सर्व हिन्द के साधू मार्गीयों से होने की अत्यन्त आवश्यकता है, जो सर्व संघ इस प्रत्यक्ष दाखले को ध्यान में लेकर, ज्ञान वृद्धी-सम्पवृद्धी वगैरा साधू मार्गी धर्मोन्नती के एकेक कामों का स्वीकार कर यथा शक्ति प्रवृत्ती करेंतो जरूर २ यह पूर्ण शुद्ध धर्म पुनः पूर्ण प्रकश मयहोवे।

धर्मान्तती इच्छक

लाला-सुखदेव सहायजी ज्वाला प्रसाद.

इस ग्रंथके प्रसिद्ध कर्ताका संक्षिप्त जिवन चरित्र

दक्षिण हैद्राबादमें दिल्ली जिल्लेके कानोड (महेंद्रगढ) से आकर निवास करनेवाले अग्रवाल वंशमें शिरोमणि धर्म-न्याय-विनय दया क्षमा आदि गुणों युक्त लालाजी साहेब नेतरामजी के सु पुत्र रामनारायणजीका जन्म संवत् १८८८ पोष वद ९ का हुवा, और उनके सु पुत्र सुखदेव सहायजीका जन्म संवत् १९२० पोष सुद १५ का हुवा, और उनके सुपुत्र ज्वालाप्रसादजी का जन्म संवत् १९५० के श्रावण वदी १ का हुवा. उक्त तीनों लालाजीने सनातन जैन धर्मके पुज्य श्री मनोहरदासजी महाराजकी सम्प्रदायके पूज्य श्री मंगलसेन जी स्वामी पास सस्यकत्व धारण करी है. परंतु यहां हैद्राबादमें आये पीछे साधूदर्शन न होनेसे जैन मंदिरमें जाते थे, और हजारों रुपये खर्चकर मनहर मंदिर भी यहां बनाया है. तथा प्रभावना स्वामीवत्सल आदि कार्योंमें अच्छी मदद करते हैं; यहांके जौहरी वर्गमें अग्रेसर हैं, और राज्यदरबारमें लखवो रुपयेका लेनदेन करते हैं.

लालाजी के तर्फसे एक दानशाळा हमेशा चालु है, और भी सदावृत्त अनाथोंकी साहयता वगैरा पुण्य कार्य अछी तराह करते हैं, सांसारिक प्रसंगों में भी लखवों रुपयेका व्यय इन्होंने किया है, ऐसे श्रीमंत होने पर भी बिलकुल अभीमान नहीं है.

जबसे तपस्वीजी महाराज श्रीकेवल ऋषिजी और इनकी सेवामें बाल ब्रह्मचारी श्री मुनिअमोलख ऋषिजीका यहां विराजना हुवा है तबसे लालाजीसुखदेव सहायजी जरूरी कारण सिवाय हमेशा व्याख्यान श्रवण

का लाभ लेते हैं, और ज्ञान वृद्धी के शोकीन हो ' जैन तत्व प्रकाश ' परमात्म मार्ग दर्शक ध्यानकल्पतरु जैसे बड़े २ ग्रन्थों, तथा और भी चरित्रों वगैरा हजारों ग्रन्थों, हजारों रुपये का सद व्यय कर प्रासिद्ध कर जो हिंद के जैन वर्ग आदि को अमूल्य ज्ञानका लाभ दे उपकार किया तथा कर रहे हैं. और तन धन मन कर यथा शक्ति धर्म दीपा रहे हैं, यह लालाजी साहेब की धर्म फैलाव की उत्कंठा हरेक श्रीमंतों को अनुकरण करने जैसी है. ऐसे उदार कृत्यों से धर्म दीपता है, सद्ज्ञान के प्रसारसे अपने भी ज्ञान वर्णीय कर्म क्षय होते हैं, और पढ़ने वाले को सुणने वाले को, यों एकेक से आगे अनेक जीवों को महा लाभ मिलता है. इसलिये यह बात सब ध्यान में ले यथा शक्ति धर्मी वृद्धी करेंगे. इस हेतू से ही यह संक्षिप्त जीवन चरित्र यहां दिया है.

गुणानुरागी

सेक्रेटरी-ज्ञान वृद्धी खाता.

अमूल्य—पुस्तकें

सिलकमें पुस्तकें हैं उनके नाम	और	टपाल खर्च
१ जैनतत्त्व प्रकाश द्वीतियावली	आठ आना.
२ परमात्म मार्ग दर्शक	छः आना.
३ चंद्र सेण लालावती चरित्र	दो आना.
४ मनोहर रत्न धनवली	एक आना
५ मन्दिरा सती चरित्र	आधा आना
६ केवला नन्द छंदवली (छपती है)	एक आना.
७ सहर्ष बौध-मराठी भषेन (छापित आहे)	एक आना.

पता—लाला नेतरामराम नारायण जोहरी

चार कमान दक्षिण हैद्राबाद.

इन ७ पुस्तकों सिवाय और पहिले की छपी हुई पुस्तकों अब सिलक में नहीं रही हैं इसलिये मंगानेकी तकलीफ नहीं लेना. और बी. पी तथा बेरंग पुस्तकों भेजनेका रिवाज यहां के ज्ञान बृद्धी खातेका नहीं है, और भेजे हुये स्टांप व पुस्तकों गैर बदले जाय जिसके जिम्मेदार हममें नहीं हैं जी ?

खुश-खबर

१ “अधोद्वार-कथागार ” प्रत १५००

यह ग्रन्थ बालब्रह्मचारी मुनि श्री अमोलख ऋषिजी लिख रहे हैं, इस में छन्द बन्ध अठारह पापका स्वरूप खुलासे वार दर्शाकर एकेक पाप पर दो दो कथा दी गई है, कि पाप का सेवन करने से क्या फल पाया, और त्याग करने से क्या फल पाया. यह रायल ८ पेजी ३५० पृष्ठ के सुमारका ग्रन्थ जैन प्रभावक लालाजी नेतरामजी रामनारायणजी जोहरी दक्षिण हैद्राबाद वाले. और घोड नदी (पुणे) वाले उदार प्रणामी भाइजी कुंदनमलजी घुमरमलजी की तरफ से प्रासिद्ध हो अमूल्य भेंट दिया जायगा.

२ “ गुणस्थान रोहण शत द्वारी ” प्रत १०००

इस ग्रंथ में बाल ब्रह्मचारी मुनि श्री अमोलख ऋषिजी चतुर्दश (१४) गुणस्थान पर १०० द्वारों की रचना करना चाहते हैं. यह ग्रंथ शास्त्रिक तत्त्व ज्ञान का सागर मुमुक्षु जनों को मोक्ष प्राप्त करने के सो पान (पंक्तिये) रूप रायल ८ पेजी (जैन तत्त्व प्रकाश जैसे) ४०० से

भी अधिक पृष्ठका होगा ऐसा अनुमान किया जाता है. यह ग्रन्थ जैन प्रभाविक लालाजी नेतरामजी रामनारायणजी जोंहरी दक्षिण हैद्राबाद वाले. और धर्मात्मा उद्धार प्रणामी-१ रत्न चंदजी दोलतरामजी चोराडया, वाघली वाले. २ सचालालजी उदारामजी सूथा, जामडी वाले. ३ इन्दर चंदजी वच्छराजजी रांका, वाघली वाले. ४ रत्न चंदजी राम चंदजी कांकरिया, वाघली वाले, ५ खेमचंदजी हंसराजजी वम्ब वोरकुंड वाले. इन सद् ग्रहस्थों की तरफ से प्रसिद्ध हो अमूल्य दिया जायगा.

अभी तो महाराज श्री " अवोद्वार कथा गार " ग्रन्थ लिख रहे हैं यह प्रसिद्ध हुवे बाद अंदाज अब से दो वर्ष में " गुणस्थान रोहण शत द्वारी " ग्रन्थ प्रसिद्ध होने की उम्मेद है.

“ ध्यान कल्पतरू ” द्वितीयावृत्ती प्रत १०००

यह ग्रन्थ बाल ब्रह्मचारी मुनि राजश्री अमोलख ऋषिजी कृत अध्यात्म ज्ञानका सागर बड़े २ महात्माओं का परस शयनिय ग्रन्थ की प्रथमा वृत्ती की १२५० पुस्तके छपी थी सो सर्व खपगइ और उपरा उपरी सैंकड़ों मागणी आती देख यहां के ज्ञान ब्रद्धि खाते की तरफ से इसकी द्वितीय आवृत्ती छपवाकर अमूल्य भेंट दी जायगी.

४ “ सद्धर्म बौध ”

हा ग्रन्थ मराठी भाषेत बालब्रह्मचारी मुनि श्री अमोलख ऋषिजी महाराज यानी रचिला, आणि मनुष्य जन्मचें कृतव्य, आणि जीव दया पालण्याचें स्वरूप अनेक शास्त्र आधाराने सिद्ध करून समजाविले आहे. हा ग्रन्थ येथील ज्ञान ब्रद्धि खातेचें खर्चाने छापवून अमूल्य देण्याचें ठरले आहे.

५ “ श्री केवला नन्द छन्दावली ”

तपस्वी राज श्री केवल ऋषिजी महाराज कृत स्तवन सज्जाय लावणी आदि अनेक विषयका समावेश किया है, इसकी तीन अवृत्ती की १५०० पुस्तको पहिली खपगइ, और बहुत सी माग आ रही है, इसलिये यहां के ज्ञान ब्रद्धि खातेसे चौथी अवृत्ती छपवाकर अमूल्य दी जायगी.

ज्ञान ब्रद्धि इच्छक,

संकेटरी-ज्ञान ब्रद्धि खाता.

“ परमात्म मार्ग दर्शक ” ग्रन्थका शुद्धी पत्र.

पाठक गणों! अवल निम्न लिखी प्रयणे सर्व पुस्तक को शुद्ध कर फिर यत्ना युक्त पढ़ीये जी !

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
९	८	कने	करने	१३५	१	तपश्वरजी	तपेश्वरीजी
११	४	नाशा	नशा	"	१२	ध्यानपे	ध्यानमें
१८	२४	वक्त	वक्त	१३८	२	धारे	पधारे
२१	२३	पाश्व	पाश्व	"	८	बनाने	बनाने
२२	१	सर्प	सर्प	१३८	२३	क्रोड जितने	क्रोड वर्ष जितने
२३	४	पर्याय	पर्याय	१४१	१	रतो	रता
"	६	द्वादशोग	द्वादशांग	"	२२	भोगगलि	भोगामि
२९	१४	जीय	जाये	१४३	२०	धर्माधि	धर्मादि
३२	४	परन्तु	परन्तु	१४६	६	अपनी	अपने
"	९	पकपर	आपक	१४७	१०	वैरागी	वैरागी
"	"	यतो	तो	१४८	२	माइन्द्रियों	मनइन्द्रियों
३६	७	वारम्बार	वारम्बार	१४८	७	न्यासी	संन्यासी
३७	५	चिन्तनय	चिन्तवन	"	२१	वता	त्वता
४६	१४	धारकर	धारकर	१४९	परी	मुज	मुज
६३	१८	श्यास	श्याम	१५०	२१	क्रिया	क्रिया
६५	१६	थिया	पिया	१५४	१०	सबको	सबको
८८	१९	अनेका	अनेक	१५५	१८	धय	धैर्य
९५	१२	स्याहा	स्याही	१६०	१७	दाही	नाही
१०१	१७	केदो	क्षिणमोही केदो	"	१८	बठते	वैठते
१०१	१४	द्वशु	शुद्ध	१६१	१९	स्माव	स्वभाव
१०५	२	काकी	काका बी	१६४	१३	चला	चल
१०६	६	यथाथ्य	यथातथ्य	१६६	८	कुदशा	कुदशी
१०७	३	निक्षेया	निक्षेपा	१६७	१	जोग	जो
११६	१६	अखूट	अखूट	"	१८	येही	ही
११८	१४	पूजणिया	पूजणियापठि	१६८	४	पृथवी	पृथवी
"	"		वणिग्रा	"	५	ही	०
११३	२	मीठा देवे	मीठा करदेवे	"	७	पृथवी	प्रवृती

पृष्ठ	पंक्ती	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ती	अशुद्ध	शुद्ध
१७९	५	पठोवने	पठोवने	२३३	२३	तत्वर्थ	तत्वार्थ
१८२	१८	वैक्य	वैक्य	२३५	९	दीनो	दीनों
१८४	५	कर वचनपत्र	कर वचनपत्र	"	१५	असता	आसता
"	८	तथा	तथा	२३८	२२	दर्शन	दर्शन
"	१०	सहायताकर	सहायताकर	"	२४	अज्ञानने	अज्ञान से
"	२०	उपसिक्	पासेका	२४१	७	आगधने	आराधने
"	२४	वाला	वाला	"	८	लुगी	लगी
१८८	१७	मिच्छामि	मिच्छामि	२४३	३	आकर्षाते	आकर्षाते
१८९	१३	निन्दाको	निन्दाकर	२४५	५	कषषा	कषाय
१९१	४	अनस	अनसन	२४६	९	सहगो	साहगो
१९२	२४	तमस्वी	तपस्वी	२४७	११	नास्थि	नास्ति
२०३	१७	अनवस्थिर	अनवास्थित	"	२३	भवत	भवन
२०४	२२	ज्ञात	ज्ञान	२४९	१४	वराक्ते	वरोक्त
२०८	१७	पण्डिओ	पण्डिओ	२५१	९	रवाली	रवाली
२१२	१०	जीवोहो	जीवोही	२५४	४	शिक्ष	शिक्षा
२१३	१७	३३ ही	३३ सागर ही	"	८	बजि	बीज
२१५	१४	जै है	जैसा है	२५६	२१	अधिकार	अधिकाइ
"	१९	क्वाचित	क्वाचित	"	२४	सिद्ध	सिद्धी
"	०	दोपास्त	दोषास्त	२५७	११	से	सार से
२१८	१६	रक	कर	"	२२	अधिकार	अधिक
२१९	४	वता	वती	२५८	२२	हो	वो
"	"	न होंगे नहीं	होंगे नहीं	२५९	२	क्रिया	क्रिया
२२१	२४	कुलें में	कुलें में	२६०	१२	में सूत्र में	सूत्र में
२२२	१३	श्वैर्य	एश्वैर्य	"	"	अशिये	अतिशय
२२३	७	का	कर	२६४	टीप	तुम्मेंहि	तुम्मेंहि
"	टीप	दीसन	दीसत	२६६	१८	पठ	पाठ
२२४	हे ग	३ आयतन	६ आयतन	२६७	३	सामिक	सामायिक
"	४	वाहि	वाहिर	"	१८	ग्रहण	ग्रहणा
२३१	६	निदी	निन्दा	२०६	हेडिंग	आस्यक	आवश्यक
२३२	"	उत्पन्न	उत्पन्न	२७४	१४	ग्रहण	ग्रहणा
"	२२	दर्शनको	दर्शनको	२७९	१७	मव्व	सर्व
"	१४	योग्य	योग्य	२८०	२०	ज्ञान चारित्र	ज्ञानदर्शनचारित

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२८१	२१	पहिलेहणा	पहिलेहणा	३२०	११	का	०
२८३	१२	धूमरका	धूवरका	३२१	४	भूर्षण	भूषण
"	२२	सदूर	दूमेर	"	१२	लावा	वाला
२८४	१२	मनकाया	मनवचन काया	३२२	९	सप्त	सप्त
२८६	१८	तधडी	तप्पडि	"	१०	१	०
२९१	३	को	•	"	११	३१२	३१
"	२२	काम	काथा	३२३	२४	पुत्र, बंध	पुत्रबधु
२९६	९	ओलोचे	आलोचे	३२४	१६	साध	साथ
"	१३	इतते	इतने	३३०	७	खख	बखस
२९७	११	उन्मार्ग को	उन्मोर्गकामार्ग	३३१	१२	भय	भव
२९९	५	वडि	पडि	"	२१	विमान	विरमाण
००	४	अकल	आकुल	३३२	१९	तरक	तरफ
३	९	उगघड	उगघाड	"	२२	अजीव २	अजीव, अजीव
"	११	पच्छा कामियाए	पूराक मियाए	३४०	५	७-८	६-७-८
"			पच्छाकामिया	"	१२	३-८	३-९
"	१३	कि माउड	किमाड	"	१९	३-४-६	३-४-६-८
"	११	चितन्न	चिन्तन	३४१	१४	वचनसे	मनसे कायासे
३०१	२४	त्यकिहाए	इथिकहाए	"	१५	कायासे	वचनसे कायासे
"	४	फोंसण	फांसण	३४५	१६	स्वतत्वा	स्वतत्व
३०२	११	छेमा	लेशा	"	२३	महर	महा
"	१९	मणर माहे	मणोरमाहि	३४६	५	पुन्दलों	पुद्गलों
"	१७	३	४	३४७	"	तियमासन	नियमासन
३०४	१८	से	०	३४८	२१	स्मर	स्मरण
३०५	१	सात सात	सात	"	२३	केयल	केवल
३०७	२	महा कल	महाकाल	३४९	१२	प्राणायाम	प्राणायाम
३१४	११	अरठाह	अठाराह	"	१५	सिद्धान्त	सिद्धान्त
३१५	५	समाइता	सुमावइता	३५१	४	प्रणामयाम	प्राणायाम
३१६	९	अठाइस कौड	अठाइसलाखकौड	३५२	२२	×क्षव=	×क्षरम्=
"	११	उपर की	उपरकी	३५७	२	निरोगी	निरागी
३१७	१७	चौहीवहीप	चौविहंपि	३५८	१०	पटल	पलट
३१८	१९	३ ठ	३ रा	३६१	१७	गरान	गरक
३१९	२	आवश्य	आवश्यक				

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध.	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३६३	८	४०९६+४०--	४०९६X४०९६	"	२०	विगडाहो	विगडी न हो
		९६	=१६७७७२१६	४०१	६	अलब	अबल
३६७	२१	पीला	पीछा	४०३	८	पूरुपार्थ	पूरुषार्थ
३६९	७	सयणा	सयणासन	"	३	द्वषा	द्वेषा
"	८	पन्दरह	पांच	४०६	१५	यहीं	नहीं
३७०	२२	पन्दरह	पंच	४१०	२२	यह	यह ७
३७१	३	अशातटले	आशातना टाले	४१३	१०	शीलत	शीतल
"	८	१६	१५	४१७	२३	प्रसद्	प्रसन
३७२	१०	ध्यानेके ५ भेद	ध्यानके ४ भेद	४१८	२	तीहो	तोही
"	११	मुख्य १ भेद	मुख्य ४ भेद	४१९	६	सद्बोध	सद्बोध
"	"	२ आर्धध्यान ३	१ आर्तध्यान, २	४२१	१	गौली	गाली
"	"	ध्यान ३ धर्म	ध्यान ४	"	१३	देना	दे, ना
"	"	ध्यान ४	"	"	१९	कम	कर्म
"	"	चार	०	४२४	१८	परपात्मा	परमात्मा
"	१६	आर्धध्यानीके	आर्तध्यानी के	४२५	५	स्वात्मकी	स्वात्मको
"	"	१ लक्षण	४ लक्षण	४२७	५	२४ योग २५	२४ योग
"	"	२ अक्रांदकरे ३	१ अक्रांदकरे, २	"	"	भ्यास	भ्यास २५
"	१७	शोककरे ४	शोककरे, ३	४२८	७	निराकर	निराकरण
"	"	और ५	और ४	"	२४	कार हो	कारथे
"	१८	रौद्रध्यानी के	रौद्रध्यानके ४ भेद	४३०	१९	हां	हा
"	"	१ भेद	"	४३१	१३	वि	विद्या
"	२०	अनुक्रम	अनुरक्त	४३२	१८	आश्रिहा	आश्रिय
"	२१	रौद्रध्यानांके	रौद्र ध्यानी के	४३३	१६	तपसे	तपसे जितने
"	"	१ लक्षण	४ लक्षण	४३४	६	ज्ञान ज्ञान	ज्ञान
३७७	टीप १२	भगवन्त	भवान्त	"	७	अतृप्ती	अतृप्ती
३७९	२	विष	विषय	४४१	२४	पूण्य	पूज्य
३८४	२४	पिशाबमडाकीनी	पिशाच डाकीनी	४४४	५	भी	०
३८५	५	व्यातन्त्रा	व्यन्तरा	"	६	जो	०
"	१५	होहार	होणहार	४४८	१५	लेने	होवे
३९२	२४	कीलज्जमि हानी	०	४५१	१३	खडाय	खरडाय
"	"	कारक होती हैं.	"	४५२	१४	चुकदले	चुटकले
३९७	१७	दियती	दिया	"	"	"	"

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
४५८	१२	सिरपर जुंजवा	सिर परजुंजना	४७३	१४	बाणाकामार	बाणकां मारा
४५९.	४	बने नहीं	बने	॥	२२	विषय	विषम
४६०	७	दुकर	दुक्कार	४७५	२	प्रगामा	प्रगमा
॥	८	॥	॥	४७६	१८	जन	जैन
४६१	२१	श्रावक	श्रावक	४७७	८	सबोधन	संबोधन
४७१	४	आश्रय	आश्रव	४७९	९	बैट	बैठे
॥	६	जातिअं	जातिणं	४८०	१६	बंधप	बंधन
४७२	१८	आगे	माये	॥	२३	का	की

इस सिवाय और भी अनुस्वर्ग मात्रा वगैरे के तथा भाषा सम्बन्धी सर्व दोषों को शुद्ध कर यत्ना युक्त पढ़िये, और गुणोहीको ग्रहण कर परमात्म पद प्राप्त कर परम सुखी बनीये ??

श्री परमात्म मार्ग दर्शक ग्रन्थकी विषय अनुक्रमणी का.

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
१ मंगलाचरण	१	२८ अनन्त सिद्धका एकस्थान समावेश	२८
२ प्रवेशिका	२	२९ सिद्धके ८ गुण	२९
३ तीर्थंकर गौत्र उपाज्जनके १० बोल	३	३० सिद्धके ३१ दोष रहितता	३०
४ टीपमें दिगम्बरमतानुसार १६ कारण	४	३१ सिद्धभगवन्को अनेक नाम	३०
५ प्रकरण पहिला-अर्हत गुणा- मुवाद	५	३२ सिद्धके वर्णन और अपमा	३१
६ अर्हत के जन्मका शुभ प्रभाव	५	३३ अन्य मन्नातरोंकी कल्पनीक सिद्ध	३१
७ अर्हतके शरीरका वर्णन	६	अवस्था और जैनकी सत्य सिद्ध अवस्था	३१
८ अर्हत के दानादि धर्मका वर्णन	७	३४ सिद्ध स्वरूपकी सहा भङ्गी	३३
९ अर्हतके दिक्षा तप का वर्णन	८	३५ सिद्धके स्वरूपके षट् कारको	३५
१० अर्हत शत्रुका पराजय की अनोखी रीती	८	३६ सिद्धके गुणोंकी अनेक भंगसेतरङ्गी	३५
११ कर्म के नाशसे गुणोंकी प्राप्ती, समव श- रण की रचना	१०	३७ अनेक तरहके सिद्धके नाम	३७
१२ प्रषदा के बैठनेकी रीती और सद्बोधका प्रभाव	१२	३८ अन्यतरह सिद्धके ८ गुणोंका वर्णन	३७
१३ अर्हतके अतिशय	१२	३९ प्रकरण तीसरा प्रवचन (शास्त्र) गुणानुवाद	४०
१४ अर्हतके अभ्यान्तर गुण	१२	४० प्रवचनका अर्थ	४०
१५ अर्हतके ३१ नाम अर्थ युक्त	१३	४१ प्रवचन [शास्त्र] की उत्पत्ती	४०
१७ अर्हतका अनन्त उपकार	१५	४२ वृत्तमानमें द्रव्यीक विद्या हीमूल उत्पत्ती	४१
१८ सर्व देवोंसे अर्हत देवकी अधिकता	१५	४३ भाविक ज्ञानका उत्पत्ती के कर्ता	४२
१९ अर्हतके आश्चर्य कारक गुण	१६	४४ टीप में सर्वज्ञ की आस्तीका संवाद	४२
२० २४ तीर्थंकरके नामका द्रवार्थ और भा- वार्थसहित सहित	१७	४५ श्री जिन वाणोंके ३५ अतिशय	४४
२१ अर्हतके संक्षेपित गुणो	२२	४६ द्वादशांगका स्वरूप अर्थ युक्त	४७
२२ प्रकरण दुसरा सिद्ध गुणानुवाद	२४	४७ चउदह पूर्वका स्वरूप पद संख्या	५१
२३ सिद्धपद कौन पास करसक्ता है	२४	४८ जिनवाणीका अनादी सिद्धपणा	५२
२४ केवल ज्ञानी की ८ समुत्थात	२४	४९ अन्य मतान्तरके शास्त्रकी उत्पत्ती	५३
२५ सिद्धपद प्राप्त करने की अवस्था	२६	५० टीपमें सांख्य मतकी उत्पत्ती	५६
२६ सिद्धकी अवगहना और गतिगमन	२६	५१ चार वेदोंकी उत्पत्ती	५७
२७ सिद्ध सिद्धाका वर्णन	२७	५२ टीपमें वेदोमे हिंसा भरानेका सबब	५७
		५३ टीपमें सरस्वतीके १६ नामयुक्त	५९
		५४ उपांगशास्त्रोंकी उत्पत्ती और नाम अधिकार	६०

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
५५ अन्यशास्त्रों और शास्त्र लिखनेका स० ६३		१४० गुण ११७	
५६ बत्तीस सूत्रोंकी श्लोक संख्या ६४		८६ बहूसूत्री जी के सद्भावी गुण ११९	
५७ और सूत्रोंके नाम मात्र ६५		८७ प्रकरण ७ वा तपस्वी गुणानुवाद	
५८ सूत्र ज्ञानकी हानी होनेका सबब ६६		८८ जीवात्मा अनादासे तपस्वीही है १२१	
५९ श्रीजिनेश्वरकी वाणीसे महालाम ६७		८९ पुद्गलोंके भागसे दुःख ही है १२२	
६० प्रकरण चौथा-गुरुगुणानुवाद ६९		९० सर्वपुद्गलों भोगेतोभी तृप्ती नहीं १२३	
६१ परमात्मासे भी गुरु अधिक ६९		९१ तप अंतरायबांधने के कारण १२४	
६२ गुरुजीके ३६ गुण अर्थ युक्त ७०		९२ तप अंतराय तोड़नेका उपाय १२६	
६३ गुरुजीको वंदना करने की विधि ७२		९३ तपस्वियोंकी सद्भावना १२६	
६४ गुरु वंदना के ३२ दोषों अर्थ युक्त ७३		९४ लब्धीयो २८ प्रकारकी १३३	
६५ गुरुजीकी ३३ अशातना ७६		२९ पंचम कालमें लब्धी न होनेका स. १३४	
६६ गुरुजीकी आशातनाका फल ७९		९६ तपमदानिवारनेका विचार १३५	
६७ गुरु भक्ती की विधि ८०		९७ काकंदीके धना अणगारका द्रष्टांत १३६	
६८ एक अक्षर दाता गुरुका महात्म सुलसे ८०		९८ तपश्चर्याके लिये कडाइका द्रष्टांत १३७	
६९ सर्वसे अधिक उपकारके कर्ता गुरु ८१		९९ लोभी बनीया का द्रष्टांत १३८	
७० गुरु गुणके दो मनहर छंदसे अर्थ ८२		१०० तपश्चर्यासे द्रविक फल १३८	
७१ गुरुजी का परम उपकार ८४		१०१ ज्ञान और अज्ञान तपका फरक १३९	
७२ प्रकरण ९ वा स्थिवीर		१०२ नवप्रकारके नियामे १४०	
गुणानुवाद ८६		१०३ तप के १२ प्रकार और गुण १४२	
७३ स्थिविरका शब्दार्थ दो प्रकारके स्थिविर ८६		१०४ तप से परम पद प्राप्त होवे. १४४	
७४ लोकीक स्थिविर की भक्तिकी रीति ८७		१०५ प्रकरण ८ संघकी वत्सलता	
७५ तीन प्रकारके स्थिविर ९१		१०६ संघका और वत्सलताका अर्थ १४६	
७६ स्थिविर भक्ति की रीति ९१		१०७ साधुके अनेक नाम गुण युक्त १४७	
७७ प्रकरण छठा बहूसूत्री गु-		१०८ साधुके २१ गुण १४८	
णानुवाद ९६		१०९ साध्वीजी के गुणमें विशेषता १४९	
७८ बहूसूत्रजी किनको कहना ! ९६		११० श्रावक शब्दका विस्तारसे अर्थ इसमें	
७९ सूत्र में ७ प्रकारके सम्मास ९७		गर्भित अष्ट पहरकी क्रिया १५०	
८० सात नय का विस्तारसे स्वरूप ९८		१११ श्रावकके २१ गुण बहुत विस्तारसे १५३	
८१ जार निक्षेपका स्वरूप १०६		११२ श्राविका के गुण में विशेषता १५२	
८२ चार प्रणाम और चार अनुयोग १०७		११३ संघभक्तिके १७ प्रकार विस्तारसे १५३	
८३ व्यवहार और निश्चय का स्वरूप १०७		११४ संघभक्तिके लिये सद्बोध १८८	
८४ बहूसूत्रीजी की १६ औपमा विस्तारसे		११५ संघभक्तिके लिये महाराजकी शैल्या-	
अर्थयुक्त । १११		का द्रष्टांत १९२	
८५ करण सत्तरिके चरण सत्तरी के ...		११४ सुत्रशास्त्रसे निंदाका और स्तुतीका-	

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
फल	१९३	१४३ विनय रूप कल्प वृक्ष	२४७
११५ संघकी खामी वत्सलताका फल	१९४	१४४ विनयके ७६ भेद	२४९
११६ प्रकरण नववा ज्ञान उपयोग		१४५ विनीत के १५ गुण सूत्रसे	२५१
११७ उपयोगही जीवका लक्षण है.	१९६	१४६ विनय वंतोकी २५ भावना	२५३
११८ उपयोगके दोप्रकार	१९७	१४७ प्रकरण १२ वा आवश्यक-	
११९ तीन अज्ञान का स्वरूप	१९७	प्रतिक्रमण	२५४
१२० मतिज्ञान और श्रुतिज्ञान	१९८	१४८ आवश्यक करनेकी आवस्य कता	२६०
१२१ मतिश्रुति ज्ञानमे तफावत	२०१	१४९ पाठ-गुरु वंदनाका (तिखता-	
१२२ अवधिज्ञान के भेद	२०२	का)	२६१
१२३ मना पर्यव ज्ञान	२०३	१५० पाठ-इयावहीका	२६२
१२४ अवधी और मनः पर्यव ज्ञान मे		१५१ पाठ तसुरी, पाठ ४ लोगस्त	२६३
तफावत	२०४	१५२ पाठ-क्षेत्र विशुद्धी का	२६४
१२५ केवल ज्ञान	२०५	१५३ पाठ नमुत्थूणका	२६५
१२६ चार दर्शनका स्वरूप	२०६	१५४ पाठ इच्छामिणंभतेका	२६६
१२७ बारह उपयोग का समुचय स्वरूप	२०७	१५५ प्रथम आवश्यक सामायिक	२६७
१२८ शुद्ध उपयोग का फल	२०८	१५६ पाठ नवकार महा मत्रका	२६७
१२९ प्रकरण १० वा दंशणसम्य		१५७ पाठ सामायिक व्रतका	२६७
कत्व	२१२	१५८ टीपमें सामायिक का खुलासा	२६८
१३० सम्यकत्वकी परसंस्या और सद्बोध	२१२	१५९ पाठ इच्छामाठामी का	२६९
१३१ मिथ्यादंशण का स्वरूप और सम्यकत्व		१६० दुसरा आवश्य चौवीसथो	२७१
प्राप्तिकी दुर्लभता	२१३	१६१ तृतीय आवश्यक वंदना	२७१
१३२ तीन करणका स्वरूप चोरके द्रष्टांत	२१४	१६२ पाठ क्षमासमणाका	२७१
१३३ सम्यकत्वप्राप्त करने योग्यकब होताहै	१५	१६३ चौथा आवश्यक प्रातिक्रमण	२७५
१३४ सम्यकत्वके २५ दोष ३ मुद्धता	२१६	१६४ पाठ आगमें निविहेका	२७५
१३५ आठ मदत्याग का सद्बोध	२२१	१६५ पाठ दंशण सम्यकत्वका	२७६
१३६ ६ अनायतन	२२४	१६६ साधूजी के ५ महाव्रत और	२७
१३७ और भी सम्यकत्वके ८ दोष	२२९	भावना	२७८
१३८ सम्यकत्वसे प्राप्त होते सो गुण	२३०	१६७ पांच समति तीन गुप्ती	२८०
१३९ सम्यकत्वआश्रय प्रश्नोत्तर विस्तारसे	२३४	१६८ छः कायाका आलोच	२८३
१४० सम्यकत्वियों का विचार	२४१	१६९ श्रावकके १२ व्रत और अतिचार	२८५
१४१ प्रकरण ग्यारवा विनय न-		१७० सलेषणाका	२८४
व्रता	२४५	१७२ पाठ १८ पापस्थानका	२८६
१४२ विनयसेही सर्व गुणकी प्राप्ति हो-		१७१ पाठ पच्चीस मिथ्यात्वका	२८७
ती है.	२४५	१७३ पाठ चउदह समुल्लिम्पका	२८७

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
१७४ पाठ मंगलिका	२९८	२०५ मनको रोकनेका उपाय	३४४
१७५ श्रमण सूत्र	२९९	२०६ टीपमे दोहे और गजल	३४५
१७६ पाठ निद्राकी आलोचनाका	२९९	२०७ मनको रोकने अष्ट अंगका साधन	३४७
१७७ पाठ गौचरीकी अलोचनका	३००	२०८ प्रथमांग-यमका वर्णन	३४७
१७८ पाठ पडिलेहणाकी आलोचना	३०१	२०९ द्वितीयंग-नियमका वर्णन	३४८
१७९ पाठ तैतीस बोलका	३०१	२१० तृतीयंग-आसन	३४८
१८० पाठ नमो चोवीसाका	३१२	२११ चतुर्थंग-प्रणायाम	३४९
१८१ पाठ आयरिका	३१४	२१२ पंचमांग प्रत्याहार,	३५५
१८२ पाठ आढाइ द्विपका	३१५	षष्ठमांग धारण	३५१
१८३ पाठ चौरासीलक्ष योनीका	३१५	२१३ सप्तमांग-ध्यान	३५२
१८४ पाठ लक्ष क्रोड कुलका	३१६	२१४ अष्टमांग-समार्था	३५२
१८५ पाठ क्षमावनाका	३१६	२१५ इस कालमेभी ध्यान होता है	३६०
१८६ पंचम आवश्यक-काउसंग	३१७	२१६ प्रकरण पंदरवा-तव-तप	३६२
१८७ छठा आवश्यक पच्चखाणका	३१७	२१७ मुक्तिका कारण तपही है	३६२
१८८ पाठ पच्चखाणका	३१७	२१८ असण तपके २७ भेद	३६२
१८९ पाठ छ आवश्यककी समाप्ती	३१८	२१९ तपोंके यत्ने और हारके चित्र	३६४
१९० प्रतिक्रमण सम्बन्धी सूचना	३१९	२२० उणोदरी तपके १३ भेद	३६६
१९१ प्रकरण १३ वा शीलादि व्रत		२२१ भिक्षाचरी तपके ४६ भेद	३६६
अतिचार	३२०	२२२ रसपरित्याग के १० भेद	३६८
१९२ शीलकी महिमा और भेद	३२१	२२३ काया क्लेशतप के १८ भेद	३६८
१९३ कामके १० वेग	३२५	२२४ प्रति सलीना तप के १६ भेद	३६९
१९४ कामशत्रु के जीतने सद्बोध वि-		२२५ प्रयश्चित तप के ५० भेद	३६९
स्तार से	३२३	२२६ विनय तप के ८२ भेद	३७०
१९५ शीलकी ९ बाड	३२८	२२७ वय वचके १० सजायके ५ भेद	३७२
१९६ शालव्रत पालन का फल	३२९	२२८ ध्यान तपके ४८ भेद	३७२
१९७ व्रत और अतिचार का स्वरूप	३३१	२२९ काउसंग तप के २५ भेद	३७३
१९८ द्रव्य और भावेवारहव्रत	३३२	२३० चार प्रकार तपकी समाप्ती	३७४
१९९ उत्सर्ग और अपवाद	३३५	२३१ प्रकरण १६ वा चैहये-दान	३७७
२०० अतिचार के १२४ भेद	३३६	२३२ दानकी महिमा	३७८
२०१ भांगे ४९ की ४४१ सेरीयों	३३९	२३३ दानका अर्थ और भेद	३७९
२०२ वधसे बचने की रिती	३४२	२३५ अनुकम्पादान	३८०
२०३ प्रकरण चउदवा-खिणालव		२३६ संग्रह दान	३८२
निवृत्ता भाव	३४५	२३७ अमयदान अनेक शास्त्रसे	३८३
२०४ मनको श्रमण करनेके दो मार्ग	३४३	२३८ कलूणी दान	३९१

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
२३९ लज्जादान	३९१	२६७ ज्ञानही मोक्ष का मार्ग है	४३४
२४० गारवदान	३९३	२६८ प्रकरण २० वा सुत्र भक्ति	४३७
२४१ अधर्मदान	३९४	२६९ तीर्थंकरकी वाणीका प्रभाव	४३७
२४२ धर्मदान	३९५	२७० अनेक सुत्र होनेका प्रयोजन	४३९
२४३ कहती और कीर्ती दान	३९६	२७१ सूत्र भक्ति की विधी	४३९
२४४ दान देनेकी विधी	३९७	२७२ सूत्र भक्ति के लिये सद्बोध	४४०
२४५ दातार के ७ गुण	३९८	२७३ सूत्र भक्तिके ८ दोष अंतर गत ३२	
२४६ दान में देने योग्य वस्तु	४०१	असंज्ञाइ वगैरा	४४५
२४७ पुण्य ९ प्रकारका	४०२	२७४ सूत्र भक्तिका फल सूत्रसे	४४५
२४८ दानग्रहण करने वाले पात्रों	४०३	२७५ प्रकरण २१ वा प्रवचन प्रभा-	
२४९ द्रव्यपात्रसे भावपात्रका स्वरूप	४०४	वना	४४७
२५० सुपात्र कृपाल को देनेका फल	४०७	२७६ प्रवचनका अर्थ और ८ प्रभावना	४४७
२५१ दानका गुण	४०८	२७७ प्रवचन और धर्म कथा प्रभावना	४४८
२५२ प्रकरण १७ वा वैयावच्च भक्ति		२७८ वक्ता के और श्रोता के गुण	४४९
२५३ वैयावच्च के ९१ भेद	४०९	२७९ चारप्रकार की धर्म कथाके १६ भेद	४५०
२५४ वैयावच्च के फल सूत्रोंसे	४११	२८० निरोपवाद प्रभावना	४५५
२५५ प्रकरण १८ वा समाधी भाव		२८१ त्रिकालज्ञ प्रभावना	४५७
क्षमा	४१२	२८२ तप प्रभावना	४५८
२५६ क्रोध अग्नी की प्रबलता	४१२	२८३ व्रत प्रभावना	४५९
२५७ क्षमा वन्तो की ९२ भावना बहुतही		२८४ विद्या प्रभावना	४६०
विस्तारसे मननकरेन योग्य	४१३	२८५ कवि प्रभावना	४६१
२५८ प्रकरण १९ वा अपूर्व ज्ञान		२८६ प्राचीन जैन प्रभावको	४४२
अभ्यास	४२५	२८७ वर्तमान स्थितीका दीर्घ दर्शन और	
२५९ ज्ञानाभ्यास का महात्म	४२५	सद्बोध	४६४
२६० प्राचीन कालकी स्थिती	४२६	२८८ सम्यके लिये तुंगीया नगरी के श्राव	
२६१ पुरुष की ७२ कला	४२६	कींका द्रष्टांत	४६७
२६२ स्त्री की ६४ कला	४२७	२८९ जैन के मतान्तरों की भिन्न श्रद्धा	
२६३ प्राचीन कालका धर्माभ्यास	४२८	और समाधान	४७४
२६४ अर्वाचीन काल की स्थिती	४२९	२९० ज्यूनी और नवी प्रवर्ती	
२६५ विद्याकाप्रत्यक्ष प्रभाव	४३०	२२१ अब भी चेतो	४८०
२६६ ज्ञानार्थी के विचार	४३३	२९२ उप संहार	४८१

इति श्री परमात्म मार्ग दशक की विषया नुक्रमणिका समाप्त

॥ श्री परमात्माय नमः ॥

श्री

परमात्म मार्ग दर्शक.

मङ्गलाचरणम्.

ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष, प्रभवानन्दनन्दितम् ।
निष्ठितार्थ मजं नौमी, परमात्मा नमव्ययम् ॥१॥

जो परम-उत्कृष्ट-विशुद्ध आत्माके धारक परमात्मा, या परा-
उत्कृष्ट, मा = लक्ष्मी जिस आत्माको प्रगटी हो सो परमात्मा, सो ज्ञानादि
लक्ष्मी युक्त अर्थात् सर्व पदार्थोंके जानने देखने वाले सर्वज्ञ सर्व दर्शी
पणे की लक्ष्मी से जिनकी आत्मामें एक रूपता अभिन्नता से प्राप्त
हुवे है, और परमानन्द अर्थात् परम अतीन्द्रिय अनन्त सुखमें निमग्न
लीन स्वरूप हुवे है. और निष्ठितार्थ हुवे है, अर्थात् जिनके सर्व अर्थ
प्रयोजन प्रति पूर्ण हुवे हैं, जिससे जा कृतार्थ हुवे हैं. और अज
हुवे है अर्थात् उनका अब पुनर्जन्म धारण करना नहीं हैं, और अ-
व्यय हुवे है अर्थात् आविनाशी-नाशरहित हुवे हैं. अमर है ऐसे
वार मुख्य विशेषणो युक्त जो परमात्मा हैं. उनका मेरा त्रि-करण
त्रि-योगकी विशुद्धी से वारम्बार नमस्कार हो.

प्रवेशिका.

“अप्पा सो परमप्पा”

तत्त्वज्ञ महान् सत्पुरुषोंका फरमान है कि— “आत्मा है सो परमात्मा है” अर्थात् आत्मा का जो निज-शुद्ध सत्य स्वरूप है, ही परमात्म स्वरूप है; परन्तु अनादी कर्मों के प्रसंग कर यह आच्छादित होने से आत्म नामसे पहचाना जाता है. जैसे व्यवहार सत्त्वमोर्माँ कर सामान्य मनुष्य से भट (सिपाइ) तलार (कोतवाल) मंत्री (प्रधान) राजा और महाराजा पदको प्राप्त होते हैं, तैसे ही यह आत्मा शास्त्रोक्त ऊंच (अच्छे) कृतव्यों कर, सम्यक्त्व आदि गुण स्थानारोहण करता २ परमात्म पदको (तीर्थकर पदको) प्राप्त करता अन्य पद प्राप्त कर प्राणी प्रापात (पडना) भी हो जाता है, परन्तु जो आत्म परमात्म पदको प्राप्त हुई है, वो कदापि नहीं पडती है. अर्थात् अनंतानंत काल तक परमात्माही बनी रहं अक्षय अव्याबाध रामय सुख भुक्तती है. ऐसा अप्रतिपाती और सर्वोत्कृष्ट सुख पदको जो परमात्म पद है, उसे प्राप्त करने सर्व सुखार्थी मुमुक्षु जनोंको अभिलाषा होवे यह स्वभाविकही है, और इस अभिलाषा-वांछाको पूर करने का उपाय भी सर्वज्ञ प्रभुने भव्य गणोंपर परम कृपाछू होकर नागम-शास्त्र द्वारा फरमाया है, प्रकाश किया है. उसेही यहां आत्माको और पर आत्मा को यथा बुद्धि विस्तार युक्त बताकर परमात्म पदको प्राप्त होने प्रवृत्त करना चाहता हूं:—

गाथा—आर्यावृत्तम्

अरिहंत सिद्ध पवयणे। गुरु थेरे बहुस्सुए तवस्सीसु ॥

वच्छल्लया य ते सिं । अभिख्व नाणो वउगेय ॥ १ ॥

दंमण विणय आवस्मएय । सीलव्वय निरइयारे ॥

खणलव तव च्चियाए । वेयावच्चे समाहीए ॥ २ ॥

अपुव्व नाण उगहणे । सुयभत्ती पवयणे पभावणया ॥

ए एहिं कारणेहिं । तित्थयर तं लहइ जीवो ॥ ३ ॥

ज्ञाताजी सूत्र अध्या ८

भाषा—दोहरेः—अरिहंत सिद्ध सूत्र गुरु। स्थिविर बहु सूत्री जाण ॥

गुण करतां तपश्ची तणा । उपयोग लगावत ज्ञान ॥ १ ॥

शुद्ध सम्यक्त्व नित्य आवश्यक । वृत शुद्ध शुभध्यान ॥

तपस्या करतां निर्मली । देत सू—पात्रे दान ॥ २ ॥

वयावच्च सुख उपजावतां । अपूर्व ज्ञान उद्योत ॥

सूत्र भक्ति मार्ग दांपत । बन्धे तीर्थकर गोत ॥ ३ ॥

अस्यार्थम्—१ अर्हंत भगवंत के गुणानुवाद करते, २ सिद्ध

भगवंत के गुणानुवाद करते, ३ प्रवचन—शास्त्र—श्री जिनेन्द्र की वाणी

के गुणानुवाद करते, ४ गुरु महाराज के गुणानुवाद करते, ५ स्थिविर

महाराज के गुणानुवाद करते, ६ बहू सूत्री—उपाध्याय महाराज के

गुणानुवाद करते, ७ तपश्ची महाराज के गुणानुवाद करते, ८ ज्ञानमें

वारम्बार उपयोग लगाते, ९ सम्यक्त्व निर्मल पालते, १० गुरु आदिक

पुज्य पुरुषोंका विनय करनेसे, ११ निरंत्र पट्टावश्यक—प्रतिक्रमण करने

से, १२ शील ब्रह्मचार्य आदिक वृत—प्रत्याख्यान निर तिचार—दोष

रहित पालने से, १३ सदा निर्वृती वैराग्य भाव रखने से, १४ बाह्य—

प्रगट और अभ्यंतर—गुप्त तपश्चर्या करने से, १५ सू—पात्र दान उदार

प्रणाम से देने से, १६ गुरु, तपश्ची, गल्याणी (रेगी) नविदिक्षित

इन की वैयावृत-सेवा भक्ती करने से, १७ समाधी भाव-क्षणा करने से १८ अपूर्व-नित्य नवा ज्ञानका अभ्यास करने से १९ सूत्र भक्ति-जिनेश्वरजी के बचनों का भक्ति भाव पूर्वक श्रवण पठन मनन करनेसे और २० जैन धर्मकी तन मन धनसे, प्रभावना—उन्नती कर दिवानेसे, इन २० कामों करते २ जो कभी उत्कृष्ट रसायण आवे अर्थात्—हूबहु रस आत्मामें प्रगमें, उन गुणोंमें आत्मा तल्लीन होवे तब तीर्थकर गौत्र उपार्जन हावे, अर्थात् उस आत्माको आगमिक तीसरे जन्ममें तीर्थकर पद-परमात्म पदकी प्राप्ति होती है. ❀

अब इन बीसही बोलोंका आगे प्रथक २ (अलग २) प्रकरणोंमें सविस्तार वर्णन किया जायगा.

* ऊमास्वामी कृत तत्त्वार्था धीगम सूत्र के ६ अध्यायमें कहा है—
सूत्र—दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शीलवृत्तेश्व नतिचारो, ५ भिक्षुं ज्ञानोपयोग, संवेगौ, शक्तिस्त्याग, तपसी सङ्ग साधू समाधि वैयावृत्य करण, महदाचार्य बहूश्रुत प्रभावना भक्ति, आवश्यक परिहाणिर्मार्ग, प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्व मिति तीर्थकृतत्वस्य ॥२३॥

अर्थ—१ सम्यक् दर्शन की परमोत्कृष्ट विशुद्धि से, २ विनय युक्त नम्रता रखनेसे, ३ शीलव्रतादिव्रत अतिचार-दोष रहित पालनेसे, ४ ५ भिक्षु—सदा वारम्बार ज्ञानमें उपयोग लगानेसे, ६ संवेग-वैराग्य भाव रखनेसे, ७ सू-पात्र को यथा शक्ति दान देनेसे, ८ तपश्चर्या करनेसे, ९—१० संघ और साधूकी वैयावृत कर समाधी उपजानेसे, १०—११ अर्हत—आचार्य—बहूसूत्री—और शास्त्र इन चारोंकी भक्ति पूर्वक आज्ञाका आराधन करनेसे, १२ सासायिकादि छः आवश्यक निरञ्ज परम शुद्ध भावसे करनेसे, १३ सम्यग् ज्ञानादि जो मोक्ष मार्ग है उसे अनुष्ठान और उपदेश आदि द्वारा प्रभावना-सहिमा प्रगकट करनेसे, और १४ अर्हत शास्त्रनके अनुष्ठान करनेवाले ज्ञानी; तपस्वि बाल-वृद्ध-साधु शिष्य ग्लानी (रोगी) आदि की वत्सलता भक्ति करनेसे. इन १५ काम करने से तथा इन में के २-४ आदि यथा शक्ति गुणोंका आराधन करने से जीव तीर्थकर गौत्र उपार्जन करता है. यह १६ बोल वररक्त गाथामें कहे हुवे २० बोलोंमें समाजाते हैं.

प्रकरण—पहिला

“ अर्हत—गुणानुवाद ”

अहो अर्हत भगवंत ! आपने पूर्व जन्म में बीस बोलों में से बोलों की आराधना कर महान्-पुण्य रूप महालक्ष्मी का संचय कर, स्वर्ग नर्क का मध्यमें एक भवकर, मति श्रुति अवधी यह तीन ज्ञान युक्त सर्वोत्तम निकलङ्क कुलमें मातेश्वरी को उत्तमोत्तम १४ स्वप्न अवलोकन होने के साथ ही अवतरते हो, उसे च्यवन कल्याण कहते हैं, उस वक्त आपके पुण्य के प्रभावसे आपके पिताश्रीजी के घरमें उत्तम द्रव्य (रत्न सुवर्ण वस्त्रा भुषण व सुगन्धी द्रव्यों) की वृष्टि होती है, घर पुर देशमें धन धान्य निरोग्यता सुवृष्टि आदि सुख संपत्ती की वृद्धि होती है, मातेश्वरीको शुभ दोहद ढांहेले (वांछा) होती है, वो देव जोगसे सर्व पूर्ण होते हैं; नव मांस आदि काल सुख से पूर्ण होता है जब आप जन्म धारण करते हो उसवक्त तीनही लोकमें महा दिव्य प्रकाश होता है, जिससे आश्चर्य चकित हो नर्क के जीवोंको निरंतर दुःख देने वाले यम-परमाधामी नेरीयों (नर्कके जीवों) को मारना-छोड़ देते हैं, जिससे निरंतर दुःखानुभव करने वाले नर्क के जीवों को भी सुखानुभव होता है. तो अन्य जीवों को उसवक्त सुख होवे उसमें संशयही कायका ? अर्थात् आपके जन्म की वक्त निगोद से लगा सर्वार्थ सिद्ध तक सुख शांती का वस्ताव होता है. उसवक्त

पुण्य से आकर्षाये (खेंचे) हुवे छर्पेन कुँमारिका देवीयों और चौंसठ इन्द्र आदि असंख्य देव देवी यों और आपके पिता आदि अनेक गण मनुष्यों जन्मोत्सव बड़ी धामधुम के साथ करते हैं, इसे जन्म कल्याण कहते हैं.

अहो परम ऐश्वर्यताके धारक प्रभू ! आपके शरीरकी रचना भी एक अलौकीक-अद्भुत होती है. समचउरंस संस्थान से संस्थित अंगो-पांग सब संपूर्ण अत्यंत मनोहर मानोपेत होते हैं. पर्वतके शिखर जैसा १२ अंगुल ऊंचा, अतीश्याम (काले) चीगटे कुर्वली पडे हुवे प्रदक्षिणावर्त सघन वालोंसे भरा हुवा सुशोभित मस्तक, अष्टमी के चन्द्र जैसा भलभलाट करता हुवा लिलाट (लिलाड), संपूर्ण चन्द्र तुल्य गौळाकार सौम्यदिप्त कान्तीवंत मुखारविंद, परमाणुपेत कर्ण (कान,) धनुष्याकार काली भृमूह, कमलपुष्प सम विकसित नेत्र, गरुड पक्षी जैसी लम्बी सरल नाशीका, दाडिम की कली (दाणे) जैसे अत्यन्त श्वेत पंक्ति बन्ध ३२ दाँत, शंख जैसी चार अंगुल प्रमाणें ग्रीवा (गरदन,) सिंह समान स्कन्ध, नगर के दरवाजे की भांगल जैसे जानु (घुटने) तक लटकते बाँहाँ (हाथ,) लाल वरण मांस से पुष्ट चन्द्र-सूर्य-शंख-चक्र-साथीया-मच्छ आदि सर्व शुभ लक्षणों से अलंकृत करतल (हतेलियों), छिद्र रहित करांगुली, रक्त वर्ण नख, विस्तिर्ण, विशाल (चौड़ा) पुष्ट श्रीवच्छ साथीये से आंकित हृदय, पुष्ट उतरते पासे, मत्स्य (मच्छ) जैसा उदर (पेट), पद्म कमल जैसी विकृश्वर गंगावर्त सी नाभी, केशरी सिंह समान कटि विभाग, अश्व सम गुह्य पुरुष चिन्ह, परेवा जैसा निर्लेप स्थण्डिलस्थान, हाथी की सूंड जैसी उतरती जंघा, मांस से पुष्ट गुप्त जानू (गोडे,) काछवे तुल्य सु संस्थित चरण (पग) रक्त वर्ण चीगटे नख, पर्वत-मगर-द्वजा-आदि सर्व

शुभ लक्षणा से अलंकृत, उदय होते सूर्य जैसे देदिप्य रक्त वरणके चरणतल (पगतली) . और सर्व शरीर एक हजार आठ उत्तमोत्तम लक्षण, तथा तिल मश आदि व्यंजन करके विभुषित, सर्व प्रकारके रोग रहित, रज-मेल-श्लेष्म-श्वेद-कलङ्क इत्यादि सर्व दोष वर्जित, निर्धूम अग्नि-व-ऊगते सूर्य जैसा देदिप्य मान, भलभलाट करता हुवा सब शरीर अतीही सुन्दर मनहर होता है, चन्द्रमाके प्रकाश जैसी सब शरीरकी प्रभा पडती है, नख और केस (बाल) मर्याद उपांत-अशो-भनीक बढ़ते नहीं हैं, रक्त और मांस गोदुग्ध से भी अति उज्ज्वल (श्वेत) और मधुर (मिष्ट) होता है, श्वाशोश्वास में पद्म कमल से भी अधिक सुगन्ध महकती है, आहार और निहार करे सो चर्म चक्षु धारक देख शक्ता नहीं है, अवधी आदि ज्ञान वाले देख सकें, शरीर को किसी भी प्रकारका अशुभ लेप लगे नहीं, ऐसे सर्वोत्तम शरीर के धारक होते हैं. सर्व लोकमें शांत राग रूप (सर्वोत्तम) प्रमाणुओं मानो इतनेही थे कि जितने से आपका शरीर बना है, क्यों कि आपके समान अत्युत्तम शरीर का धारक इस जगतमें अन्य कोईभी नहीं है. जैसे तारागणों को जन्म देनेवाली तो सर्व दिशाओं है, परन्तु सूर्यको जन्म दाता तो इकैली पूर्व दिशाही है. तैसेही आप जैसे पुत्र रत्नको जन्म दाता रत्न कूँख धारणी सती शिरोमणी एक आपही की माता है.

अहो भगवंत ! आप तीन ज्ञान सहित होते हो, इस लिये आपका कृतव्य कर्म का ज्ञान अव्वल से ही होता है, तदनुसार आप संसार व्यवहार साधने, पूर्वोपार्जित भोगावली कर्मोंका क्षय करनेही भाव वैराग्य धरते लुखवृत्तीसे संसार कार्य करते भी निबन्ध जल कमल वृत्त रहते हो. अर्थात् कर्मों कर बन्धाते नहीं हो.

अहो दया सिन्धू ! आप दीन जनो के उद्धार के लिये, धर्म

प्रायन जानोंको धर्म का अव्वल मार्ग दर्शाने के लिये, या धर्म की प्रभावना (उन्नत्ती) करने के लिये, जीत व्यवहार को अनुसर दिक्षा जैसे अत्युत्तम कार्य में भी बिलम्ब कर, बारह मांस (महीने) तक निरंत्र—सदा एककोड़ अँगुल्लं सोनैये (१६ मासे सुवर्ण की महोर) का अमौष धारा से सवा पहर दिन चडे वहां तक दान देते हो! बारह महीने में तीन अब्ज अठ्यासी कोड़ अस्सी लाख (३,८८,८०,०००००) इतने सोनैये (मोहरों) का दान देते हों! और आपके दान की महिमा भी अचिन्त्य है, अर्थात् आपके दिये दान को फक्त कंगालही ग्रहन करते हैं, ऐसा नहीं है! परन्तु बडे २ चक्रवर्ती महाराजाओं, और शेर, शैल्यापतिओं आदिसबजन बडे हुलास प्रणाम से ग्रहण करते हैं. क्यों कि आपके हाथका दान अभव्यको प्राप्त नहीं होता है, और आपके हाथ का दिया हुआ सोनैया जहां तक जिसके घरमें रहता है वहांतक उस घरमें बडा रोग दारिद्रता, उपद्रव वगैरा दुःख नहीं होता है. अहो प्रभू! आपके हाथसे दिये हुवे पुद्गलों में भी कैसी अजब शक्ति प्राप्त होजाती है.

अहो कृपाळू देव! आपको निश्चय है कि मैं इस भवके अंतमें जरूर ही मोक्ष प्राप्त करुंगा, तो भी कर्त्तव्य परायण हो निश्चयकी सिद्धी के लिये व्यवहार साधने सर्व संसारिक राज श्रद्धि का त्रिविध २ त्याग कर दिगम्बर—नग्न हो, सुगन्धी—कोमल केशोका स्वहस्त से पंच मुष्टी लोचकर ' सिद्धाणं नमो किञ्चा ' अर्थात् सिद्ध भगवंतको नमस्कार कर दिक्षा वृत्ति धारण करते हो अर्थात् जावजीव पर्यंत सर्वथा सावध्य (जिससे दूसरेको दुःख होवे) ऐसे जोग (मन वचन काय की प्रवृत्ती) का त्याग करते हो कि उस ही वक्त आपको चौथे मनःपर्यव ज्ञान की प्राप्ती होती है, और उसही वक्त इन्द्र आपके स्कन्ध पर

एक देव दुष्य नामक वस्त्र की स्थापना करते हैं, परन्तु आप उस वस्त्र को किमी भी कार्य में नहीं लगाते हो, अहां आश्चर्य वैराग्य दिशा आपकी ! वो वस्त्र थोड़े ही कालबाद कहीं गिरजाता है, और आप अप्रमादी पणे भुमन्डमें अप्रतिबन्ध विहार करते ही रहते हो.

अहो जिनेन्द्र ! आप जिस कार्यके लिये प्रवृत्त होत हो उस कार्य को तह मनसे अडग रह कर पूरा करते हो, येही आपकी शूर-विर-धीरता रूप उत्तमता का लक्षण है; अर्थात् दिक्षा धारण किये बाद पूर्वोपार्जित बाकी रहे कर्मोंका नाश काने देव-दानव-मानव के किये हुवे अनेक दुःसह परिसह उपसर्ग जिसे आप सम भाव कर सहन करत हो, उस से किंचित् ही कम्पायमान-चलाय मान आपके परिणाम कदापी नहीं होते हैं, उलट विशेष उन उपसर्गों सन्मुख होनेसे वे बेचारे उपसर्ग परिसह डरकर आपही शांत पडजाते हैं; तो भी आप विश्रांती धारण नहीं करते कर्म शत्रूँका चक-चूर करने चौथे छठे अठम मास दो-मास जावतँ छः छः मांस की जब्बर २ तपश्चर्या कर क्षुधा-त्रषा शीत-ताप-दंशमच्छर आदिक अनेक दुष्कर काय क्लेश तप करते निरंतर प्रवृत्तते हो. और नवे कर्मका बन्धन न हांवे इस लिये मौन (चूप) वृत्ती धारण कर एकान्त वासी वन, सदा ज्ञान ध्यान तप संयम में आपनी आत्मा को तल्लीन बना परम शांत रस में रमण करते ही रहते हो, कि जिससे वे कर्म आपका स्पर्श नहीं करते बेचारे दूरही रहते हैं.

अहो नाथ ! मुझे आश्चर्य होता है, कि—संसारी जन शत्रूँका परांजय करने क्रोध में धम धमाय मान हो संग्राम आदि की युक्ती योजते हैं, और आपने तो क्षमा-शांत भाव से शत्रूँका नाश किया, यह अपूर्व युक्ती आपने बहुतही अच्छी निकाली. इस

१ एक उपवास, २ बेला (दो उपवास) ३ तैला (तीन उपवास)

४ छःमहीनेके उपवास.

विश्वमें प्रत्यक्ष ही देखते हैं, कि—उष्णता से शीतका जोर अधिक होता है, * धूप जितनी शिघ्रतासे दहन नहीं कर शक्ति है इतनी शिघ्रतासे शीत दहन कर शक्ती है, अर्थात् शीत काल (सियाले) में दहा पडता है, तब क्षिण मात्र में सतर बन्ध केइ क्षेत्र (खेतों) को जला डालता है, तो अध्यात्मिक परम शान्ति की प्रबलता से कर्म रूप शत्रू ओंका दहन होवे इसमें आश्चर्य ही क्या ?

अहो प्रभू ! इस अनोखी युक्तिसे बेचारे चार (ज्ञाणवर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनिय और अंतराय) घन घातिक कर्म शत्रू त्रास पाकर थोड़ ही कालमें पलायन कर जाते हैं, कि उसही वक्त आपकी अनंत आत्मिक शक्ति प्रगट होती है, अर्थात् अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अनंत वीर्य इन अनंत चतुष्टयकी प्राप्ती होती है. जिससे आप सर्व द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव और भव को एक ही समयमें जानने देखने वाले होते हो, क्षायिक यथाख्यात चारित्र और अनंत दान-लाभ-भोग-उपभोग और वीर्य लब्धी की प्राप्ती होती है, और पूर्वोपार्जित तीर्थंकर नाम कर्म रूप महा पुण्यका उदय हाने से स्वभाविक व देवकृत अनेक महान् ऋद्धियों प्रगट होती है. जहां प्रषदाका विशेष आगम होने का अवसार होता है, वहां समव स्मरण की अलोकिक रचना होती है, अर्थात् पृथ्वी से अढ़ाई कोस ऊंचा २०००० पंक्तियों युक्त चांदी सुवर्ण और रत्नों के त्रि-कोट (गढ़) के अन्दर मध्य भागमें मणीरत्न के सिंहासन पर चार अंगुल अधर, छत्र, चमर, प्रभा मंडल युक्त विराजते दिखते हो. तब चारही दिशामें चार मुख दिखते है, और अशोक नामक वृक्ष सदा छांया करता दिखता है, सहश्र द्वजाके परिवार से आगेको इन्द्र द्वजा फरराती दिखती है, धर्म चक्र

* इस लिये ही पंजाबमें शीत-ठण्ड को जाडा (जब्बर) कहते हैं

और साठी बारह कोड बाजोंका आकाशमें गरणाट शब्द सुनाता है, योजन प्रमाण अचित पुष्पों की वृष्टि इत्यादि अतिशय दिखते हैं, परन्तु यह सब विसा पुद्गल होने से दिखते तो हैं, परन्तु हाथमें नहीं आते हैं और इस लिये इन से किसी प्रकारकी अयत्नाभी नहीं होती है।

अहो इश्वर ! आपके गुणों रूप सुभिगन्धसे अकर्षाये सद्बोध श्रवण करने के पिपासे द्वादश जात की पर्षदा (४ जातके देवता ४ जातकी देवांगना, मनुष्य मनुष्यणी, तिर्यच तिर्यचणी, अथवा साधू साध्वी, श्रावक श्राविका) का कोड़ों गमका आगम होता है. उस वक्त आपका सद्बोध भी बड़ाही आश्चर्य कारक होता है, अर्थात् चार कोसमे भगाइ हुई परिषदा आपके फरमाये हुये वचनों को एकसा बरोबर श्रवण करती है. आर्य अनार्य पशु पक्षी आदि सभीको अपनी २ भाषामें बोध प्रगमता है, सब समज जाते हैं. और सिंह बकरी आदि के जो जाति विरोध है, सो अथवा जमान्तरका विरोध समव सरण में बिलकुलही समाप्त नहीं होता है, सर्व जीव आपसमें स्नेह भाव-मैत्री भाव से वर्तते हैं. छः राग और तीस रागणियों से भरा हुवा सरल और उंच शब्दमें गहन गंभीर्यता युक्त, परस्पर विरोध रहित, पूर्व संशय को हराकर नवा संशय न उपजे ऐसा. भाषाके सर्व दोषों रहित. देश काल उचितता तात्त्विक ज्ञानसे भरपूर, मध्यस्तपणे, निडरपणे, विलम्ब रहित, हर्षयुक्त, भाद्रवके मेघकी तरह, या केशरी सिंह की माफक गाज ते गुंजारव शब्दों में फरमाते हैं, जिससे श्रवण कर बड़े २ सुरेन्द्र नरेन्द्रों विद्वरेन्द्र चमत्कारको प्राप्त होते हैं, श्रोताओंके हृदय में हूवहु रस, प्रगमता है, वाणी में तल्लीन हो हा ! हा !! करते हैं, अर्पव आनन्द प्राप्त होता है, अहो प्रभु इसजगत में आप जैसा उपकार करने कोई भी सामर्थ्य नहीं है.

अहो महदयाल ! आपके महान् पुण्य प्रताप के प्रभाव कर आप जिर पधारते हो उधर आगेको भूमी खड़े टेकरे रहित बराबर हो जाती है, काँटे उलटे पड़जाते हैं, ऋतू भी सम प्रगमती है अर्थात् उष्ण कालमें शीतलता और शीतकालमें उष्णता रूप हो सब जीवों को सुख देति है, आप विराजते हो वहां चारों तरफ मंद २ शीतल सुगन्धी हवा चलती है जिससे सर्व दुर्गन्ध दूर हो जाती है. वा वरीक २ सुगन्धी अचेत पाणीकी वृष्टीसे सब रज दब जाता है, अशुभ व-गंध-र-मर्य का नाश हो, शुभ प्रगमते हैं, पच्चीस २ योजन में मारी मृगी (प्लेग) इत्यादि किसी प्रकारकी विमारी होवे तो सर्व नाश हो जाती है, तीड उंदीर आदी क्षुद्र जीवोंकी उत्पत्ती नहीं होती है, स्वचक्र पराक्रका भय नहीं होता है. अतिवृष्टी अनावृष्टी दुर्भिक्ष-दुष्काल नहीं पड़ता है, और पहिले किसी भी प्रकारका उपद्रव होवे तो भगवंत आपके पधारने से सर्व नाश होजाता है, वहुवा पुण्य प्रतापी पुरुषोत्तम अद्वितीय परमात्मा ! आपके आश्रीतो को भी आपका सहवास द्रव्य से ऐसा सुख देनेवाला होता है, तो फिर आपके भाविक-भक्त जनों अनंत अक्षय मोक्षके सुख प्राप्त करें इसमें आश्चर्य ही कायका ?

अहो परमात्मा ! यह तो आपके बाह्यगुणोंका यत्किंचित वर्णन किया, आप जैसे बाह्यगुणों कर सु-शोभित हो तैसेही अन्तरगुणों कर भी पवित्र हो, अर्थात् आपके अज्ञान-मिथ्यात्व-क्रोध-मान-माया लोभ-रति-अरति-निद्रा-शोक-हिंसा-झूट-चोरी-विषय-भय-मत्सरता-प्रेम-क्रिडा-हाँस-मोह-ममत्व इत्यादि सब दुर्गुणों रूप अपवित्रताका नाशकर आप निर्दोषी परम पवित्र हुवे हो, जिससे गुण निष्पन्न आप के अनेक नाम हैं. जैसे:—

१ आपने घन घातिक कर्मोंका नाश किया जिससे आप 'अ-
 र्हंत' कहलाते हैं, २ भवांकूर व कर्मांकूर का नाश किया इसलिये 'अ-
 र्हंत' कहलाये. ३ सुरेन्द्र नरेन्द्रादि सबके पूज्य हुवे इसलिये 'अर्हत' क-
 लायं, ४ (१) ज्ञानवंत, (२) महात्मवंत. (३) यशस्वी. (४) वैरागी.
 ५) मुक्त, (६) रूपवंत, (७) अनंतबली, (८) तपस्वी, (९) श्रीमंत.
 १०) धर्मात्मा. (११) सर्वपुज्य. (१२) परमेश्वर. इन बारह गुण युक्त
 हुवे जिससे 'भगवंत' कहलाये. ५ रागद्वेष रूप महा जोधे शत्रुओं को
 मारते इस लिये 'जिनेश्वर' कहलाये. ६ परम उत्कृष्ट पदको प्राप्त हुवे या
 सर्वके इष्ट-सुख के कर्ता हुवे जिससे 'परमैष्टी' कहलाये. ७ सर्व के रक्षक
 सब के मालिक हुवे जिससे 'परमेश्वर' कहलाये. ८ गुरुके उपदेश
 वेन स्वयंमेव प्रतिबोध पाये इस लिये 'स्वयंबुद्ध' या 'सहस बुद्ध' कहला-
 ये. ९ साधू-साध्वी-श्रावक-श्राविक रूप चार तीर्थकी स्थापना करी इस
 लिये 'तीर्थंकर' कहलाये. १० सर्व पुरुषोंसे आप अत्यूत्तम होनेसे 'पुरु-
 षोत्तम.' ११ शूर वीर धीर होने से 'पुरुष सिंह.' १२ सर्व देवों के पूज्य
 होने से 'देवाधीदेव.' १३ रागद्वेष के क्षय होने से 'वीतराग.' १४ सर्वोके
 रक्षक होने से 'लोक नाथ.' १५ जन्मतेही त्रिलोकमें प्रकाश करने से व
 ज्ञान करके सर्व लोक में प्रकाश करने से 'लोकप्रकाशिक.' १५ सातों
 दिशय के नाश करने से 'अभय.' १६ अनंत ज्ञानादि ऋद्धिके धारक होने
 से 'अनंत' कहलाये. १७ सर्व भव्यो ! को मर्यादमें चलानेवाले होने से
 'महा ग्वाल.' १८ मोक्ष पूरीमें जाते अन्य भव्य गणोंको ज्ञानादि
 सबल देकर साथ रखने से 'सार्थवाही' १९ चारों दिशामें आज्ञा व
 धर्म प्रसार करने से 'धर्म चक्री,' २० संसार रूप समुद्रमें पड़े जीवोंको
 आधार भूत होने से 'धर्मद्विप,' २१ अनेकान्त वादके स्थापक होने से
 'स्याद्वादि.' २२ सर्व चराचर पदार्थों के जाण सो 'सर्वज्ञ,' २३ सर्व

पदार्थ देखे सो 'सर्व दर्शी,' २४ संसार के पार हुवे अर्थात् पुनर्जन्म रहित हुवे. या सर्व कार्य की समाप्ती करी अर्थात् निरिच्छित हुवे. सो 'पारंगत' २५ हितोपदेश कर सर्व के रक्षक सो 'आप्त.' २६ जिनका स्वरूप आज्ञानियों के लक्षमें न आवे सो 'अलक्ष,' २७ चिद् कहीये ज्ञान और घन कहीये समोह अर्थात् संपूर्ण ज्ञान मय हो इसलिये 'चिद्-घन' २८ आपके आत्म प्रदेश पर कर्म रूप अंजन नहीं लगे सो 'निरंजन.' २९ अनंत दान आदि लब्धीके प्रगटने से सर्व करने सामर्थ्य हुवे इस लिये 'प्रभू.' ३० सर्व प्रकार कर्म आवरण दूर होने से खूद चैतन्य का निज स्वरूप प्रगट हुवा इस लिये 'केवली' ३१ परम उत्कृष्ट आत्म पद को प्राप्त हुवे सो 'परमात्मा.' ऐसे २ गुण निष्पन्न एक सहश्र और आठ नाम का कथन तो जिन सहश्रीमें किया गया है. और आप तो अनंत गुणों के धारक हो इस लिये आपके अनंत ही नाम हैं. जिनका वरणन करते कौन पार पाने सामर्थ्य है ? अर्थात् कोइ नहीं. '

शिवो ऽ थादि संख्यो ऽ थ बुद्धः पुराणः

पुमानप्य लक्ष्यो ऽ प्यनेको ऽ प्य थैकः

प्रकृत्यात्म वृत्याप्यूपाधि स्वभावः

स एकः परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः

अर्थात्-१. कर्मोंके उपद्रव रहित होनेसे आप 'शिव' हो. २ अपने तीर्थ की आदि के कर्ता होनेसे आप 'आदि संख्य' हो ३ तत्त्व पदार्थों के जाननेवाले होनेसे आप 'बुद्ध' हो ४ अनादिसे हो इस लिये 'पुराण-बुद्ध' हो ५ सर्व जीवोंके रक्ष होनेसे 'पुमान' हो. ६ इन्द्रिय जनित ज्ञान के ग्राहाज में नहीं आनेसे 'अलक्ष्य' हो. ७ अनन्त परार्थात्मक वस्तुओं के ज्ञाता होनेसे 'अनेक' हो, ८ द्रव्याश्रित निश्चय नय से 'एक' हो ९ श्रद्धा भासना और रमणता की प्रणति कर स्वसमय हो. ऐसीही अहो परमात्मा! मेरी गति होवो. ऐसे २ अनेक तरह कवीयोंने नामका कथन किया है,

अहो कृपानिधे ! धर्मकी आदिके कर्त्ता आपही हा, अर्थात् आपके पहले धर्मोपदेशक कोई भी नहीं हुआ; जो २ धर्मोपदेशको धर्मोपदेशकरके अपना २ नाम चलाते हैं, परन्तु वो आपहीका दिया हुआ ज्ञान-दान का प्रसाद है, ऐसे ही सर्व जगजन्तुओंको अभयके दाता, ज्ञान चक्षुके दाता, मुक्ति मार्गके बताने वाले, जन्म जरा मरण सब आधी व्याधी उपाधी का दुःख को मिटा सरण में रखने वाले, अनंत अक्षय तप संयम रूप जीवत्व (खरची) के देने वाले, पुनः किसीभी प्रकारके दुःखमें जीव नहीं पड़े ऐसा सद्बोध के कर्त्ता, एक आपही हो ! अहो दानेश्वरी आपके परमोपकार का मैं कहां लग कथन करूं ! सर्व जगजन्तुओं पर आपका अनंतानंत उपकार प्रवर्त रहा है.

अहो निरोपम ! मैं आपकी तुल्यना किसी के भी साथ करने सामर्थ्य नहीं हूं. क्यों कि अन्य जगत् में कहलाते हुवे देव कितनेक स्त्री यो के वशी भुतहो कोव्यानबन्ध तप किया हुआ हरगये, बनोबन उनके साथ नाचते फिरे, स्त्री योके वियोगसे रूदन किया. विषया सक्त हो पुत्री के साथ गमन किया, परस्त्रीको स्वस्त्रीके डरके मारे जटामें छिपा रखी, स्त्री योके सन्मुख निर्लज्ज बने जिससे ऋषियों ने शाप दिया जिससे लिंग पतन हुआ, सब शरीर में सहस्रों भग पड़े, लांछन लगा, केइक नम धारी देव गांजा भङ्ग आदिके नशेमें गुंग रहे, कितनेक देव शत्रुओंके डरके मारे चौतर्फ भगते जान छिपाते फिरे, कितनेक अन्ध लूले, लंगडे, काणे, कुष्टीबने. ऐसी २ अनेक कथाओं उन देवोंके भक्तोंनेही उनके पुराणों में कथ कर वरोक्त कलङ्को की स्थापना करी है, परन्तु अहो निर्दोषी प्रभु ! आपको चौरी करने की भी कुछ जरूर नहीं है, क्यों आपके पास अनंत अक्षय ज्ञानादि ऋद्धिका खजाना है. जिससे आपकी तृष्ण का सर्वतः नाश हुआ है. और आप जैसे कल्पांत कालका

कोपा हुवा पवन भी मेरु पर्वतको नहीं हलासकते है, तैसे इन्द्रकी अपस-
 राभी आपके चितको चालित नहीं करशक्ती है तो दूसरी का कहनाही
 क्या ? और ज्ञान वैराग्यमें आपकी आत्मा सदा तल्लीन है, इसलिये
 आपके मनको शांत करने नाशा, गायन, वाजिंत्र, नृत्य, वगैरा किसीकी
 भी अवश्यकता नहीं है. आपने शत्रूओं उत्पन्न होने का मूल जा राग
 द्वेष है उसका नाश कर दिया इसलिये आपको कोई भी शत्रू न रहा
 तो फिर आपको शस्त्रादि धारण करने की क्या जरूर है? अर्थात् कु
 नहीं. आप सर्वज्ञ हो इसलिये आपको याद दास्तिक लिये माला स्म-
 रणा रखने की कूछ जरूर नहीं. आप महा संतोषी—सदा त्रप्त हो इसलि-
 ये आपको धूप पुष्प फल नैवद (पूजापे) की कदापि इच्छा नहीं
 होती है. आपका मूल शरीरही १००८ उत्तम लक्षण और सर्व उत्तमो-
 त्तम विभुती कर कर अत्यन्त ही सु-शोभित है. इसलिये आपको
 वस्त्र भुषणा आदि किसी भी प्रकारके श्रंगार सजने की जरूर नहीं
 आप जगत् प्रकाशी हो इसलिये आपके आगे दिपक के प्रकाशकी
 कुछ जरूर नहीं. आप महा दयाल हो इसलिये आप पृथ्वी-पाणी
 अग्नी-हवा-विनाशपति और त्रस जीवों की हिंसा कर आप को खुशी
 करने वाले भी बड़ी जब्बर भुल करते हैं, अर्थात् आप हिंसा से क
 दापी संतुष्ट नहीं होते हो. इत्यादि अनेक आप के सद्गुणों का मेरे हृदयमें
 भाष होने से आप सिवाय अन्य सब देवों फक्त नाम मात्र ही भला
 ही देव होवो, परन्तू गुणों से तो कू देवही भाष होते हैं. और सच्चे दे-
 वाधी देव आपही हो, ऐसा मुजे निश्चय हुआ है.

अहो गुणागर देव ! आपके कितनेक गुणों अल्पज्ञ को बडाही
 आश्चर्य उत्पन्न करते हैं, जैसे—१ आप सर्वज्ञ हो कर जीवकी आदी और
 अलोक का अंत नहीं बतया ! २ सर्व दर्शी हो कर आप स्वप्न कदापी

नहीं देखते हो ! ३ वीतराग होकर भी आपकी आज्ञाका आराधन किये विन मोक्ष नहीं दत्त हो. ४ निर्वेष्टी होकर भी आपकी आज्ञा का भंग करने वालेको अनंत संसार परिभ्रमण करना पड़ता है. ५ स्त्रीके त्यागी होकर भी शिव (मोक्ष) की अभिलाषा है. ५ वज्र आदि आयुध (शस्त्र) रहित होकर भी ' माह ' नामक महा दैत्य का संहार किया. ६ राज्यासनके त्यागी होकर भी जगत् नाथ बजते हो ! ७ अनंत बलवंत होकर भी एक कुंथुवे की भी घात नहीं कर सकते हो. ८ अनंत क्रुद्धिके धारक होकर भी भिक्षावृत्तीसे निर्वाह करते हो. ९ सर्व त्यागी होकर भी त्रिगडे की विभूती भोगवते देखते हो. १० समभावी होकर भी आपकी निंदा करने वाला दुःख पाता है, और वंदन करने वाला सुख पाता है. ११ सर्वको अभय दानके देने वाले होकर भी पाखण्डियों का मान मर्दन करने आपके आगे आकाशमें धर्म चक्र गरणाट करता हुवा चलता है. १२ दयालु होकर भी कर्म शत्रुओंका समूल नाश कर डाला. १३ तीर्थकी स्थापना करके भी उस निध्यान व अनेक क्रुद्धिसिद्धी जानते देखते हुवे भी आपके सेवकों को नहीं बताते हो. १४ विनयके सागर होकर भी किसीके आगे मुस्तक़ नहीं झुकाते हो. दीनता नहीं बताते हो. १५ अग्रणी होकर भी सेवकों को तारते हो. १६ अद्वेषी होकर भी त्रिगुणाका संग त्यागते हो, ऐसी २ अनेक बातों है, मैं कहां लग लिखू ! अहो नाथ ! आपका चरित्र तो बड़ाही आश्चर्य जनक है !!!

अहो जिनेश्वर ! आपके नाम द्रविक और भाविक दोनों प्रकारके गुणका प्रकाश दर्शाते हैं. जैसे—१ 'ऋषति गच्छति परम पदमिति ऋषभ' अर्थात् जो परम पद (मोक्ष) को जाते हैं. सो ऋषभ

देव. और आपकी माताने चउदह स्वपनकी आदिमे ऋषभ-वृषभ (बैल) का स्वपन देखा, या आपके चरण (पग) में बैल का लछन (चिन्ह) देखा, इस लिये आपका नाम ऋषभदेवजी रखा. २ 'परि सहादि भिर्नजितः इत्यजित' अर्थात् परिसह-उपसर्ग या कर्म आदि दुर्जय शत्रुओं का पराजय किया इस लिये अजित. और आप गर्भ में थे उस वक्त आपकी माता अपने पतीसे संवाद में जीत गई, इस लिये आपका नाम अजित नाथजी रखा. ३ 'शं सुखं भव त्यस्मिन् स्तुतंस शंभवः' जिनकी स्तुती करने से सुखकी प्राप्ति होवे सो संभव. और आप गर्भावास में थे उस वक्त श्रेष्ठी में पड़ा हुआ दुष्काल भिट सुकाल हुआ. धान्य आदि की बहुत उत्पत्ती हुई इस लिये आपको संभवनाथ कहे गये. ४ 'अभिनंद्यते देवेन्द्रादि भिरित्य भिनंदनः' देवेन्द्रादि ने जिनकी स्तुती करी सो अभिनंदन. और आप जब से गर्व में पधारे तब से बहुत वक्त शक्रेन्द्र आये और आपकी स्तुती करी इस लिये आपको अभिनंदन कहे. ५ 'शोभना मतिरस्येति सुमति' श्रेष्ठमति-बुद्धिके धारक सो सुमति. आप गर्भावास में आये पीछे आपकी माता की बुद्धि बहुत निर्मल और प्रबल हुई जिससे आपको सुमतिनाथ कहे. ६ 'निष्पंकता मंगी कृत्य पद्म स्येव प्रभाऽस्य पद्म प्रभः' विषय कषाय रूप कीचड़से पद्म कमलकी तरह अलग रहे सो पद्म प्रभू. और आपके शरीरकी पद्म कमल जैसी रक्त प्रभा, तथा आपकी माता को पद्म कमल की शय्या पर शयन कर न का डाहला (वांछा) उत्पन्न हुआ सो इन्द्रने पूर्ण किया, इस लिये पद्म प्रभू नाम दिया. ७ 'शोभनौपार्श्व सुपार्श्वः' दोनों पासे शोभनीक होने से सुपार्श्व, और आपकी माता के दोनों बाजूके पासे (पांसालियें) वक्त (बाँकी) थी सो आपके गर्भ में

आने से सीधी होगइ इस लिये सुपार्श्वनाथ नाम दिया. ८ 'चन्द्रस्येव प्रभा ज्योत्स्ना सौम्य लेश्या विशेषाऽस्य चन्द्र प्रभः' चन्द्रमा के जैसी सौम्यलेश्या जिनकी है सो चन्द्र प्रभः, और आपके शरीर की चन्द्रमा के जैसी कान्ती तथा आप गर्भ में थे उस वक्त आपकी माताजी को चन्द्रमा घोल कर पी जाने का डोहल उत्पन्न हुआ सो बुद्धि के प्रभावसे पूर्ण किया इस लिये चन्द्र प्रभू नाम दिया. ९ 'शोभना विधिर्विधानमस्य सुविधि' अच्छी विधी (क्रिया) से प्रवृत्ते सो सुविधि. और आपके गर्भमें आये बाद आपकी माताजी अच्छी विधि-विशेष चतुर्गइसे रहन लगे इस लिये सुवाधि नाथ नाम दिया. १० 'सकल सत्त्व संताप हरणात् शीतलः' सकल जीवोंके संताप का नाश कर शीतल-शांत बनाये जिससे शीतल. और आपके पिताजी को पित्त ज्वर होनेसे दहा हुआ था वो अनेक उपचार से भी शांत नहीं हुआ, और आप गर्भमें बिराजमान हुवे बाद आपकी माता के हाथके स्पर्श से वो दहा शांत होगया-मिटगया. इस लिये शीतलनाथ. ११ 'श्रेयन् समस्त भुवन स्यैव हितकरः प्राकृत शैल्याछान्द सत्त्वाच्च श्रेयांस इत्युच्यत्' सर्व जग जन्तुओं के एकांत हितही के कर्ता सो श्रेयांस. और आपके पिता के घरमें एक देव शय्याथी उत्पर शयन करने वाला असमाधी पाता था. परन्तु आप गर्भमें आये तब आपकी माताजी को उस शय्यापर शयन करने की वांछा हुई और सयन किया, उन्हे किंचितही असमाधी न होते ज्यादा सुख प्राप्त हुआ इस लिये श्रेयांसनाथ नाम दिया. १२ 'तत्र वासूनां पूज्यः वासु पूज्यः' देवताओं को पूज्य होय सो वासु पूज्य. (१) वासु पूज्य राजाके पुत्र सो वासु पूज्य. (२) आप गर्भमें आये बाद आपकी माता की इन्द्रने पूजा करी इस लिये वासु पूज्य. (३)

वैश्रमण भन्दारी देव ने आपके पिता के घरमें वासु (लक्ष्मी-द्रव्य) की वृष्टि करी इस लिये वासु पूज्य नाम दिया. १३ 'विर्गतो मलोऽस्य विमलः विमल ज्ञानादि योगाद्वा विमलः' दूर हुआ अष्ट कर्म रूप मल (मैल) इस लिये विमल. तथा ज्ञानादि विरत्न की निर्मलता होनेसे विमल. और आप गर्भवास में थे उस वक्त माताजीकी बुद्धि तथा शरीर निर्मल हुआ इस लिये विमल नाथ, नाम दिया. १४ 'नविद्यते गुणानां मतोऽस्य अनंत, अनंत कमाश जयाद्वाऽनतः अनंतानि वा ज्ञानादिनि यस्येत्यनतः' (१) जिनाके गुण का अनंत नहीं सो अनंत, (२) अनंत कर्मों के अशका नाश किया सो अनंत, (३) अनंत ज्ञानादि चतुष्ट के धारक सो अनंत. और विचित्र रत्नों से जड़ी हुई रत्नोंकी माला कि जिसके मौल्यका अतहा नहीं - ऐसा स्वप्न आप की माताने देखा इस लिये अनंत नाथ नाम दिया. १५ 'दुर्गतौ पतन्तं सत्त्वं संघातं धारयति धर्मः' दुर्गति में पड़ते जीव को धर (रोक) रखे सो धर्मः, और आप गर्भमें आये पीछे माताजीकी धर्म पर अधिक प्रीति हुई. जिससे धर्म नाथ नाम दिया १६ 'शांति योगात्रदात्मक त्वात्तत्कर्तृक त्वाच्चायं शांतिः' शांतस्वभावी, शांतस्वरूपी, और शांती के कर्ता होने से शांति और देशमें मृगीका रोग प्रचलित था उसवक्त आप गर्भ वासमें पड़े और आपकी माताने चारों दिशाओं अवलोकन किया जिससे सब रोग का नाश हो शांती बरती इसलिये शांति नाथ नाम दिया. १७ 'कुः पृथ्वी तस्यां स्थिरा भवति कुथु' कु नाम पृथ्वी का है और 'थु' नाम स्थिर होने का है, जो पृथ्वीमें स्थिर भूत हुवे सो कुथु. और आप गर्भ में आये पीछे माताजी ने रत्नों के कुंथुओं की राशी देखा इसलिये कुंथु नाथ नाम दिया. १८ 'सर्वोत्तर महासत्त्वा कुंथु' सर्वोत्तर महासत्त्वा कुंथु

य उपजायते तस्याभि वृद्ध ये वृद्धैर सावर उदाहृतः' सबसे अत्युत्तम महा सात्विक कूल में जो उत्पन्न होवे, तथा कूलकी वृद्धी करे, सो अर और आप गर्भमें थे उसवक्त आपकी माता ने स्वप्नमें रत्नों का अर (गाड़ी के चक्रके पड़ड़ा का आरा) देखा इसलिये अर नाथ नाम दिया. १९ 'परिसहादि मल्ल जयना निरुक्तान मल्लि' परि सहादि मल्लों का जीतने से मल्लि; और आप गर्भमें आये उसवक्त आपकी माता का मालती के फूलों की शय्यामें शयन करने का डोंहला उत्पन्न हुवा वो देवता ने पूर्ण किया इसलिये मालि नाथ नाम दिया. २० मन्यते जगत् स्त्रि कालावस्था मित्ति मुनिः, शोभनानि व्रतान्य स्यति सुव्रत, मुनिश्चासौ सुव्रतश्च मुनि सूव्रतः तीन ही कालमें जो जगत् में माने जायसो मुनि, और जिनों के अच्छे व्रत होवे सो सूव्रत इन दोनो अर्थ के मिलनेसे मुनिसूव्रत, और आप गर्भ में थे उसवक्त आपकी माताजी ने मून सहित उत्तमोत्तम वृत्तों की आराधना करी इसलिये मूनि सूव्रत नाम दिया. २१ 'परीसहोपसर्गगादी नां नामनात् नमस्तुवेति विकल्पे नां पांत्यस्ये कारा भाव पक्षे नमिः' परिसह उपसर्ग उत्पन्न हुये आप बिलकुल ही क्षोभ नहीं पाते हुये उनको नमाये सो नमि, और आपके पिता की आज्ञा सामान्य राजाओं नहीं मानते थे सो आपके गर्भ में आये पीछे सब शत्रुओं आ पसे ही आकर नमगये, इसलिये नमीनाथ नाम दिया. २२ धर्म चक्रस्य नेमिवन्नेमि, धर्म चक्र की धारा प्रवृत्ताइ सो नेमी, और आप गर्भमें पहारे तब माताजी ने अरिष्ट (श्याम) रत्नका धर्म चक्र आकाशमें गरगाट करता देखा इसलिये रिष्टनेमी नाम दिया. २३ 'स्तु शाति ज्ञानने सर्व भावनिती पार्श्व,' सर्व पदार्थों को ज्ञान करके स्तुत्य इम लिये पार्श्व और गर्भासयमें थे उसवक्त आपकी माताजी ने

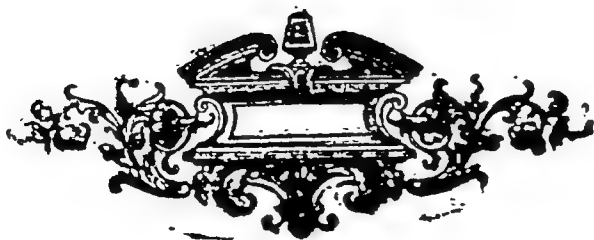
अन्धारे में जाते हुवे सर्व को पासा (देखा) इसलिये पार्श्व नाथ नाम दिया. २४. 'विशेषण इरयति प्रेरयति कर्माणीति वीर' जो विशेष कर कर्मों को प्रेरे-त्रास देवे सो वीर और (१) जन्मते ही सुमेरु नामें जबर पहाड को अगुष्टके स्पर्श मात्रसे धूजाया, (२) बचपन में दैत्य रूप धारनकर छल करने आया था उसे आपने हराया. (३) या अति घोर परिसह उपसर्ग को समभाव से सहे इसलिये 'महा वीर' नाम दिया. और आप गर्भावास में पधारे पीछे आपके पिता के घरमें धन धान्य आदि संपत्ती की बहुतही स्मृद्धि हुई देख कर 'वृद्ध मान' नाम दिया.

जैसे इस वृत्तमान काल के चौबीस तीर्थकरों के नामकी स्थापना गुण प्रमाणे हुई है, तैसे ही गत कालमें जो अनंत तीर्थकर हुवे उन के नामकी स्थापना हुईथी. और आवते कालमें जो अनंत तीर्थकर होंगे उनके नामकी स्थापना होगी, मतलबकी अहो तीर्थकर प्रभु ! आपके नाम द्रव्य और भाव दोनों तरह शुभ गुणों से भरपूर होते हैं ! और इस बातको जरा दीर्घ द्रष्टी से विचारते मनमें बड़ा आश्चर्यानन्द होता है कि-जिनों ने गर्भाशय में रहेही पुण्यकी प्रबलता का सब को सुखदाता ऐसा २ चमत्कार बताया, वो महान प्राणी बाहिर आकर जन्म ले कर क्या नहीं करेंगे ? अर्थात् अच्छा सब ही करेंगे.

अहो परमात्मा ! आप अचिन्त्य शक्ति के धारक हो, महा दिव्य रूप के धारकहो, अलोकीक ऋद्धि कर विभुषित हो, गणधर आदि सहस्रों मुनिगण के सेवनियहो. स्याद्वाद से सत्य-न्याय मोक्ष मार्ग के स्थापक हो, ज्ञान अतिशय, वाग [वाणी] अतिशय, अपाया पगमा अतिशय, और पुण्यातिशय, इन ४ अतिशय कर सर्व जगत्

के पुज्य हुये हो, आपकी जघन्य ७ हाथ की अवगंहना होती है, और उत्कृष्ट ५०० धनुष्यकी अवगहना होती है, और जघन्य ७२ वर्षका, उत्कृष्ट ८४०००० पुर्व का आयुष्य होता है, जिसमें केइ पूर्व केइ वर्ष तक श्रमण पर्याय साधू पना पाल, केवल पर्याय पाल. ग्राम नगर आदि में उग्र विहार कर, सत्य धर्मका प्रकाशकर, अंतः अवसर द्वादशोग वाणी रूप रत्न करन्ड को गणधर आचार्य के सुपरत कर, अत्यन्त अत्यूत्तम भाव समाधी को प्राप्त होकर, बाकी रहे चार-अघातिक कमाका सर्वथा नाश कर, आप परमपद-सिद्ध पदको प्राप्त होते हो, उस पदका वरणन् आगे दूसरे प्रकरणमें करने की अभी लाषा रख, पहेले आप श्री जी के चरणमें त्रि-करण त्रि-योग कि विशुद्धी से अत्यन्त नम्राता युक्त वारम्बार वंदना नमस्कार करता हूं सो अवधारीयेजी.

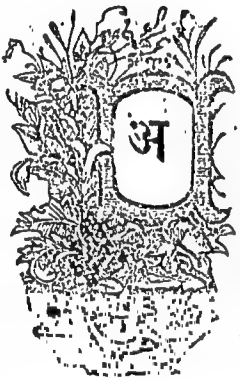
परम पुज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराजके सम्प्रदाय के बाल ब्रह्मचारी मुनिश्री अमोलख ऋषिजी महाराज रचित परमात्म मार्ग दर्शक नामक ग्रन्थका 'अर्हत गुणानुवाद' नामक प्रथम प्रकरण समाप्त.

श्री परमात्माय नमः

प्रकरण—दूसरा.

“सिद्ध-गुणानुवाद.”

हो सिद्ध भगवंत ! आपका पद वोही जीव प्राप्त कर सकता है कि जो पन्दरह कर्म बोधीयों के क्षत्र में आर्य देश में, मनुष्य पणे उत्पन्न हुवा हो; सो मो चरम (छेले) शरीरका धारक हो, बज्र वृषभ नाराच मंघयण, मव्य सिधिकता, पण्डित वीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व, यथा ख्यात चरित्र परम शुद्ध लेशा, केवल ज्ञान और केवल दर्शन; इतने गुण की जोगवाइ जिस जीवको होती है वो जीव ही आपके पद तक पहुँच सकता है

अहो सिद्ध प्रभू ! आपका पद प्राप्त करने प्रवृत्त हुवे केवली भगवंत के जा आयुष्य कर्म तो अल्प धाव, आर वंदनिय कम ज्यादा होवे तो दोनोंको बराबर करने स्वभाविकही आठ समय में समुत्वात (आत्म प्रदेश का मथन हो स्वभाव से अन्य भाव में प्रगमना) हाती है, १ प्रथम समय नीचे निगोद (सातमी नर्क के नीचे) से लगाकर उपर लोकके अंत तक आत्म प्रदेश दंडवत् लम्बे होजाते हैं, २ दूसरे

समयमें वो दंडवत् प्रदेशों पूर्व पश्चिममें कपाट (पाटिये) बत् हो जाते हैं, ३ तीसरे समयमें वो कपाट बत् प्रदेशोंका दक्षिण उत्तरमें मथन-चूरा हो जाता है. ४ चौथे समय में संपूर्ण लोकमें किंचित मात्र ही स्थान बाकी रहा हो सो उन प्रदेशों कर प्रति पूर्ण भरा जाता है. उसवक्त केवली भगवंत विश्व व्यापी हो जाते हैं. * उसवक्त जिनका बदला देनेका हांता है वो उन प्रदेशों कर चूका देते हैं. कि तूर्त निवृत्ती करण होता है, ५ पांचमें समय लोक पूर्णता से निवृत्ते ६ छठे समय मथनतासे निवृत्ते, ७ सातमें समय कपाट अवस्था से निवृत्ते, और ८ में आठमें समय दंडवत्का उप संहार हो कर स्वभाव-मूल रूपको प्राप्त होते हैं. + यह समुत्थात होती वक्त पहले और सातमें समयमें उदारिक काया योग प्रवृत्तता है, दूसरे और छठे समय में उदारिक मिश्र काया योग प्रवृत्तता है, यह मिश्रता कारमाण जाग के साथ हांती है, और चौथे पांचमें समय में फक्त एकही कारमाण योग ही प्रवृत्तता है, इस वक्त अन अहारिक होते हैं. यह समुत्थात छः महीने से कमी आयुष्य हांवे उसवक्त केवल ज्ञान उत्पन्न हांवे उन ही के होती है, अन्यके नहीं.

अहो सिद्ध भगवंत! आपके पदको प्राप्त होनेके कामी वरोक्त समुत्थात से निवृत्ते बाद अथवा, जिनके समुत्थात न भी हो ऐसे केवली भगवंत जब अयोगी अवस्थाको प्राप्त होत हैं, तब मन वचन और काया के जोगोंको निरुध्न करते, शुद्ध ध्यानका तीसरा पाया

* जो ईश्वर को विश्व व्यापी कहते हैं. वो इसी कारण से कहते होवेगें.

+ यह समुत्थात करते नहीं है, क्यों कि किसी भी काम करते असंख्यान समय लगते हैं, और यह तो फक्त ८ समय में ही होती है इस लिये यह दिना की इइ स्वभाव से ही हांती है.

सुक्ष्म क्रिया निवृत्ती नामका हैं, उसे ध्याते हैं. उसवक्त उनके त्रि-
योग कंपाय मान क्रिया से निवृत्त स्थिरी भूत सेलेसी (पर्वत जैसी)
अवस्थाको धारण करते हैं. उस तीसरे पाये को ध्याते २ अचिन्त्य
आत्मा विर्य की शक्ति प्रगटती है. तब बादर काया जोग स्वभाव
से स्थिर हो सुक्ष्म होता है, फिर बादर बचन जोग स्थिर हो सुक्ष्म
रूप होता है, और फिर बादर मन योग. भी स्थिर हो सुक्ष्म रूप
होता है, क्षिण मात्र रहे वाद; सुक्ष्म काया योग का फिर सुक्ष्म बचन
जोग कर और फिर सुक्ष्म मन जोग का अपचय होता है, उसवक्त
निजात्मानु भवमें अत्यंत लीन हो चिद्रूप अवस्था को प्राप्त होते हैं.
तब फक्त पंच लघु अक्षर (अ-इ-उ-ऋ-लृ) के उच्चारमे जितना का
ल लगता है. उतनी ही स्थिती रह जाती है. इस वक्त शुक्ल ध्यान
का चौथा पाया 'समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ती' नामक होता है. तब अ-
त्यंत जो चरम छेला शरीर है उस के संस्थान अवगहना से तृतियां
श अवगहना की नुन्यता करते हैं, अर्थात् पूर्व जो आत्म प्रदेश
और कर्म प्रदेश खीर नीर की तरह मिलकर रहे थे, सो भिन्न अलग
होने से फक्त आत्माके ही प्रदेश रहते हैं सो घन रूप हो जाता हैं, कर्मा-
नाशीका आदिमें जो छिद्र थे सो पूरा जानने से तृतियांश ३ तीस
भाग की अवगहना कमी हो जाती है, जैसे उत्कृष्ट पांच सो ५०
धनुष्यकी अवगहना वाले केवली की उसवक्त तीनसो तें तीस ३३
धनुष्य और ३२ बत्तीस अंगुल की अवगहना रहजाती है, और
हाथकी (वावन संस्थान आशि) जघन्य अवगहना वाले की उ-
सवक्त एक हाथ आठ अंगुल की रह जाती है, उसवक्त उनको विदेह
व देहातीत अवस्था वाले कहे जाते हैं. फिर उनके स्वभावसे आ-
पाण (श्वासोश्वास) का निरुधन हो जाता है, शरीर से अल-

होते हैं तब आत्मा उर्ध्व दिशा को स्वभावसे ही गमन करती है, जैसे (१) कुंभार का चक्र घुमा कर छोड़ देने से फिरता रहता है. तैसे ही कर्म बन्धसे छुटी हुई आत्मा सिद्ध स्थान तक चलती है. २ जैसे मट्टी के और शण के लेप से भारी हुवा तुम्बा नामक फल पाणीमें डूबा था वो लेपका संग छूटने से उपरही आनेका स्वभाव है, तैसे आत्मा देही के असंग होने से उर्ध्व जानका स्वभाव है. ३ जैसे एरंड नामक वृक्ष के फल का बीज फलके बन्ध से मुक्त होतेही ऊंचा उछलता है, तैसे कर्म बन्ध से आत्म मुक्त होते ऊंची जाती है, और जैसे अग्नि शिखाका उर्ध्व गमन का स्वभाव है, तैसे आत्माका भी उर्ध्व गमन करने का स्वभाव है. इन चार द्रष्टांत के मुजब आत्मा लोकके अन्त तक जाता है. उसवक्त जितने आत्मा के प्रदेश हैं, उतने ही आकाश प्रदेशका अवलम्बन कर, विग्रह (बांकी) गती रहित, फक्त एक समय मात्रमें सातराज्जु जितना क्षेत्र का उलंघन करती है, आगे जीवको गती स्वभाव की प्रेरक धर्मास्तिकाय नहीं है. जिससे लोक के अन्तमें ही आत्मा स्थिरी भूत हो जाता है, और वोही आत्मा सिद्ध पद आपके पदको—आपके रूपको प्राप्त होती है. इस तरह से गये काल में अनंत सिद्ध हुवे हैं, और वर्तमान कालमें महा विदेह आदी क्षेत्र से संख्याते सिद्ध होते हैं. सब सिद्ध वनस्पति का दंडक छोड़ तेवीस दंडक से अनंत गुणे अधिक हो. और वनस्पतिसे (निगोद आश्रिय) अनंतमें भाग हो. ऐसे भिन्न २ जीव सिद्ध हुवे हैं, यों गिनें तो अनंत हो, और स्वरूप आश्रिय एक ही हो.

अहो सिद्ध परमात्मा ! आप जहां विराजमान हो वहां नीचे पृथ्वी मय एक सिल्ला पट हैं. उसे सिद्ध सिल्ला कहते हैं; वह ४५०००००० पेंतालसिल्ल लक्ष जोजन की लम्बी चोड़ी (गोळ) है. मय्य

नंत शुद्ध क्षायिक सम्यक्त्वी हो, जिससे आत्म भाव में ही रमण है, और चारित्र मोहानिकर्म के क्षय होने से निष्कषायि हो, जिससे अनंत शांत स्वभावी हो. ५ आयूष्य कर्म के क्षय होने से अजरामर हुवे, जिससे पुनरावर्ती रहित हो. ६ नाम कर्म के क्षय होने से अमूर्ती हुवे, जिससे सर्व उपद्रव रहित शिव हो, ७ गौत्र कर्म के क्षय होने से सर्व अव लक्षण (दोष) रहित हुवे. जिससे सर्व मान्य हो. और ८ अंतराय कर्म के क्षय होने से अनंत वीर्य वन्त हो जिससे अनंत शक्ति वंत हो.

और भी आपके ३१ गुण अतिशय हैं—कृष्ण, नील, रक्त, पित, श्वेत यह पांचोही वरण रहित हो. सुर्भीगन्ध, दुर्भीगन्ध यह दोनों गन्ध रहित हो. कटु, तिक्त, मधु, अंबिल, क्षारा यह पांचोही रस रहित हो गुरु, लहू, कर्कश, महू, सीत, उष्ण, स्निग्ध, लुख यह आठोंही स्पर्श्य रहित हो. वट्ट, लस, चौरंस, परिमण्डल, आइतंस यह पांचोही सठाण रहित हो. स्त्री पुरुष, नपुंशक, इन तीनोंही वेद रहित हो. जन्म, जरा, मरण इन तीनोंही दुःख रहित हो. यह आपके इकतीस अतिशय हैं.

और भी आप ३१ दोष रहित हो—१ क्रोध, २ मान. ३ माया, ४ लोभ, ५ राग, ६ द्वेष, ७ रति, ८ अरति, ९ हाँस, १० मोह, ११ मिथ्यात्व, १२ निद्रा, १३ काम, १४ अज्ञान, १५ मन, १६ वचन, १७ काया, १८ संसार, १९ इन्द्रि, २० कंदर्प, २१ शब्द, २२ रूप, २३ गन्ध, २४ रस, २५ स्पर्श्य, २६ अहार, २७ निहार, २८ रोग, २९ शोग, ३० भय, ३१ जुगुप्सा, यह एकतीसही दोष आपमें किंचित मात्र नहीं हैं.

और भी आप अनेक गुण गणोंके सागर हो. जैसे—निराकार,

निरालम्ब, निरासी, निरुपाधी, निरविकारी, अक्षय, अनादी, अनंत, अखण्ड, अक्षर, अनक्षर, अचल, अकल, अमल, अगम, अरुणी, अकमी, अवन्धक, अनुदय, अनाद्रिक, अवेदी, अमेदी, अछेदी, अखेदी, असखायी, अलेशी, अभांगी, अव्याबाध, अनंत, अनावगाही, अगुरुलघु, अपरिणामी, अनिद्रिय, अविकारी, अयोनी, अव्यापी, अनाश्रयी, अकम्प, अविरोधी, अखण्डित, अनाश्रव, अलख, अशोक, अलोक, ज्ञायक, स्वद्रव्यवंत, स्वक्षेत्रवंत, स्वकालवंत, स्वभाववंत, द्रव्यास्तिक से नित्य, पर्यायास्तिक से अनित्य, गुण पर्याय पणे नित्यानित्य, सिद्धस्वरूपी, स्वसत्तावंत, पर सत्तारहित, स्वक्षेत्र, अनावगाही, पर क्षेत्र, स्वपणे अनावगाही, धर्मास्ति-अधर्मास्ति-आकास्ति-पुद्गलास्ति-और काल इन के स्वभावसे भिन्न, स्वभावके कर्ता, पर भाव के अकर्ता, शुद्ध, अमर, अपर, अपरापर, स्वभावरमणि, सहजानन्दी, पूर्णा, नन्दी, अजर, अविनासी, एक, असंख्य, अनंत, यों अनंतानंत गुणों कर आप सयुक्त हो. मैं अल्पज्ञ महा प्रमादी कहांसे वरणव कर सकूं.

अहो सिद्ध भगवंत ! आप अतुल्य सुख सागर में विराजमान हो, इस संसार में ऐसा किसी का भी सुख नहीं है, कि जिसकी आप को औपमा देवें, यहां सामान्य सुख श्रेष्ठ लोकों के गिने जाते हैं, जिससे शैन्यपातिके अधिक, जिससे मंत्री श्वरके अधिक जिससे मंडलिक राजाके, जिससे बल देव के, जिससे वासुदेव के, जिससे चक्रवर्ती के, जिससे जुगलिये के, जिससे देवताके जिससे इन्द्रके जिससे अर्हमद्रवके सुख अधिक हैं. जिनसे सामान्य साधुके जिनसे तपस्वीजी के, जिनसे बहु सूत्री जी के. जिनसे आचार्यजी के, जिससे गणधरजी के और जिनसे अर्हत भगवंत के सुख अधिक देखे जाते हैं, और तीर्थंकर भगवान से सिद्ध भगवंतके सुख अनंत गुण अधिक हैं.

यथा द्रष्टांत—जैसे किसी जंगली मनुष्यको पकड़ राजा निजस्थान में ले जाकर अत्युत्तम भोजन करा कर पीछा उसके स्थानको पहुँचा दिया, तब वो जंगली निज कुटुम्बके सन्मुख राजभोजन की परसंशा करने लगा, पन्तू उस भोजन की स्वादकी तुल्यता करने वाला जंगल में कोई भी पदार्थ बता सका नहीं. तैस ही अहो सिद्ध प्रभू ! आपके सुख की तुल्यता करने यांग इस श्रेष्ठी में कोई भी पदार्थ नहीं है. वस्तु का स्वाद तो उसको भोगनेवाला ही जानता है, परन्तू स्वाद का वरणव शब्द द्वारा हो सकता नहीं है. *

तौ अहो सिद्ध भगवंत ! पकपरं सुख यतां अतेन्द्रिय हैं. अर्थात् इन्द्रि गोचर होवे. (इन्द्रियों से जान नेमें आवें) ऐसे नहीं है, और अनोपम हैं, अर्थात् किसी वस्तु की औपमा देनेमें आवें ऐसे नहीं हैं. इस लिये आपके सुख अनुभवी सिवाय अन्य नहीं जान सकते हैं. ऐसे अनंत अक्षय सुखमें आप सदा विराजमान हों.

अहो सिद्ध प्रभू ! आपके सुख का वरणन किननेक मन्तान्तरीयों अन्य २ प्रकार मन भानी कल्पना कर कहते हैं, जैसे—बौध्मति अत्यंत अभावको प्राप्त होना उसेही मोक्ष बताते हैं. परन्तु वों यों नहीं विचारते हैं कि—जहां अत्यंत अभाव हुआ, आत्माही नहीं रही, तो फिर मुक्ति के सुखका अनुभव किसको होवे ? नेयायिक, वैशिषिक मतावलम्बी ज्ञान के अभाव से जड़ता प्राप्त होवे उसे मुक्ति

* द्रष्टन्त—किसी कृपण श्रेष्ठ ने कहां अरे हलवाई ? तेरी मिठाई बहुत लोक परसंशा करते हैं इस लिये कह बता कि तेरी मिठाई कैसी अच्छी है ? हलवाई बोला श्रेष्ठ ! मिठाई का स्वाद कहकर नहीं बताया जाता है, दाम खरच कर चखनेसे ही जाना जाता है ? तैसेही मोक्ष के सुख करणी कर प्राप्त किये हैं वोही जानते हैं.

मानते हैं. परन्तु वो यों नहीं विचारते हैं कि ज्ञान का अभाव सो जड़-
पापण रूप अपनी आत्मा को बनाने से कौन खुशी होगा ? कित-
नेक वेदान्तियों और पुराणि यों मुक्ति में गये जीवों की भी पुनरा-
वर्ती (पीछे संसार में अवतर ना) बताते हैं. सो भी वे विचार की
जात है. क्यों कि- संसार शब्द का अर्थ होता है कि-“ संसृतिति सं-
सार ” बारम्बार परि भ्रमण करना ऐसा होता है. और ऐसे संसार
से छूटना उसे मुक्त कहते हैं. और जो मुक्त में गये पीछे भी जन्म
जा बाकी रहा तो फिर संसार से विशेष मुक्ति में क्या है ? ईशाइ
अथो, मोमीनो वगैरा कितनेक मुक्ति में अपत्सरा परियों के भोग
अमृत भोजन वगैरा बताते हैं. सो तो प्रत्यक्षही विषय लम्पटी दिखते
हैं, जैमनिय के मताव लम्बी मुक्ति का नाशही बताते हैं, उनके अ-
ज्ञान की तो कहनाही क्या ? ऐसे २ अनेक मतन्तरी यों अनेक त-
ह से मुक्ति का कथन करते हैं, परन्तु जो कुछ मुक्ति मोक्ष का स-
त्य स्वरूप अर्हत भगवंत ने कैवल्य ज्ञान रुपी दुर्वीन से प्रत्यक्ष देख-
कर फरमाया है, वोही सत्या है, उनके बचाना नुसार ही अहो सिद्ध भ-
गवंत मैने आपको पहचान कर आपके सत्य श्वरूप में श्रद्धा सील
नाहूं-और चहताहूं कि इस ही श्वरूप को मेरी आत्मा प्राप्त हो वो!

अहो सिद्ध पर मात्मा ! अब आपका श्वरूप सद्वाद-सप्त भंग
कर विचार ताहूं:-१प्रथम स्यादास्ति भंग सो-स्यात् अनेकान्त ता से
सत् अपेक्षा से आस्ति-होना. उसे स्या दास्ति भंग कहते हैं. सो
सिद्ध भगवंत् स्वद्रव्य सो अपने गुण पर्याय का समुदाय, स्वक्षेत्र सो
अपने आत्मिक असंख्यात प्रदेश रूप क्षेत्र उसे अब गहा रहे हैं, स्व-
क्षेत्राल सो इस विश्वालय में समय २ उत्पात. (उपज ना) व्यय (क्षय
होने.) की वर्तना हो रही है उसे जानना, और स्वभाव सो अनंत

ज्ञान पर्याय, अनंत दर्शन पर्याय, अनंत चारित्र पर्याय, और अनंत अगुरु लघू पर्याय इन कर के सिद्ध भगवंत आपका आस्तित्वता है. २ द्वितीया स्याद् नास्ति भंग सो-आप में पर द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव का नास्ति पना है. ३ तृतीय भंग स्यादास्ति नास्ति भंग सो-जिस समय में प्रथम भंग में कहे मुजब सिद्ध प्रभू आप में स्वगुणों की आस्ति है, उसही समय में द्वितीय भंग में कहे मुजब पर गुणों की नास्ति होने से एकही समय में तृतीय भंग स्यादास्ति स्याद नास्ति का आप में पाता है. ४ चतुर्थ भंग स्याद वक्तव्यं जो जो सिद्ध भगवंत के गुण केवल ज्ञानी पुरुषों ने जाने हैं. और जितने वागर ने (कहने) जोग थे उतने वागरे हैं, सो वक्तव्यं. ५ पंचम भंग-अवक्तव्यं-पूर्वोक्त स्यादास्ति स्याद नास्ति यों दोनो भंग सिद्ध भगवंत में एकही वक्त में पाते हैं, और स्यादास्ति इतना गब्द मात्र उच्चार ने में असंख्यात समय व्यतीत हो जाते हैं, तब फिर स्याद् नास्ति शब्द कहा जावे. इस लिये आस्ति कहे उसहीवक्त नास्ति नहीं कह सके, और नास्ति कहे तब आस्ति नहीं कह सके, क्योंकि शब्द कर्म वर्ती है, एक समय दो बचन उच्चार ने समर्थ कोई भी नहीं होने से स्याद् अवक्तव्यं. ६ षष्ठम भंग स्याद् वक्तव्य मवक्तव्य सो-चौथे भांगे में कहे मुजब वक्तव्य है, और पंचम भांगे में कहे मुजब अवक्तव्य है, यह दोनों भांगे एकही समय में पाने से साद् वक्तव्य अवक्तव्य दोनो कहे जावें. ७ सप्तम भंग स्यादास्ति नास्ति युगपत अवक्तव्य सो आस्ति नास्ति दोना भांगे एकही समय में सिद्ध भगवंत में पावे परन्तु बचन उच्चारन नहीं किया जाय. इस लिये सिद्ध भगवंत में सप्तम भंग ज नना. अहो प्रभू! यों सप्त भंग से आप के श्वरूप का चिन्तवन कर अपुर्व अनुभव रस आता है.

अहो सिद्ध भगवंत ! आप का स्वरूप षट् कारको से विचार ता-
:- १ 'कर्ता'- ज्ञानादि गुणों जो आत्मा में गुप्त रहेथे उनको सर्व
से आप ने प्रगट किये इस लिये ज्ञानादि गुणों के प्रकट कर्ता
आपही हो. २ 'कारण'- ज्ञानादि गुणों को प्रगट करने में ज्ञानादि
गुण ही कारण रूप हैं. ३ कार्य'- ज्ञान गुण से अनंत ज्ञेय (जानने
योग) पदार्थ को जान ने का कार्य करते हो. दर्शन गुण से अनंत
दर्श पदार्थ को देखने का कार्य करते हो. चारित्र गुण से अनंत आत्मिक
गुण में रमण ता करते हो. और वीर्य गुण से अनंत गुणों में सहाय
ता रूप कार्य करते हो. ४ संप्रदान-समय २ में अनंत पर्याय ज्ञान
जान ना-दर्शन से देखना-चारित्र से अभि नव दयार्थ में रमण
ता और वीर्य से समय २ में अभि नव पर्याय से सहाय कता. ५
संप्रदान सो ज्ञानादि पर्याय में पूर्व पर्याय का व्यय होना. अर्थात्
पूर्व पर्याय नवीन उत्पन्न हुई थी उसे भी ज्ञान से जानी थी, और उस
पर्याय का व्यय-नाश हुवा सो ज्ञान से जाना. और ६ आधार ज्ञा-
नादि गुण की सदा ध्रुवता निश्चल ता जान ना. यह छ कार को कर
आप का स्वरूप सहित है.

एसेही-१ अहो सिद्ध प्रमात्मा ! आप नाम रूप एक हो, क्योंकि स-
बको एक सिद्ध ही नाम से बो लाये जाते हैं, क्षेत्र से असंख्या हो.
क्योंकि असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र स्पर्श्य रहे हो; ० गुण रूप असंख्या

* यह क्षेत्र से असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र स्पर्श्य रहे हो, ऐसा कहा
सो व्यवहारिक बचन है, परन्तु निश्चय से तो सिद्ध प्रभु स्वक्षेत्री है
पर क्षेत्री नहीं हैं, क्योंकि जिस आकाश प्रदेश में सिद्ध कि अवग-
हना हैं, उसही क्षेत्र में अजीव पुद्गल खंघ. तथा निगोद राशी शरीर
वगैरा अनेक द्रव्य हैं, इस लिये सिद्ध की अवगहना से क्षेत्र रोकता
नहीं हैं. दीपक प्रकाश वत्.

और अनंत हो क्यों कि एकेक प्रदेश पर अनंत २ गुण प्रगट है और प्रदेश असंख्याते हैं. पर्याय रूप अनंत हो, क्यों कि एकेक गुण की अनन्तन्त पर्याय की वर्तना है. और एकेक पर्याय पर अन्तान्त धर्म प्रगटे हैं. ऐसे पांच भंग से आप के स्वरूप का चिन्तन होता है. (२) आप अभोगी हो, क्योंकि आप शुभाशुभ इन्द्रियों के विकार से निर्वृते हो. और उप भोगी भी हो, क्यों कि अनंत ज्ञानादि गुण का भोग वाम्बार करते हो. (३) आप नित्य हो, क्यों कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र यह तीन गुण और अव्याबाध, अमूर्तिक, अनव गहाक, यह तीन पर्याय, नित्य है. और एक अगुरु लघु पर्याय, आपके सर्व गुणों में उपजने विनशने रूप हानी वृद्धि को प्राप्त होती है, इस लिये अनित्य भी हो. (४) आप योगी हो, क्यों कि आप के ज्ञानादि गुणों का संयोग है, और आप अयोगी भी हो, क्यों कि मन वचन काय के योग रहित हो, (५) आप अभव्य हो * क्यों कि आपका ज्ञानादि गुण रूप जो स्वभाव है, उसका पलटा कदापि नहीं होता है. और भव्य भी हो क्योंकि अगुरु लघु पर्याय कर के अनंत गुण में हानी वृद्धि रूप कार्य समय २ में उत्पाद व्यय रूप हो रहा है—पलट रहा है. और नो भव्य अभव्य भी हो क्योंकि मोक्ष स्थान प्राप्त कर लिया है. (६) आप स्थिर स्वभावी हो, क्योंकि सर्व कर्मों का क्षय कर-अपने निजात्म रूप को प्रगट किया जिससे लोकान्तर में जो सिद्ध स्थान है वहां सादी अनन्त में भांगे विराज माने हुवे हो, जिन आकाश प्रदेश को अवगहा कर के वीराजे हो वहां से कोई भी वक्त चलित हो अन्य आकाश प्रदेश की स्पर्शना कदापि नहीं होगी. इस लिये स्थिर हो. और अस्थिर भी हो क्योंकि अगुरु लघु पर्याय का पलटा समय २ होता है. इस पर्यायों से हानी वृद्धि

* अभव्य उसे कहते है, कि जिसके स्वभावका पलटा कदापि नहीं होता है.

हाती है. (७) आप रमणिक हो, क्योंकि आप ने शुद्ध ध्यान रूपाग्नि कर कर घातीये अवातीये सर्व कर्मों का आवरण जला कर नाश किया, जिससे अनंत ज्ञानादि समय आपका रूप प्रगट हुवा है उसमें आप की रमणता सो रमणिक पणा है. और इन्द्रियों के सुख के हेतु जो पर स्वभाव रूप विभाव दिशा है उस से आप सदाही अरमणिक हो. इत्यादि अनेक युक्तियों कर आपका स्वरूप का चिन्तन करते हुवे आत्मा में अद्वितीयानन्द उत्पन्न होता है.

अहो सिद्ध भगवन्त ! इस जगत् में सिद्ध नाम धारण करने वाले अनेक हैं, जैसे-नय सिद्ध, स्थापना सिद्ध, द्रव्य सिद्ध, शरीर द्रव्य सिद्ध, भव्य शरीर द्रव्य सिद्ध, यात्रा सिद्ध, विद्या सिद्ध, मंत्र सिद्ध, जंत्र सिद्ध, तंत्र सिद्ध, अंजन सिद्ध, पादूका सिद्ध, गुटिका सिद्ध, खड्ग सिद्ध, माया सिद्ध, बुद्धी सिद्ध, सिल्प सिद्ध, तप सिद्ध, ज्ञान सिद्ध, इत्यादि. परन्तु आपकी तुल्यता कोई भी सिद्ध नहीं कर सके हैं. क्योंकि वरोक्त सर्व प्रकार के सिद्ध-स-कर्मी हैं, और आप सबे भाव सिद्ध सर्व कर्मों के क्षय होने से ही हुंवे हो इसलिये सर्व सिद्धों से वरीष्ट सिद्ध आपही हो. ऐसा मुझे भास होने से सर्व प्रकार के सिद्धों से रुची-भाव हट कर एक आपही मे लगा है.

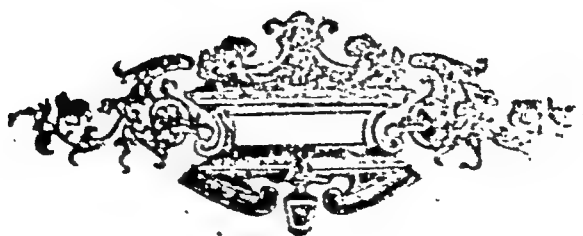
अहो सिद्ध निरंजन ! आप के ज्ञान वर्ण आदी कर्मों की मूल और उत्तर प्रकृतीयों का विनाश होने से अष्ट कर्म रहित आप हुंवे हो, जिससे-ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सन्त्यक्त्य, सुक्ष्म अवगाहन, अगुरुलघू और अव्यावाय. यह अष्ट गुण आपके प्रगट होने से आप सर्व उत्तमोत्तम गुण के स्थान हो. जैसे-१ पूर्व कालमें छद्मस्त अवस्थामें भावना गौचर किये हुवे विकार रहित स्वानुभव रूप ज्ञानका फल भूत एकही समयमें लोक तथा अलोक के संपूर्ण पदार्थों में प्राप्त

हुवे. विशेषों का जानने वाला प्रथम केवल ज्ञान नामका गूण है. २ संपूर्ण विकल्पों से शुन्य निज शुद्ध आत्म सत्ताका अवलोकन, (दर्शन) रूप जो पहिले दर्शन भवित किया था, उसी दर्शन के फल भूत एकही कालमें लोकालोक के संपूर्ण पदार्थोंमें प्राप्त हुवे सामान्य को ग्रहण करने वाला केवल दर्शन नामा द्वितीया गूण है. ३ अतिही घोर परिसह तथा उपसर्गादि आनेके समय जो पहिले आपने निरंजन परमात्माके ध्यानमें धैर्यका अवलम्बन कियाथा, उसही के फल भूत अनन्त पदार्थों के ज्ञानमें खेदके अभाव रूप लक्षण का धारक तृतीय अनन्त वीर्य नामक गूण है, ४ केवल ज्ञान आदि गूणोंका स्थान रूप जो निजशुद्ध आत्मा है, वाही ग्राह्य है. इस प्रकारकी रूची रूप निश्चय सम्यक्त्व जो कि पहिले तप श्रम करने कि अवस्थामें उत्पादित किया था, उसही के फल भूत समस्त जीव आदि तत्वों के विषय विप्रित अभी निवेश (जो पदार्थ जिस रूप है उस के विप्रित अग्रह) से शुन्य प्रणाम रूप परम क्षायिक सम्यक्त्व नामक चौथे गूण के धारक हो. ५ सुक्ष्म अतीन्द्रिय केवल ज्ञानका विषय होने से आपके स्वरूपका सुक्ष्म कहा जाता है, सो सुक्ष्मत्व पंचम गुण है. ६ एक दीपक के प्रकाश में जैसे अनेक दिपकके प्रकाशका समावेश हो जाता है, उसही प्रकार एक सिद्ध भगवंत रहे हैं. उस क्षेत्र में संकर तथा व्यातिकर दोष के प्रहार पूर्वक जो अनन्त सिद्धों को अवकाश देनेका समर्थ है, वोही छट्टा अवगहान गूण है. ७ यदि सिद्ध श्वरूप सर्वथा गुरु (भारी) हो तो लोह पिन्ड के समान उनका अधः (नीचा) पडना (गिरना) होवे. और यदि सर्वथा लघू हलका हो तो वायुसे तडित अर्क (आकडे के) वृक्षकी रुड़ के समान उनका निरंत्र भ्रमण ही होता रहे, परन्तु सिद्ध श्वरूप ऐसा नहीं हैं, इस लिये

सातवा अगुरु लघू गूण कहा जाता है. ८ स्वभावसे उत्पन्न और शुद्ध जो आत्म स्वरूप है उस से उत्पन्न तथा रागादि विभावों से रहित, ऐसे सुख रूपी अमृतका जो एक देश अनुभव पहिले किया उसीके फल रूप अव्याबाध अनन्त सुख नामक अष्टम गुण के धारक आपहो?

यह जो सम्यक्त्वादि आठ गुण कहे, सो मध्यम रूची के धारको के लिये हैं, और विस्तारमें मध्यम रूची के धारक प्राति तो विशेष भेद नय का अवलम्बन करने से-गति रहितता, इन्द्रिय रहितता शरीर रहितत्व, योग रहितत्व, वेद रहितत्व, कषाय रहितत्व, नाम रहितत्व, गौव रहितत्व और आयूष्य रहितत्वादि विशेष गुण. और इसी प्रकार आस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्वादि सामान्य गूण ऐसे अनन्तान्त गुणोंका कथन जैनागम में किया है. उन जैनागम का स्वरूप दर्शाने पहिले वरोक्तादि अनन्तान्त गुण गणों के धारक श्री सिद्ध परमात्माको में वि-करण त्रि-योगकी विशुद्धि से वारम्बार नमस्कार करताहुं, सो अ-हो परमात्म प्रभु वधारीये जी ?

परम पुण्यश्री कहानजी ऋषिजी महाराज के सम्प्रदायके
बाल ब्रह्मचारी मुनिश्री अमोलख ऋषिजी राचित्
परमात्म मार्ग दर्शक नामक ग्रन्थका सिद्ध गुणा-
मुवाद नामक द्वितिय प्रकरणम् समाप्तम्.

प्रकरण—तीसरा.

प्रवचन [शास्त्र] गुणानुवाद.

पर वचन को ऽ प्रत्यय लगने से अपर वचन ऐसा शब्द होता है. अर्थात् अन्य कोई भी प्रकाश कर सके नहीं, ऐसे अतिशय आदि गुण युक्त वचन—वाणी का प्रकाश श्री अर्हंत भगवत ने किया है. इसलिये अर्हंत के वचनों को ही पर वचन व सुत्र शास्त्र कहे जाते हैं, यह शास्त्र जगत् में दो प्रकारके हैं:- १ लोकोत्तर सो धर्म सम्बन्धी और २ लाकीक सो संसार व्यवहार सम्बन्धी इन दोनों की मूल उत्पत्तीका वयान यहां संक्षेपमे दर्शाया जाता है:—

इस श्रेष्ठीमें अनादी कालसें बीस क्रोडा क्रोडी सागरके बारह आरों कर के काल चक्र सदा स्वभाव से फिर रहा है, जिसमें दश क्रोडा क्रोडी सागर को अब सर्पणी काल कहते हैं, इस अब सर्पणी कालमें पहला अरा चार क्रोडा क्रोडी सागरका, दूसरा आरा तीन क्रोडा क्रोडी सागरका तीसरा अरा दो क्रोडा क्रोडी सागरका, चौथा आरा ४२ हजार वर्ष कम एक क्रोडा क्रोडी सागरका और पांचवा छठा आरा इक्कीस २ हजार वर्ष का; इनमें आयुष्य अवगहणा और पुण्याइ

दिनोदिन घटती जाती है, इसे अब सर्पणी काल कहते हैं, ऐसा ही दश क्रोडा क्रोडी सागर का उत्सर्पणी काल इस से उलट तरह का होता है, अवसर्पणी कालके पहिले के तीन आरे (कुछ कम में) जुगलिये मनुष्य होते हैं. वो धर्मा धर्म पुण्य पापमें विलकुल नहीं समजते हैं, उस वक्त पुस्तक व उपदेशक कोई नहीं होता है. तीसरे आरे के चौरासी लक्ष पूर्व * तीन वर्ष साढ़े आठ महीने वाकी रहते हैं, तब तीर्थंकर भगवान् का जन्म होता है, वह विद्या ज्ञान शास्त्रकी प्रवृत्ती करते हैं. जिनसे ही आगे धर्म कर्म विद्या शास्त्रका प्रचार होता है, यह रिती अनादी कालसे चली आती है और चली जायगी. ×

इस वर्तमान अव सर्पणी कालके तीसरे ओरमें प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव भगवान् हुवे, वो अवधी ज्ञान सहित थे, इस लिये कृत कर्म की भविष्यता का सर्व कारण जाणते थे, जिसवक्त कल्पवृक्ष मनुष्यों की इच्छा पूर्ण करने वन्द हो गये, तब वो जुगलिये आपस में लडने लगे उनका समाधान करने शक्रेन्द्रजी के कहनेसे ऋषभ देवजी राज धारण कर, पंच मूल शिल्प करों की स्थापना करी-कुम्भकार, लोहकार, चित्रकार, वस्त्रकार, नाविक, इन एकेकके २०-२० प्रकार होने से सर्व १०० प्रकार के शिल्प कार स्थापे. भरतजी प्रमुख १०० पूत्रों को पुरुष की ७२ कला पढ़ाई, ब्राह्मी सुंदरी दोनो

* ७० लक्ष १६ हजारको एक क्रोडने गुणाकार करने से ७०२६०००००००००० इतने वर्षका १ पूर्व होता है

× उत्सर्पणी के तीसरे आरे के ३ वर्ष ८॥ महीने व्यतीत होने हैं तब प्रथम तीर्थंकर होते हैं, वो अवसर्पणी के २३ में तीर्थंकर जैसे ही होते हैं.

पुत्रियों को स्त्री की ६४ कला पढ़ाइ, और ब्राह्मी जी को १८ प्रकार की लिपी पढ़ाइ, सुन्दरीजी को १९४ अंक तक गणित शास्त्र पढ़ाया। यहां से व्यवहारिक विद्या शास्त्र प्रचलित हुवे।

श्री ऋषभ देवजी ८३ लक्ष पूर्व संसार में रहे, फिर भरतजीके ५०० पुत्र वगैरा ४००० पुरुषों साथ दिक्षा (संयम) धारण किया, एक हजार वर्ष दुष्कर तप कर घन घातिक कर्मोंका नाश कर केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त किया। सर्वज्ञ सर्व दर्शी हुवे × तब सब

+ कितनेके बतावलम्बो यों गढ़े के श्रृंगकी तरह सर्वज्ञकी सर्वथा नास्ति बताते हैं। तो उनसे पूछा जाता है, कि तूम सर्वज्ञकी नास्ति इस देश और इस काल आश्रय कहते हो या सर्व देश सर्व काल आश्रय कहते हो ? जो इस देश इस काल आश्रय कहते हैं तो यह बात हमभी कबूल करते हैं, कि इस भरत क्षेत्र में इस पंचम कालमें कोई सर्वज्ञ नहीं होता है। और सर्व देश सर्व काल आश्रय जो नास्ति करते हो तो हम पूछते हैं, तुमने यह कैसे जाना कि सर्व देश में सर्व कालमें कोई सर्वज्ञ नहीं है, और नहीं हुवे ? यदि तुम कहोगे की हम ने जानही लिया, तो हम तूमको ही सर्वज्ञ कहेंगे, क्योंकि उर्ध्व अधो, त्रिक, और भूत भविष्य वर्तमान के जानने वाले कोही हम सर्वज्ञ कहते हैं।

और जो तुम तीन लोक तीन कालको नहीं जानते हो, तो फिर सर्वज्ञ हे ही नहीं, ऐसा हट किस आधारसे करते हो ? क्योंकि जानने देखने वाला ना कहे तो बात कबूल करी जाय, परन्तु अन जानकी बात कौन कबूल करेगा ? अर्थात् कोई नहीं। क्योंकि तीन लोक और तीन कालका जानने वाला वह खुद ही सर्वज्ञ है और वह कदापि सर्वज्ञ की नास्ति नहीं करेगा, क्योंकि खुदही सर्वज्ञ है और अन जानकी यह बात कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि अज्ञानी है; व अल्पज्ञ है और वो जो सर्वज्ञ की नास्ति के लिये, गर्भव अंग का द्रष्टांत देते है, सो भी अयोग्य है, क्योंकि गर्भ के अंग नहीं होता है, परन्तु गोवृष भादि के तो होता है, अंगका तो अभाव नहीं है। जो कभी नास्ति

द्रव्य सर्व जगत् के सुक्ष्म-वासर-त्रस-स्थावर-चर-अचर पदार्थों का सर्व क्षेत्र लोक अलोक या उर्द्ध अधो तिरछा को, सर्व काल भूत भविष्य वृत्तमान, और सर्व भाव जीवों की प्रणती प्रणाम ओर अजीवों के वर्णादि पर्याय का उत्पाद व्यय ध्रुवता को जानने देखने लगे किंचित मात्र कुछ भी गुप्त न रहा !

गत तीसरे भवमे तीर्थकर नाम करने की उपार्जना करीथी उसकी निर्जरार्थ अर्थात् वह शुभ कर्मों का क्षय करने. उस परम ज्ञान

को को समझता न हों तो मत हो, परन्तु अन्य अनेक प्राणीयो मृत कालमें लुके हैं, और जिन्होंने द्रष्टी गत न आये ऐसे दूर देशी जैसे प्रयत्न व स्वर्ग नरकादिक का वरणन व सुक्ष्म प्रमाणों का वरणन किया है. और इनके वचनों से ही हम उन अदृश्य बातों को उन्मान प्रमाण आत्म प्रमाणादि द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, जो प्रत्यक्ष वस्तु किसी के भी दृष्ट होना, योही उनमान प्रमाण से सिद्ध हो शक्ति है, अन्य नहीं, क्योंकि रास रावणादि की अधी जो कथा प्रचलित है, तो रास रावणादि दृष्ट हैं, तब ही उनकी कथाका कथन दृष्ट है, तैसे ही सुक्ष्म प्रमाणों और व स्वर्ग नरकादि है, तबही उनकी कथनी शास्त्रों में चलती है, और अनुमान से सिद्ध होता है, ऐसी २ गुप्त अदृश्य अधोक्षीक त्रिकाल वर्ती व त्रिलोक वर्ती जो पदार्थ अन्यके जानने में नहीं आते हैं, वो जिन्हें जानने में आये हैं वोही सर्वज्ञ सर्व दर्शी हैं, उनकी नास्ति कदापि नहीं होती है, जैसे तुम दूसरे के मन के भाव व सुक्ष्म प्रमाण नहीं जानते हो. तो उनकी नास्ति नहीं है, ऐसेही तुमारे नहीं जान नेछे नहीं जानने से सर्वज्ञ की नास्ति नहीं है. गये कालमें अनंत सर्वज्ञ लुके हैं, कि जो दूर देशी अदर्शी पदार्थका कथन कर गये हैं, कि ऐसा अन्य नहीं कर सके. वृत्तमान में महा विदेह क्षेत्रमें सर्वज्ञ हैं और आवने कालमें अनंत सर्वज्ञ हो कर धर्म मार्ग को प्रदित करेंगे.

के प्रभाव से जो सर्व पदार्थ जाने देखे ये. उसमें से फक्त सारांश तत्व रूप वाणीका ३५ गुण कर संयुक्त प्रकाश हुवा. सो ३५ गुण का यहां संक्षेप में वर्णन किया जाता है:—

१ संस्कार युक्त (मिलते) वचन प्रकाशे, ऐसे उच्चश्रवसे वाणी का प्रकाश होता है, कि एक जोजन में रही हुई प्रपदा वगेवर श्रवण कर शक्ति है, २ बहुत मान पूर्वक वचन उचारते हुवे भी सादी भाषाके माफिक प्रगमते हैं. ४ प्रभू की वाणी उचार ने की गम्भीर्यता महा मेघ के गर्जाव से भी अधिक्य है. ५ जैसे गुफामें वाशिखर बन्ध प्रशाद में शब्दों चार करने से प्रती ध्वनी उठती है, तैसे प्रभू के वचन की भी प्रति ध्वनी उठती है. ६ प्रभू की वाणी छःराग और तीस राखणी से भरी हुई स्वभाविक ही होती है. जिसे सुनने हुवे श्रोतागण तल्लीन हो जाते है. जैसे वीणासे मृग, व पुगी से सर्प तल्लीन होता है. ७ सरस, स्निग्ध, चीगटी, दूसरे की मीजी यो में प्रगम जाय ऐसी वाणी वागरते हैं (यह ७ गुण उच्चार आश्रिय कहे. अब अर्थ आश्रिय कहते हैं.) ८ शब्द थोडे और बहुत अर्थके भरे हुवे होते हैं. इसलिये प्रभूके वचनो को सूत्र कहे जाते हैं. ९ एक वक्त अहिंसा परमो धर्म कह कर धर्मके निमित्त हिंसा करने में दोष नहीं, ऐसा विरोध वचन कदापि नहीं, प्रकाशत हैं, पहेला ओर छेला वचन सदा मिलता हुवा रहेता है. १० वचन की गडबड विलकुल नहीं होती हैं, अर्थात् चलते हुवे सम्मासको पूरा करके ही दूसरा सम्मास सुरू करते हैं, जिससे श्रोतागणों को अलग २ अर्थ की समज हो जाती है, ११ ऐसा खुलासे की साथ फरमाते हैं, कि सुनने वाले को बिलकुल ही संशय उत्पन्न नहीं होता है, तथा एक बात को दूसरी वक्त कहने की जरूर नहीं पढती है. १२ सर्व दोष रहित

व्याकरण के नियम सहित अत्यन्त शुद्ध वचन प्रकाशते हैं, कि जिन वचनों में स्वमति अन्य मति बड़े २ विद्वान भी किंचित मात्र दोष नहीं निकाल सकते हैं, १३ ऐसा मनोज्ञ वचन उच्चार होता है कि जिसको सुणते श्रोतागणों का मन एकाग्र हो जाता है, दूसरी तरफ जाताही नहीं है. १४ ऐसी विचक्षणता के साथ वाणी का उच्चार होता है कि जो देशके और कालके विलकूल ही विरुद्ध नहीं अर्थात् सर्व देशमें और सर्व कालमें प्रभूके वचन शोभनियही होते हैं. १५ अर्थका विस्तार तो करते हैं. परन्तु पिष्ट वेषण (कहे हुवे को दूसरी वक्त कहना) व अगडं बगडं कह कर वक्त पूरा नहीं करते हैं. १६ सार सार तत्व मय जो सद्बोध दायक वचन है, उतनेही कहे; व नवतत्व पदार्थ जो है, उसीका उपदेश करते हैं. असार निर्थक, आरंभादिका वृद्धि का जो बोध है उसे छोड़ देते हैं. १७ जो संसारीक क्रिया व चार विकथा और आरंभ का कार्य प्रकाश ने का कोई मौका आजाय तो उसका विस्तार नहीं करते संक्षेप में ही पूरा कर देते हैं, १८ ऐसे खुलासे के साथ फरमाते हैं कि छोटासा वचा भी मतलबमें समझ जाय. १९ वारव्यानमें अपनी स्तुती और परकी निंदा हो ऐसा वचन नहीं प्रकाशते हैं. पाप की निंदा करते हैं. परन्तु पापी की नहीं. २० भगवंतकी वाणी दूध मिथ्री व अमृत से भी अधिक मिष्ट लगती हैं, श्रोताओं को तृप्ती अतीही नहीं है. वाख्यान छोड़ कर जानेका विचार ही नहीं होता है. २१ किसीकी गुप्त (छिपी) बात केवल ज्ञानसे जानते हुवे भी कदापि प्रकाश नहीं करते हैं. २२ सुरेन्द्र नरेन्द्रादि बड़े प्रतापी यों प्रभुके दर्शन को आते हैं, परन्तु प्रभुकिसी की भी खूशामदी नहीं करते हैं. जैसी जिसकी योग्यता देखते हैं. उतने ही गुण का प्रकाश करते हैं. २३ भगवंतकी

देशना सार्थक होती है अर्थात् उपकार व आत्मार्थकी सिद्धी करने वाली होती है, परन्तु निर्थक कदापि नहीं जाती है. २४ अर्थकी तुच्छता तथा छिन्न भिन्नता कदापि नहीं होती है, २५ नियमित प्रमाणिक स्वर-व्यजन-सन्धी-विभाक्ति-काल क्रिया आदि संयुक्त शुद्ध वाक्यों का उच्चार होता है. २६ बहुत जोर से भी नहीं बहुत धीरप से भी नहीं, बहुत जल्दी से भी नहीं, आस्ते भी नहीं, ऐसी तरह मध्यस्त वचन का प्रकाश करते हैं. २७ श्रोतागणों भगवंत की वाणी का श्रवण कर बड़ा चमत्कार पाते हैं. कि अह अहां! यह वचन प्रकाश ने की क्या अद्वितीय चातूरी है? २८ भगवंत के वाक्य पूर्ण हर्षित हृदय से भरे हुवे निकलते हैं, जिससे सुणने वाले को हूबहू रस प्रगमता है. २९ अनंत बली प्रभुको विचमें विश्राम लेने का कुछ कारणही नहीं है. कितने भी लम्बे काल तक व्याख्यान चला तो भी थकते नहीं हैं. ३० अनेक श्रोतागणों अनेक तरह के प्रश्न मनमें धर कर आते हैं, परन्तु उनको पूछ ने की कूछ जरूर नहीं पडती है. वाख्यान सुनते २ सबको उत्तर मिलजाता है, ३१ एकेक से मिलता हुवा वचन प्रकाशते हैं. जो श्रोताके हृदयमें बराबर ठसते जाते हैं, ३२ अर्थ-पद वर्ण वाक्य सब अलग २ स्फुश्टा से फरमाते हैं. ३३ सात्विक वचन प्रकाशते हैं अर्थात् बडे २ नरेन्द्र सुरेन्द्र बृहस्पती यम दैत्य आदिकोइ भी भगवंत के हृदयमें क्षोभ नहीं उपजा सकते हैं. ३४ एक बातको पकी पूरी द्रढ कर फिर दूसरी बात फरमाते हैं, अर्थात् जो अधिकार फरमाते हैं, उसकी सिद्धी जहां तक न हो वहां तक दूसरा अर्थ नहीं निकालते हैं ३५ भगवंत को वाख्यान फरमाते कितना भी समय व्यतीत हो जावे तो भी उत्सह बढ़ता ही रहता है, अधिक से अधिक रस प्राप्त होता ही जाता है.

ऐस उत्तमोत्तम ३५ वाणी के गुण युक्त वाणी का प्रकाश होता है. जैसे बगीचे में झाड़ो अनेक प्रकार के पुष्पों की वृष्टी होती है. और बगीचे का माली उन फूलों को करन्द (छाव) में ग्रहण कर हार गजरे तूरे आदी अनेक प्रकार के भूषण बनाता है जिस में यथा योग स्थान सुशोभित अनेक रंग के पुष्प पत्र जमाता हैं. तैसेही श्री ऋषभ देवजी तीर्थकर भगवंत रूप वृक्ष से वाणी रूप फूलों की वृष्टी हुई. उसे श्री उसभपेण जी आदी ८४ गण धरो ने द्वादश विभाग कर. जिस २ स्थान जो जो समास योग्य देखा वैसा २ सम्भास उसमें संहग्र कर शास्त्र बनाये. वो द्वा दशांग इस प्रकार है:—

१ प्रथम (१) अपने घरका शुद्धारा करने मुनियों का निज कृतव्य वताकर उसमें चलाने. (२) व अपने अपने घरकी शुद्धता का स्वरूप अन्य भव्यों को वता कर वो आचार रूप अत्युत्तम रंग उनकी आत्मा पर चडा ने या (३) शुद्धा चार से श्रेष्ठी को शुद्ध बनाने “श्री आचारांगजी” शास्त्रकाप्रति पादन किया. जिसके १८००० पदों में आत्म ज्ञान से लगा कर साधूत्वके उच्च पद तक की क्या क्या रीति मांती है उसका यथार्थ स्वरूप बताया.

२ जिनका आचार का सुधारा होवे उनके विचार का सुधारा होवे यह बात स्वभाविकही है. और शुद्ध विचार वाला तत्वातत्व, धर्माधर्म, का निर्णय चाहवे यह भी स्वभाविकही है. इसलिये उन शुधात्मियों के हृदय में शुद्ध तत्व का प्रकाश करने दूसरा “श्री सुय गङ्गाजी सूत्र का प्रति पादन किया. जिसके ३६००० पद में जगत् में प्रचलित होने वाले चारवाकादि अनेक मत मतान्तर्गों के आचार

* २१ अक्षर का श्लोक ऐस ५१०८२६८१० इनने श्लोकका एक पद होता है.

विचार का स्वरूप बता कर सत्यासत्य का निर्णय कर सत्य पक्ष से समाधान किया है।

३ जिनका हृदय तत्वातत्व के विचार से निर्णय आत्मक बना है वो स्वभाविकही सकल्य विकल्य से मुक्त हो स्वस्थान आत्मा को स्थापन करें। इसलिये तीसरा “ठाणांगजी” सूत्र का प्रतिपादन किया जिसके ४२००० पदों में एकेक बोल से लगा कर दश बोलों में बड़ी रसुजिक बातों तत्व ज्ञान से भरी हुई द्विभंगी, त्रीभंगी, चौभंगी, षडभंगी, सप्तभंगी, अष्टभंगी वगैरा गहन ज्ञान की वाक्यों में आत्मा-र्थी को कलोल कराने जैसा सम्भास का समावेश किया।

४ जिनकी आत्मा तत्व ज्ञानमें स्थिर भूत हो कर रमण करे, उनकी आत्मामें अनेक ज्ञानादि गुणोंका समावेश होवे, या वृद्धि होवे यह स्वभाविक है, इसलिये चौथा ‘समवायंगजी’ सूत्रका प्रतिपादन किया। जिसके ६४००० पदोंमें इस संपूर्ण विश्वमें रही हुई एक वस्तुसे लगाकर संख्याती, असंख्याती और अनंती वस्तुओंके नाम गुण रूप का कथन है। तथा ५४ उत्तम पुरुषोंका जरूरी हालतों का वर्णन और भी ज्योतिषी यदि बहूत वर्णन किया।

५ जिनकी आत्मामें ज्ञानादि गुणोंका समावेश हुवा हो उन्हें उन गुणोंमें रमण करते अनेक प्रकारकी तर्क वीर्तक उत्पन्न होवे, यह स्वभाविक है, इस लिये पंचम विवहा पत्रंती जी सूत्रकी स्थापना करी जिसके २८८००० पदमें सुक्ष्म बादर पदार्थोंका वचरणानुयोग करणानुजोग, धर्म कथानु योग, गणितानुयोग, इन चार अनुयोग, मय पदार्थोंका बहुत छटाके साथ प्रतीपादन किया। और भी इस शास्त्र का दूसरा नाम ‘भगवती जी सूत्र’ भी है। साक्षात् भगवंत की वाणी भगवती ही है।

६ जिनको विविध ज्ञानका बोध हुआ उनकी परोपकार वृत्ति स्वभाविकही होती है. और वो प्राप्त किये ज्ञान का दान अन्य को देने प्रवृत्त होते हैं. इसलिये छट्टा “ ज्ञाता धर्म कथांगजी ” सूत्र का प्रतिपादन किया. जिसके ५०१५००० पदों में त्याग, वैराग्य, नीति, आत्म-ज्ञान वगैरा उत्पन्न करने वाली ३५००००००० धर्म कथाओं का समावेश किया. जिसके श्रवण, पठन, मनन से आत्मोन्नति, उच्चगती आदि अनेक गुणों की प्राप्ति होसके.

७ जो आत्म ज्ञानी. त्यागी. वैरागी परोपकार वृत्ति से धर्मोपदेश कर सत्यधर्मका प्रसार करेंगे. और श्रोतागण उस सद्बोध को एकाग्र आत्म हितार्थ महा उपकार की वृत्ति से स्वीकारेंगे, वो उन ज्ञान दाता के उपाशक-भक्त स्वभाविक ही बनेंगे, इस हेतुसे सप्तम “ उपाशक दशांगजी ” सूत्रका प्रतिपादन किया. जिसके ११७०००० पद में समणोपासक अर्थात् धर्मोपदेश दाता समण=साधूओंके+उपासक=भक्त श्रावक का आचार विचार धर्म में प्रवृत्ति करने की विधी. उपसर्गादिसे अडग रहकर आत्मार्थ सिद्ध करने का उपाय का प्रतिपादन किया.

८ जो धर्मार्थ अपना तन मन समर्पण कर शुद्ध वृत्ति तह चित्तसे उद्यमी बनेंगे. जिनाज्ञा मुजब करणी करेंगे तो उसके फलस्वरूप उनका संसार का अंत सहज सद्भाविक होवे इस हेतुसे अष्टम् “ अंतगददशांगजी ” सूत्र का प्रतिपादन किया, जिसके २३२८००० पदों में संसार मार्ग का अंत कर मोक्ष रूप लोकान्तिक व भवान्तिक मोक्ष गद की प्राप्ति करने का उपाय गुण रत्न संवत्सर तप आदि दुष्कर तप करने का व महान् उपसर्ग सह इष्टिचार्थ आत्मार्थ सिद्धी करने की गिनी द्वांत सूक्त कथन किया.

९ मोक्ष प्राप्ति की करणी करने कितनेक तो संपूर्ण कर्मोंका नाश कर

डालते हैं, और कितनेकोंका आयुष्य कमी होने से व शुभ परिणामों द्वारा पुण्य की वृद्धि होने से संपुर्ण कर्मका नाश नहीं भी होवे तो उनकी उस उत्कृष्ट करणी के फलरूप संसारि सुखमें सर्वोत्कृष्ट सुखका स्थान प्राप्त होता है, यह अधिकार दर्शाने नवमां 'अनुचरोववाइजी' सूत्रका प्रति पादन किया, जिसके ९२०४००० पदों में ८४९७०२३ स्वर्गके विमाणों में जो वरिष्ठ ५ अनूत्र विमान हैं जिसमें उत्कृष्ट समय तप के पालने वालेही पुण्य वृद्धि के कारण से उत्पन्न होते हैं, वहां ३३ सागरोपम का उत्कृष्ट आयुष्य है, ३३ हजार वर्षमें भूख लगती है, उसवक्त ही अत्युत्तम पुद्गलों का अहार रोम २ से खेंच लेते हैं, ३३ पक्ष में श्वास लेते हैं, देवों के सिर पर चन्द्रवे में २५६ मोतीका झूब-का है, इत्यादि द्रविक सुख और वो देव निरंतर १४ पूर्वके पठन मननमें मशगुल हो आयुष्य पूर्ण कर मनुष्य ही होते हैं, और एक तथा दो भवके अंतर से कर्म क्षय कर मोक्ष प्राप्त करते हैं, इत्यादि कथन किया,

१० मोक्ष तक नहीं पहुँचते जो जीव अनुत्तर विमान में अटक गये जिसका मुख्य हेतु शुभाश्रवही है, जहां तक किंचितही आश्रव जीवके रहता है, वहां तक मोक्ष कदापि नहीं मिलती है, और इन आश्रव को रोकने का मुख्य उपाय संवर है, संपूर्ण संवर प्राप्त होते ही पंच लघु अक्षर उच्चार के काल में मोक्ष प्राप्त करले ते हैं, इसलिये दश मांग 'प्रश्न व्याकरण जी' सूत्र का प्रति पादन किया, जिसके ९३११६००० पदमें हिंसा, झूठ चोरी, मैथुन, पाणिग्रह, इन पंच आश्रवोंका और दया, सत्य, अदत्त, ब्रह्मचर्य, अममत्व इन पंच संवरोंकी उत्पत्ती का व फलका तत्व ज्ञान से भरा हुवा, विवेचन किया,

११ आश्रव (पाप) और संवर (धर्म) इन दोनों का क्या फल होता है? जिसका स्वरूप दर्शाने एका दश मांग 'विपाकजी'

सूत्र का प्रती पादन किया, जिसके १८४०००००० पदमें एक (भारी) कर्मी पापिष्ठ जीव, पाप कैसीतरह उपार्जन करते हैं, और उसका फल नरक तिर्यचादि गतीमें कैसी विटम्बनासे भुक्तते हैं, और धर्मिष्ठ जीव धर्म व पुण्य कैसीतरह करते हैं, और उसका फल इस भव पर भव में कैसा सुख दाता होता है, जिसका श्वरूप द्रष्टांत कर के समजाया।

१२ और जब यहां तक ज्ञानकी प्राप्ती होगइ तो फिर पूर्ण श्रुत ज्ञानी बने उनके लिये पुर्ण श्रुत ज्ञानका श्वरूप बताने वाला वारहमां 'द्रष्टिवादांग' सूत्रका प्रति पादन किया. जिसकी जव्वर २ पांच वत्थु बनाइ, पहिली वत्थुके ८८००००० पद, दूसरी के १८१०५००० पद बनाये. तीसरी वत्थुमें चउदह पूर्व की विद्याका समावेश किया:- १ 'उत्पाद पूर्व' में धर्मा स्तिआदि छः कायाका श्वरूप दर्शाया. जिसकी १० वत्थु के ११००००० पद. २ 'अगणिय पूर्व' जिसमें द्रव्य गुण पर्याय का श्वरूप जिसकी ४ वत्थु के २२००००० पद. ३ वीर्य प्रवाद पूर्व ' जिसमें सब जीवोंके बल वीर्य पुरुषाकार प्राक्रम का बयान इसकी ८ वत्थु के ४४००००० पद. ४ 'आस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व' इसमें शाश्वती अशाश्वती वस्तु का कथन. इन की १६ वत्थु के ८८००००० पद. ५ 'ज्ञान प्रवाद पूर्व' इसमें ५ ज्ञानका वर्णन. इसकी १२ वत्थु के १७६००००० पद. ६ 'सत्य प्रवाद पूर्व' इसमें १० प्रकार के सत्य का वर्णन. इसकी १२ वत्थु के २५२००००० पद. ७ 'आत्म प्रवाद पूर्व' इसमें ८ आत्मा का वर्ण इसकी १६ वत्थु के ३०४००००० पद. ८ 'कर्म प्रवाद पूर्व' इसमें ८ कर्मकी प्रकृती उदय उदिरणा सत्ता वगैराका वर्णन. इसकी १६ वत्थु के ६०८००००० पद. ९ 'प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व' इसमें १० पञ्चबाण के ५००००००० पद का वर्णन. इसकी २० वत्थु के १२१६००००० पद. १० विद्या प्रवाद

पुर्व इसमें रोहिणी प्रज्ञप्ति आदि विद्या का व मंत्रादि का विधी युक्त
 वरणव इसकी १४ वत्थू के २५२०००००० पद. ११ ' कल्याण प्रवाद
 पूर्व ' इसमें आत्मा के कल्याण करने वाले ज्ञान संयम तपका वर्णन
 इसकी १० वत्थू के ४८६४००००० पद. १२ ' प्राण प्रवाद पुर्व ' इस
 में चार प्राण से लगाकर दश प्राण के धरणहार प्राणी का वर्णन इस
 की १० वत्थू के ९७२८००००० पद. १३ ' क्रिया विशाल पूर्व ' इस
 में साधु श्रावक का आचार तथा २५ क्रिया का वर्णन इसकी १०
 वत्थू के एक क्रोडाक्रोडी और एक क्रोड पद. और १४ मां ' लोक
 बिन्दू सार पुर्व ' इसमें सर्व अक्षरों का सत्री पात (उत्पत्ती का रूप)
 और सर्व लोकमें रहे हुवे पदार्थों का वरणव. इसकी १० वत्थू और
 दो क्रोडा क्रोडी पद. यह १४ पूर्व की विद्या जो कदापि कोई लिखे
 तो पहिला पूर्व लिखने में एक हाथी डूबे जितनी स्याइ लगे, दूसरेमें
 दो हाथी डूबे जितनी स्याइ लगे. तीसरेमें चार हाथी डूबे जितनी यों
 दुगुने करते चउदही पूर्व लिखने में १६३८३ हाथी डूबे जितनी स्याइ
 लगे. इतनी बड़ी द्रष्टी वाद अंग की तीसरी वत्थू रची. चौथी वत्थू
 में ६ बातों, पहिली बात के ५०० पद, बाकी पांच बातों के अलग २
 २०९८९०२०० पद. द्रष्टी वादांग कीपांचवी वत्थू का नाम चूलीका
 रखा जिसके १०५९४६००० पद रचे. इतना बड़ा ज्ञान का सागर द्रष्टी
 वादंग बनाया.

ऐसी तरह द्वादशांग मय जिनेश्वर की वाणी की रचना रच
 कर गणधर महाराज ने सुमुक्षोपर अगाध उपकार किया है.

यह द्वादशांग वाणी फक्त श्री ऋषभ देवजी भगवंत ने फर-
 माइ, और ऋषभ सेनजी गणधरने रची, ऐसा नहीं जानना. यह तो
 प्रवाह अनादी कालसे चले आता है. और अनंत काल तक चला

जायगा. जो २ तीर्थंकर भगवंत गये कालमें हुवे और अनागत (आवते) कालमें होंगे सो सब एसी ही तरह वाणी वागरी है. और वागरेगे और उन के गणधरों ने रची है, और रचेंगे; फक्त फरक चरितानुवाद कथा (इति हांसिक) जो कथन होता है उसमें फरक पडता है; जैसा २ जिस कथानुयोग में सम्भास होता है, वैसा २ उसवक्त में या थोड़े कालमें बना हुआ बनाव का समावेश उसमें तीर्थंकर व गणधर महा राज कर देते है. वो कथानुभाग उनका सासन प्रव्रते वहां तक या उस सर्पणी आदि विशेष काल तक चलता है. अवसर सिर बदला भी जाता है. परन्तु परमार्थ—मतलब तो वोही बना रहता है, अर्थात् उसही मतलब जैसा उस समय में हुवा हुवा वर्णन वहां करने में आता है. जिससे विशेष असर कारक होता है. जैसे उपाशक दशांग-जी में भगवंत श्री महावीर स्वामी के बारे में हुवे हुवे दश श्रावकोंका कथन है. और श्री सिद्धनेमीनाथ भगवंत के वक्त की उपाशक दशांग का दूसरा अध्याय ' झूटलजी नामक श्रावक ' का मेरे देखने में आया है, ऐसे ही जिन २ तीर्थंकरों की जिस २ वक्त प्रवृत्ती होती है उसवक्त के बनाव का कथन चरितानुवाद में कथा जाता है. इसलिये यह प्रवचन शास्त्र द्वादशांग में प्रवृत्ती हुई जिनेश्वर भगवंत की वाणी अनादी अनंत है.

यह तो प्रवचन—जैन शास्त्र—जैनागम की उत्पत्ती कही.

अब त्रेपठ शलका पुरुष चरित्रके द्वाँ पर्वके २ सर्ग के अनुसार चार वेद आदी अन्य मतावलम्बियों के शास्त्रों की उत्पत्ती कहते हैं.

श्री कृपम देवजीके जेष्ठ पुत्र भग्न नामें चक्रवर्ती पट ग्वन्द में आजा प्रवर्ताकर पीछे त्वस्थान आये परन्तु चक्रवर्त्तन आयुद्ध शा-
स्त्रों में प्रवेष्ट नहीं करने लगा तब पुरोहितजी बोले आपके १९ भा-

इयों को आज्ञा मनाइये ! भरतजीने बाहूबलजी शिवाय ९८ भाइयों को बुलाकर कहने लगे तुम स्वस्थान सुखे राज करो, परन्तु इतनाही कहोकि “हम तुम्हारी आज्ञामें है.” यह बात उन ९८ भाइयों को पसंद नहीं आइ, और अपने पिता श्री ऋषभ देवजी के पास आये, और कहने लगे कि-आपतो सबको अलग २ राजदे दिखाली, अब भरत राजके गरुर में आकर जबर दस्ती से हमारे को आज्ञा मनाता है आप फरमावोसो करें? तब भगवंतने फरमाया कि: “संबुझ किंनबुझ संबोही खलु पेच दुल्लहा ” अर्थात् अहो मग्धादि राजपुत्रों! बूजो २ प्रति बौध पावो ! क्यों नहीं चेतते हो ? इससे अधिक राज इस जीव को अनंत वक्त प्राप्ति होगया परन्तु कुछ गरज सरी नहीं ! गरज सारने वालातो एक बौध बीज सम्यक्त्व रखनी है, उसलिये उसीका शिकार करो ! वो तुम्हारेको ऐसा राजदेवेगा की जिसपर भरतका तो क्या परन्तु काल जैसे दूर्दन्तका भी वहां जोर चलने वाला नहीं ! इत्यादि सहबोध श्रवण कर ९८ ही भाइयोंने दिक्षा धारण करी. यह समाचार भरतजी श्रवण कर बड़े दिलगीर हुव. और लोकीक अपवाद मिटाने भाइयों को खुश करने पक्कान गाडीमें भर वहां लाये * और भगवंत से प्रार्थना करी कि मेरे भाइयों-मुनीवरों को यह अहार ग्रहण करने की आज्ञा दीजीये, भगवंतने फरमाया सन्मुख लाया हुवा अहार साधूको नहीं कल्पता है. तब भरतजी बड़े विचारमें पडे, और पूछा कि अहो प्रभू ! अब इस आहार का क्या करूं ? तब शक्रेन्द्रजी ने काहा कि तुम्हारेसे जो गुणाधिक होवे उन्हें देनेमे भी नफाही है. यह सुण भरतजीने विचारा की मेरे से गुणाधिक तो पंचम गुणस्थान

* उसवक्त तूर्तही धर्म की प्रवृत्ति हुईथी जिससे लोक साधु के आचार से बहुत कम वाकैफ थे.

वृत्ती श्रावक हैं. श्रावकों का भोजन कराया; और उन्हें श्रावकों से कहा कि आप सब मेरे मेहल के नीचे की धर्म शालाओं में विराजे रहो धर्म ध्यान करो और हर वक्त 'जीतो भगवान वद्धते भयं तस्मान्मा दान माहनेति' + यह शब्द उच्चारण करते रहो. अहार वस्त्र आदि यथा उचित भक्ति में करूंगा. श्रावकों ने यह बात कबूल करी. और भरतजी भोगमें मशगुल होते थे उसवक्त वरोक्त श्रावकों का शब्द सुन लुख वृत्ती बैरागी बन जाते. उन श्रावकों के मुख से महान् २ शब्द श्रावण कर सर्व लोक उनको 'महान्' नामसे बोलाने लगे (यह ब्राम्हण १ की उत्पत्ति हुई) भरतजी के वहां सीधा भोजन मिलता देख बहुत लोकश्रावक होगये तब भरतजी परिक्षा कर १ जो सचे श्रावक थे उनको रखे, उनको पहचाने के लिये कांगणी स्तनमें कपाल पर तीन लकीर खेंचदी (यह तिलक की उत्पत्ति) और उनको पढ़ने के लिये श्री ऋषभ देवजी के वचनानुसार श्री ऋषभ देवजी की स्तुती व श्रावक का आचार गर्भित चार वेद रचे, जिनके नाम १ संसार दर्शन वेद. २ संस्थापन परामर्शन वेद ३ तत्त्व बोध वेद. ४

+ अर्थात् प्रांथादि कषाय जगत का जीतरही है और उससंती भयभी सुखी होती है

१ महान् शब्द सागधी भाषाका है इसका अर्थ ब्राम्हण होता है.

१ जीव सति जगद् पर श्वेत तन्मू पान्दाया और निर्जीव जगद् पर काला तन्मू पन्धाकर डेडंगा पिटाया कि श्रावकहों को नो श्वेत तन्मू नीचे खेंचेंगे और काले तन्मू नीचे खेंचेंगे. ऐसा सुन सब पढ़त लोक श्वेत तन्मू नीचे भगाये. और थोड़ेने श्रावक काले तन्मू नीचे खेंचेंगे भरतजीने वहां आकर पृथा को श्वेत तन्मू काले सब पक डेंटे कि इस श्रावक को काले तन्मू काले पालें हमारे में श्रावक के गुण हैं या नहीं नो पन्मे भा जान. हमको वहां जीवों का प्रसन्नान देख वहां आकर गड़े हैं. भरतजीने इन कोही सचे श्रावक जान भजित करी.

विद्या प्रबोध वेद. (यह वेदोत्पत्ती) * यह चार ही वेद नवमें सुविधी नाथ भगवान तक तो वैसे ही रहे. फिर हंडा सर्पणी के काल प्रभावसे चारों तीर्थका विलेद होगया, और ब्रम्हणों से श्रावकों का

* इसही वक्त सांख्य मत की उत्पत्ती हुई सां कहते हैं —जिम वक्त श्री ऋषभ देवजी ने दिक्षाली उनके साथ भरतजी के १०० पुत्रों ने दिक्षा लीथी उनमें से एक का नाम मरीचि था. उससे दिक्षाका निर्वाह नहीं हुआ, और पीछा संसार में जानेंकी शरम आइ, तब मन कल्पित एक मत खडा किया, साधु तो मन आदि त्रीदंड से निर्वृते हैं, मेरे त्रीयोग पाप में प्रवृत्त ते हैं इस लिये त्रिदंड (ती खोनी लकड़ी) रखा. साधु तो वृत्तादि कर शुद्ध है, और मैं मलीन हुआ इस लिये भगवेरंग के वस्त्र धारण किये, साधु ओंके शिर पर तो जिनाज्ञा रूप छत्र है, और मैंने जिनाज्ञा का भंग किया इस लिये काष्ठ-पत्ते का छत्र धारण किया. इत्यादि मन कल्पित रूप धारण कर, महावृत्तों का भंग कर फक्त अनुवृत्ती रहा स्थूल प्रणाती पात आदि वृत्त पालने लगा, और श्री ऋषभ देवजी के साथ २ विचरने लगा. समव सरणके बाहिर रहे (यहां से त्रिदंडी के मत की स्थापना हुई) यह उपदेश करे किसी को वैराग्य आवे तो आप दिक्षा लेने श्री ऋषभ देवजी के पास भेज दे. एक वक्त विमार पड़े तब किसी साधु श्रावक ने इनकी भाक्ति करी नहीं, तब एक शिष्य बनाने की इच्छा हुई, एक कपिल नामक ग्रहस्थ को वैराग्य आया, उससे कहा कि श्री ऋषभ देवजी के पास दिक्षाली मेरे मे तो साधु के गुण नहीं है, कपिल बोला मे तो आपही का शिष्य होवूं गा. अपना अनुरागी जान चेला बनाया, और मरीचिच आयुष्य पूर्ण कर पंचम ब्रह्म देव लोक में गये, फिर कपिल के असूरी नामक शिष्य हुवे बाद कपिल भी आयुष्य पूर्ण कर ब्रह्म देव लोकमें गया, और अवधी ज्ञान से अपने शिष्य को अज्ञान वहां आया, और 'षष्ठि तंत्र शास्त्र' की रचना कराइ. उसमें अव्यक्त से व्यक्त और प्रकृती से महान, महानसे अहंकार, अहंकार से गण षोडश, गण षोडशसे पंच तन्य मात्र, और पंच तन मात्रसे पंच भूत उत्पन्न होते, हैं इत्यादि रचना रची. यह अब्बल जैन में विरुद्ध सांख्य मत के शास्त्र की उत्पत्ती हुई.

आचार नहीं पलनेसे उन वेदोंका अर्थ पलयाया तैसे नाम भी पलया कर रुग्, ययुर, साम, और अथर्व वेद स्थापन कर दिया आगे प्रवत नामक आचार्य ने अज शब्दका जो जूनी शाली धान अर्थ होता है, उसे भूल कर अज नाम बकरे का स्थापन किया, और मान

* मुर्त्ती मती नगरी में ग्वीर कंदवका चार्य पास इनका पुत्र 'पर्वत' और गजा का पुत्र 'वसु' और ब्राम्हण का पुत्र 'नारद' भिद्या भ्यास करते थे उस वक्त आकाश में जाते हुये जंघा चाण मुनी दूसरे मुनी से थोले की इन आचार्य के तीन शिष्यों में से दो नरक गामी और एक स्वर्ग गामी है, यह शब्द आचार्य के कान में पडने से परमेश्वर भिमिन आटेके तीन सुरंगे (कुकडे) बना कर तीनों को दिये, और कहा कि जहां कोइ भी नहीं देखता हो वहां इने मार लाये, दोनों को एतान्न में जाकर मार लाये, और नारदने विचार किया कि कोइ भी तो सर्वज्ञ तथा खुद में तो देख रहा हूं, योंविचार विन मारेही नरकोंको पीछा लादिया और पुछने से उपजा हुआ विचार कह दिया पर देख अपने पुत्र और राज पुत्र को नरक गामी जन पैराग्य प्राप्त हुआ दिक्षा की प्रवत गुरुजी की गादी पर बैठा, वसु गजा गादी पर बैठा और नारद ब्रह्मचारी बन देशाटन करने लगा एकवक्त पर्वत अपने शिष्यों को विद्याभ्यास करा रहे थे, उसवक्त नारदजी वहां थे 'अजयेष्टव्यामीन' इन श्रुती का अर्थ पर्वत ने पकरा होमनेका करा, तब नारदने कहा गुरुजी ने तो निर्जीव तीन वर्ष का शाली हमका अर्थ किया था, तुम ऐसा थोडा अर्थ मत करो, यह बात पर्वत ने कबूल नहीं कही, और वसु राजा के पास निर्णय कर जा झूटा होवे उसकी जमान काट डालना, ऐसा कहाय लिया पर बात पर्वतकी मानाने जानी और अपने पुत्रकी रक्षा में स्थित तुर्त वसु राजा पास गए, और पुत्रकी भिक्षा मांग सब हाथ कर दिया वसु राजा गुरु पत्नी की शरण में आ अभय प्रपन्न दिया इननेमें दोनों आये, सब बात कही, वसु राजा मिथ भाषा सोलसी मुर्त्तानें पकरी और शाली दोनों ही अर्थ किये थे, इतना सोचते ही देव योग ने वसु राजा अरु सिंहासन से नीचे गिरा, और सबकर नरक में गवा

का मरोड़ा फिर उस अर्थ को नहीं पलटाते 'अज्ञा मध यज्ञ' की स्थापना करी. और फिर पर्वत को 'महाकाला सूर' परमाधामी देवका सहान्य मिला उस देवने पूर्व भव का वैर लेने सागर नामक राजा को नरक में डालने भरमा कर हिंशक यज्ञकी खूबही वृद्धि कराई, और इन के देखादेखी राजपूत का मारुक्त राजा यज्ञमें अनक पशू होमने सुरू किये उसको नारदजीने हिंशक यज्ञ से बचाकर धर्म यज्ञ बताया कि-जो स्वर्ग चाहता हो तो तप अग्नि, ज्ञान घृत, कर्म इंधन, से कषाय रूप पशुओंका आत्म रूप यज्ञ के पास यज्ञ कर. यह सुन हिंशक गुरुओं क्रोधातुर हो नारद को मारने एक दम उलट आये, तब नारदजी

नारद देशाटन को चले गया, और पर्वत ने अपना क्रुमत्त बड़ाना सुरू रखा. उसवक्त २ चरणयुगल नगर के अयोधन राजा की दिती नामक कन्या का मन अपनी माताका भतीजा मधू पिंगल को पाणी ग्रहण करने का था, परन्तु दितीको ग्रहण करने एक सागर नामक राजा उत्सुक हुवा अपने पुरोहित पास से खोटी संहिता रचाई और दितीके सबरा मंडप में सागर राजाने ठराव किया कि 'जो अपलक्षणी होवे उसे सबरा मंडप के बाहिर निकाल देना.' फिर पुरोहितजीने अपनी कल्पित संहिता सबको सुनाई जिसे श्रवण कर मधू पिंगल अपन को अपलक्षणी समझ मंडप से निकल गया. और संन्यासी बन अज्ञान तप कर मर गया, और महा काल सूर नामक परमाधामी देव हुवा. विभग ज्ञानसे दितीके साथ सागरको सुत्र भोगवता देखा और सब कपट जान गया, क्रोधमें धम धमाय मान हो सागरको नरक में डालने पर्वत के पास आकर कहने लगा, तुमने हिंशामय यज्ञकी स्थापना करी सो अच्छा किया. मे भी तेरा सहायक हूँ. अपन सागर राजाको भी इस धर्ममें बनावें, यो कह सागर के शरीरमें अत्यन्त वेदना प्रक्षेप करी और ग्राम मे भी विमारी चलाई जिससे राजा प्रजा सब घबराये. तब पर्वत ने सौत्रामणी यज्ञ अज्ञामेध यज्ञ कराया, जिससे शांती हुई. यहां से यज्ञ कर्मकी अधिकाधिक वृद्धि होने लगी

भगकर जैन धर्मी राजा रावणके पास गये. और सब हाल दर्शाये. रावण तूर्त राजपुर आया और यज्ञ करना बंध कराया, जिससे वेदांती यों ने रावण को वेदों का खण्डन करने वाला राक्षस ठेराया. ऐसे २ कितनेक कारणों से अन्य मतावलम्बियों के शास्त्र में हिंशा घुसगइ है. नहीं तो सर्व मतान्तरों के शास्त्रोंकी उत्पत्ती का मुख्य हेतू श्री जिनेश्वर की वाणी है. ❀

यह संक्षेपमें अन्य मतावलम्बियों के शास्त्रकी उत्पत्ती विषय कुछ इतिहासीक सम्बन्ध कहा. ऐसे पुराणों वगैरा की उत्पत्ती सम्बन्धी भी कितनीक बातों मिलती है, परन्तु व्यर्थ ग्रन्थ गौरव के सबब से यहां नहीं लिखा. मुख्य हेतू सब शास्त्रों की उत्पत्ती सम्बन्धी इस काल में श्री ऋषभ देव भगवंतकी वाणी ही है. इसी वाणीको सरस्वती वगैरा सोलह ❀ नाम करके मानू परसंस्या करी होय ऐसा

* इसी तरह का वरणव श्रीमद्भागवत के ७ वे स्कन्धके १४ में अध्यायके ७-८ वे श्लोक से प्राचीन वहीं नामक राजाको सद्बोध कर हिंशक यज्ञसे बच लेने का बोध किया हैं, तैसा ही बोध यहां मरुत राजाको किया है.

इसवक्त में हूवे दयानन्द सरस्वती जीने वेदोंकी श्रुती योंका जो हिंशामय अर्थया उसे फिरा कर सुधार किया है सो प्रसिद्ध हैं.

§ १ कंठसे जिसकी उत्पत्ती सो सरस्वती, २ शार २ पदार्थको दर्शा वे सो शारदा, ३ सर्वोत्तम गुणसे भरी हूइ सो भारती, ४ इस चैतन्य का निज गुण को धारण करने वाली सो इस वाहनी ५ सर्व जगत् मे मानी जाय सो जगविख्याता ६ सर्व बच्चनोमें उत्तमता की धारक सो वगेश्वरी ७ सदा कौमार ब्रम्हचार्य अवस्था धारने करने वाली सो कौमारी ८ ब्रम्ह निर्विकल्प समाधी पदको स्थापन करने वाली सो 'ब्रह्मदायनी' ९ सर्व दोष रहित सो 'विदुषी' १० ब्रह्म-निज रूपको प्राप्त करने वाली सो ब्रह्मदायनी, ११ ब्रह्मरूपसे प्रगटीसो ब्राम्हणी, १२ इच्छित पदार्थकी दाता सो 'वरदायनी' १३ शुद्ध वाणी सो 'वाणी' १४ सर्व भाषा में उत्तम सो भाषा, १५ बुद्धि उत्पन्न कर्ता सो श्रूत देवी, और १६ सर्व बन्ध विद्ध सनी सो निग्रोद्धत ? यह १६ नाम.

भाष होता है.

जैसी तरह वाणी श्री ऋषभ देवजीने प्रकाशी और उसमसे गणधरजी ने द्वादशांग में कथन करी, वैसीही तरह अजित नाथ भगवंतने प्रकासी और उनके गणधरोने कथी. यों यह जिनवाणी रूप गंगका प्रवहा आगे बढ़ता २, चौवीसवे तीर्थकर श्री महा वीर श्वामी तक चला आया, श्रष्टीका अनादीसे नियम है कि एक सर्पणी या उत्सर्पणी कालमें चौवीस से ज्यादा तीर्थकर नहीं होते हैं. इस नियमानुसार आगे तीर्थकर नहीं होने परभी गौतम श्वामी सुधर्माश्वामी आदि आचार्यों ने जिनवाणीका प्रवह आगे चालु रखा, तो भी कालके दोष के प्रभाव से स्मृती की नुन्यता सुन्यता होती गइ. त्यों त्यों ज्ञान भी घटता गया. यों आचार्योंने गणधरोने यों बारह वा द्रष्टी वादांगका विछेद होता देख. तदनुसार इग्यारे अंगके बारह उपांग की रचना करी.

१ आचारांगजी का उपांग 'उववाइजी' आचारांगजी में साधु के आचार गौचार का वर्णन है, वैसे अचार वंत साधु तप संयम में सदा उद्यमवंत रहें, इसलिये उववाइजी में भगवंत श्री महा वीर श्वामी के समीप रहने वाले चउदह हजार साधु ओने ३५४ प्रकारका तप किया सो. कौनसी करणी से जीव विराधीक (भववंतकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला) होता है, और कौनसी करनी से आराधिक होता है, जिसके २१ प्रश्न. वा करणी का आगे क्या फल होता है, मोक्षका श्वरूप, वगैरा अधिकारों का कथन किया.

२ सुयगडांगजी का उपांग 'रायपसेणी' सुयगडांगजी में नास्तिकादि मतान्तरोंका अधिकार चला है. उसका खुला श्वरूप बताने रायपसेणी में नास्तिक मती प्रदेशी राजाने कैसी श्रमण से

संवाद कर नास्तिक मतका त्याग कर जैनी बना, और करणी कर आगे परम सुख पाया वगैरे कथन किया।

३ ठाणांगजी का उपांग ' जीवा भिगमजी ' ठाणांगजी के दशठाणे में जीवोंकी प्रवृत्ती का अधिकार कहा, इसही का विशेष विस्तार के लिये जीवा भिगमजी में चौबीस दंडक में रहे हूवे जीवों में शरीर अवगहना आदिका विस्तार से कथन किया।

४ समवायांगजी का उपांग ' पन्नवणाजी ' समवायंगजी में एकेक बोल से लगाकर अनंत बोलकी कथनी में जीव व कर्म प्रकृती यों वगैरा का संक्षेप मे श्वरूप बताया है, जिसकाही विशेष खुलासा वरणन् पन्नवणाजी के ३६ पद मे कथन किया।

५ विवहा पन्नती (भगवती) जी का उपांग ' जबुद्धीप प्रज्ञासी भगवती जी मे कहे हुये छः आरे चकृवृत्ती की ऋद्धि ज्योतिष चक्र वगैरा कितनीक अवश्यकिय बातोंका द्रष्टांत युक्त विशेष खुलासा करने के लिये जबू द्विप प्रज्ञासी की रचना करी।

६ ज्ञाता धर्म कथांगजीका पहिला उपांग ' चन्द्र प्रज्ञासी जी ' ज्ञानाताजी के पाहिले श्रुत्स्कंध के दशमां अध्याय चन्द्रमा देवका है, और दूसरे श्रुत्स्कंध में कही हुई २१६ पासत्थी साध्वी यों में से कितनीक साध्वीयों चद्रमा देवके विमान में उपजी है, वगैरा खुलासे के लिये चन्द्र प्रज्ञासी में चन्द्रमाकी ऋद्धीगती मंडल नक्षेत्र योग्य ग्रह राहु व पांच चन्द्र संवत्सर वगैरा रचना करी।

७ ज्ञाता धर्म कथांग का दूसरा उपांग ' सूर्य प्रज्ञासी ' उन २१६ साध्वी यों में से कितनीक साध्वीयों सूर्य देव के विमान में उत्पन्न हुई है, वगैरा मतलबसे सूर्य प्रज्ञासी में सूर्यकी १८४ मंडल दक्षिणाय उत्तरायण, पर्व राहु, सूर्य के ५ संवत्सर और १९४ अंक तककी

गिनती वगैरा रचना रची.

८ उपाशक दशांगजीका उपांग ' निरियावलिकाजी ' उपाशक दशांगजी में तो जो ग्रहस्था वास में रहकर धर्म करणी करते हैं, उनकी स्वर्ग गति होती है, और जो ग्रहस्थ पाप कर्म में जन्म पुरा करते हैं उनकी तीर्थच या नरक गती होती हैं. और पापके स्थानही जो विनायक नागनतुवा तथा उनके मित्र की तरह धर्म निपजा लेते हैं उनका भी सुधारा हो जाता है, वगैरा रचन निरियाव लिका जी में रची.

९ अंतगड दशांगजी का उपांग, कप्पबडि सियाजी ' अंतगड जीमें कर्म क्षय कर मोक्ष गये जिसका बयान है, और कप्प बडि सियाजी में करणी करते पूरे कर्म नहीं खपे वो देव लोकमें ही रह गये उनका अधिकार रचा.

१० अनुत्तरो ववाइजी का उपांग ' पुप्फियाजी ' जिन महान पुरुषोने संयम धर्मकी पूर्ण आराधना करे वो सर्वोत्कृष्ट सुखका स्थान जो अनुत्तर विमान है उनमें उपजे. यह अधिकार अनुत्तरो ववाइमें, और जिननें संयम धर्म अंगीकार कर पूर्ण आराधा नहीं वो जोतिषिआदि सामान्य देवता चन्द्र शूक्र, मणी भद्र, पूर्णभद्र आदिमें उपजे यह अधिकार पुप्फियाजी में रचा.

११ प्रश्न व्याकरणजी का उपांग ' पुप्फचुलिया जी ' आश्रव और संवर रूप करणी का श्वरूप प्रश्न व्याकरणजी में कहा, और आश्रव संवर दोनो की मिश्रित करणी होने से स्त्री पर्याय की प्राप्ति होती है, वगैरा खुलासे के लिये श्री ही, धृती कीर्ती आदि देवीयों जिस करणी से हुइ है यह अधिकार का पुप्फ चुलियाजी में कथन किया है.

१२ विपाकजी का उपांग 'वन्हिदशाजी' विपाकजी में शु-
भाशुभ कर्मों के फल बताये, और शुभकर्मोंकी विशेष अधिक्यता
होने से बल भद्रजी के निषदादि कुँवार देवलोक के सुख भुक्त मुक्त
पधारेंगे यह वन्हि दशामें कथा.

इन सिवाय और भी भगवंत श्री महावीर श्वामी मोक्ष पधार
। वक्त सुक्ष्म और बादर सम्मासो मे तत्त्व ज्ञान से भरपूर रत्न करन्द
मान 'श्री उत्तराध्यानजी सूत्र' फरमाया सो तथा सयं भवाचार्यने
अपने संसारिक पुत्र मनक मुनी के लिये संक्षेपमें साधूका आचार
ताने वाला 'दशवैकालिक सूत्र' ऐसेही ज्ञानका और बुद्धिका श्वरूप
ताने वाला 'नंदीजी सुत्र' वनय निक्षेपोंके सुक्ष्म ज्ञानका बताने वाला
अनुयोगह द्वार सुत्र' तथा साधू ओके आचार को शुद्ध बनाने वाले
व्यवहार, वेद कल्प आदी छेद सुत्र, पड़ने, वगैरा बहुत विभागो कर
के सुत्रकी विद्या कंठाग्र रखने का प्रयास चला. सो प्रयास भगवंत श्री
महा वीर श्वामी मोक्ष पधारे पीछे ९७५ वर्ष कुछ अधिक चालू रहा.
उसवक्त २७ में पाटोधर श्री देवढीगगी क्षमा श्रमवण विराज मान थे
तब घटते २ फक्त एक पूर्व जितनाही ज्ञान कंठाग्र रह गया था. और
एक वक्त ऐसा जोग बनाकी आचार्य महाराज किसी व्याधी निवा-
रन के लिय सूठका गांठीया लाये थे, वो श्यास को पाणी चूकाये बा-
द खालेवेंगे ऐसे विचार से कान में रख लिया, और स्याम को उसे
खाना भूल गये. प्राति क्रमण करती वक्त वंदना नमस्कार करने नी-
चे झुके तब वा सूठ का गांठीया सन्मुख आपडा, उसे देख आचार्य
महाराजको विचार हुवा की अभी एक पूर्वका ज्ञान होते भी स्मृ-
तीमें इतना फरक पडगया है, तो आगे तो बहुत फरक पड जायगा
। फिर कंठाग्र ज्ञान रहना मुशकिल हो जायगा; और ज्ञान का अभाव

होने से, इस भारत वर्ष में, अज्ञान मिथ्यात्व रूप अन्धकार में फस कर बिचारे धर्मार्थी जीवों कालीधार डूब जावेंगे, ऐसी करुणा ला कर लेखित ज्ञानकी जरूरत समज शास्त्र लिखने सुरू किये.

पाठक गणों ! जा उपर द्वादशांगी ज्ञानका पदों कर प्रमाण बताया है उसमे की फक्त बारह मा द्रष्टी वादांग की एकही वत्थू की जिसमें १४ पुर्व के ज्ञानका समावेश हुवा है. उतनाही लेख करने में १६३८३ हाथी डूबे जाय इतनी स्याइ लगती है, तो द्वादशांग का संपुर्ण ज्ञान लिखने में कितनी स्याइ कागद कलमो और वक्त का व्यय होवे सो उसका प्रमाण आपही आपकी बुद्धि कर कर लीजीये। इतना लेख गत काल में किसी ने लिखा नहीं. वर्तमान कालमें कोई लिख सके नहीं. और आगामिक, कालमें कोई लिखेगा भी नहीं. यह तो महा प्रबल बुद्धिके धारी लब्धीवत मुनिराज महाराज थे, वोही कंठाग्र कर शक्ते थे, अन्यकी क्या ताकत् जो इतना ज्ञान याद रखे. परन्तु परम उपकारी श्री देवढी गणी क्षमाश्रमण महाराजने उस द्वादशांग में से सार २ लिखना सुरू किया. और दूसरे पास लिखाया भी और उनके देखा देख अन्य आचार्य ने भी लिखा. यों अलग २ लेख होने से कितनेक स्थान पाठान्तर होगया है. (पाठमें फरक पडता है)

उसवक्त द्वादशांग आदि शास्त्रों के मूल के जितने श्लोक लिखेगये सो कहते है:— १ आचारांगजी के मूल श्लोक २५००, सुयगडांगजी के २१००, ३ ठाणांगजी के ३७००, ४ समवायंगजी के १६६७, ५ भगवतीजी के १५७७२, ६ ज्ञाता धर्म कथांग के ५५००, ७ उपशक दशांगगे ८१२, ८ अंतगड दशांगके ७९०, ९ अणुत्तरो ववाइ के १९२, १० प्रश्न व्याकरण के १२५०, ११ विपाकक १२१६, इस मुजब इग्यार अंग लिखाय, और १ उववाइजी के ११६७

२ राय पसेणीजी के २०७८, ३ जीवाभी गमजी के ४७००, ४ प-
न्नवणाजी के ७७८५, ५ जंबूद्विप प्रज्ञप्तीजी के ४१४६, ६ चन्द्र प्र-
ज्ञप्ती के २२००, ७ सूर्य प्रज्ञप्तीजी के २३००, ८-१२ निरयावलि का
कपिया, पुफिया, पुफ चूलिया और वन्ही दशा. इन पांचोका एक
ही युथ है सबके ११०९, यह बारह उपांग. १ व्यवहार के ६००, २
बृहत्कल्प के ४७३, ३ निशीथ के ८१५, ४ दशा श्रुत्स्कन्ध १८३०
यह ४ छेद. १ दशवैकालिक के ७००, २ उत्तराध्ययनजीके २०००, नं-
दीजी के ७००, ४ अनूयोगद्वारके १८९९, यह ४ मूल सूत्र. और अ-
वश्यक के १०० श्लोक. इन सिवाय और भी सूत्र लिखे जिन के नाम
मात्र:- १ दशा कल्प, २ महा निशीथ ३ ऋषि भाषित ४ द्विप सागर
प्रज्ञप्ती ५ खूडिया विमाण विभती. ६ महा लिया विमाण विभती ७
अंग चूलिया. ८ वंग चूलिया ९ विविहार चूलिया १० अरूणोववाए
११ वरूणोववाए. १२ गरुडो ववाए. १३ धरणोववाए १४ वेसमणो
ववाए. १५ वेलंधरोववाए. १६ देविंदोववाए. १७ उठाणसुय १८ स-
मुठाणसुए. १९ नाग परिया वलिया. २० कप्पवडि सिया. २१ क-
थेआ कपिया. २२ चूलकप्प सुयं. २३ महा कप्प सूयं. २४ महपन्न-
वणा. २५ पम्माय पमायं. २६ देविन्द्रस्तव, २७ तंदुल विया लिया,
२८ चंदग विज्ञयं. २९ पोरसी मंडल. ३० मंडल प्रवेश. ३१ विद्या
चारण विणज्जउ. ३२ गणिविज्जा. ३३ ज्ञाण विभती. ६४ मरण विभ-
ती. ३५ आय विसोही. ३६ वियरायसुयं ३७ सलेहेना सुयं. ३८ वि-
हार कप्पो, ३९ चरण विसोही. ४० आयुरपच्चखाण ४१ महा पच्च
खाण. ४२ दष्टिवाद * इस मुजब ७२ शास्त्र का लिखाण हुवा, ऐसा

* यह बारमे अंगके नामकाही का कोई दूसरे शास्त्रकी रचना
हुइ देखाती है.

नंदजी शास्त्रसे विदित होता है, क्यों कि नंदजी में बहात्तर ही नाम है. यह सूत्रों लिखकर भन्डार में बहुत जापते के साथ रखे गये. उस पीछे इस हंडा सर्पणी के भारी कर्म जीवों के पापोदय कर बारह २ वर्ष के दो वक्त जब्बर २ दुष्काल पड़े, जिसमें संयमी यों का संयम का निर्वाहोना मुशकिल होगया. ७८४ साधु तो संथारा करके स्वर्ग पधार गये, बाकी रहे हुवे साधु ओं पेटार्थ भेष बदल कर यंत्र मंत्र आदि कर निर्वाह कर ने लगे, उने ज्ञान भन्डारके संभालकी बिलकुलही रद्दकार रखी नहीं. और फिर अनार्यों अन्य धर्मीयों का जोरा बधने से उनोने अनेक जैन शास्त्रों का नाश किया, पाणीमें डुबा दिये, वगैरा अनेक विघ्नो उत्पन्न होने से जैन ज्ञानको बडा जबर धक्का लगा, बहुत ज्ञान का नाश हुवा. फिर कल्प सूत्र मे कहे मूजब भगवंत श्री महावीर श्वामी के नाम पर बैठा हुवा २००० वर्षके भ्रम ग्रह का जोर कमी हुवा, तब नाम मंत्र रहे हुवे जैन साधु ओंकी धुन्धी उडी और जैन शास्त्र के भन्डार याद आये, उनको खोलकर देखा तो बहुत से शास्त्रों को तो ऋणी खागइ, कितनेक के पाने जीर्ण होगये. वगैरा कारणों से नाश हुवे शास्त्रमें उपर कहे हुवे बत्तिस शास्त्र तो पुर्ण निकले, बाकी के पीछे कहे हुये ४० शास्त्रोंका बहुत भाग नाश होगया. तब कितनेक आचार्यों ने पुर्वीपर सम्मास मिला कर पुरे कर दिये, और कितनेक पूर्वोक्त नाम कायम रखकर दूसरा मन माना सम्मास उसमे लिख दिया, जैसे महा नशीत आठ आचार्यों ने मिलकर बनाइ है, यह खुलासा उसही में है. इस लियेही अवश्यक सूत्रकी वृत्ती में कहा है कि इस कालमें कालिक सूत्र २१ और उत्कालिक सूत्र १५, यों ३६ सुत्र नहीं हैं बाकी के सुत्र हैं.

देखिये भव्यों! इस पंचम कालके मनुष्यों के पुण्य की हीनता

इसवक्त तीर्थकर भगवंत, केवल ज्ञानी, गणधर महाराज, मन पर्यव
 ज्ञानी, अवधी ज्ञानी, श्रुत केवली, पूर्वधारी वगैरा महान् ज्ञानके सा-
 गर पुरुषों में से एकही द्रष्टी गत नहीं होते हैं, और जो कुछ लि-
 खित सूत्रों का आधार था वो भी इतना कमी होगया है, इतना थो-
 डेसे ज्ञान के अधार से भी इस वक्त में साधु-साध्वी-श्रावक-श्रावि-
 का यह चारही तीर्थ अपने २ तप संयम का निर्वाह कर रहे हैं, वि-
 नाधणी कर्मोंके साथ युद्ध कर रहे हैं, सिंह समान गजार्ब कर पा-
 खण्ड वनचरों को भगा रहे हैं. समय माफिक श्री जिनेश्वर भगवान-
 के मार्ग का प्रकाश चौतरफ फैला रहे हैं. ज्ञानमें अपनी और अन्य
 की आत्मा को तल्लीन करते हैं. वो जीव भी परमात्म पद प्राप्त कर
 ने के अधिकारी हैं. कहा है तद्यथा:-

एक मपि तु जिन वचनाद्या स्मानिर्वाह कं पदं भवति ।

श्रुयन्ते चानन्ताः सामायिक मात्र पद सिद्धा ॥ २७ ॥

अर्थात्-श्री जिनेश्वर भगवंत के मुख से प्रकासित किया हुवा
 एक भी पदका अभ्यास करने से उतरोतर ज्ञान की प्राप्ती द्वारा सं-
 सार सागरसे पार उतार देता है, क्यों कि केवल सामायिक मात्र
 पदसे अनेक सिद्ध होगये, ऐसा अनेक स्थान श्रवण किया है.

ऐसे परम उपकारी श्री जिनेश्वर भगवंत इस पंचम काल में 'अ-
 जिणा जिण संकासा ' अर्थात्-इस वक्त तीर्थकर तो नहीं हैं, परन्तु
 उनके बचन भी तीर्थकर जैसा उपकार करते प्रवृत्त रह हैं. सुखेच्छू
 जीवोंको पूर्ण अधार भूत हैं. की जिनको भगवती सुत्रकी आदीमें
 श्री गणधर महाराज ने भी ' नमो विवीए लिवीए ' अर्थात्-नम-

स्कार हो. अहो परमेश्वर ! आपके वचनों को यों कहे नमस्कार किया है. उन्हीं को मैं त्रिकरण त्रियोगकी पुर्ण विशुद्धता पुर्वक नमस्कार करता हूं. और इन प्रवचनों का गहन ज्ञानका यथार्थ बोध श्री स-
गुरु द्वारा होता है, उनके गुण आगे के प्रकरण में दर्शानेकी इच्छा रख इस प्रकरणकी यहां ही समाप्ति करता हूं.

परम पुज्य श्री कहानजी ऋषिजी महागज के सम्प्रदाय के बाल
ब्रम्हचारी मुनी श्री अमोलख ऋषिजी रचित परमात्म मार्ग
दर्शक ग्रन्थका प्रवचन गुणानुवाद नामक तृतीय प्रकरण
समाप्त.

श्री परमायः नमः

प्रकरण—चौथा.

✻ गुरु—गुणानुवाद. ✻

श्री

गुरु दयालजी महाराज के गुणोंका कथन और उत्तमता तो जो अनादी सिद्ध सर्व मान्य श्री नवकार महा मंत्रही दर्शा रहा है, कि अष्ट कर्म के नाश कर्ता श्री-जिनेन्द्र के ही वंदनीय सर्व से अत्युत्तम और सर्व के वरिष्ठ जो श्री सिद्ध परमात्मा हैं, जिनका नाम नवकार महा मंत्र के दूसरे पदमें स्थापन किया. और जगत् गुरु श्री अर्हत भगवंत कि-जिनोने केवल ज्ञान के प्रभाव से जाना हुआ द्रव्यादि पदार्थोंका श्वरूप ३५ गुण युक्त वाणी द्वारा वागरके जगत् वासी भव्यों को बताया, या परमात्म सिद्ध भगवंत का श्वरूप बताया, ऐसे सद् ज्ञान के दाता गुरु महाराज श्री अर्हत भगवंत को नवकार महा मंत्र के पहिले पदमें 'नमो अरिहंताणं' कह कर नमस्कार किया, इस से जाना जाता है कि मुमुक्षुओं को देव से भी अधिक गुरुकी भाक्ति विनय करने की जरूर है, • क्यों कि गुरु हैं सोही देवका श्वरूप समजाने वाले हैं.

बुद्धा - गुरु गोविंद दोनो खड़े, । किसके लागू पाय ॥

बली हारी गुरु देवकी । गोविंद दिये बताय ॥

गुरु शब्द का अर्थ भारी बजनदार ऐसा होता है, परन्तु जो शरीर में या कर्मों कर भारी होवें उनको देव से अधिक जानने का यहां बौध नहीं है, यहां तो जो गुणाधिक होवें अर्थात् ज्ञानादि गुणों में भारी होवें उन गुरुओंको ही देवसे अधिक मानने का दर्शाया है.

ऐसे गुरुजी ३६ गुण के धारक चाहिये.

गुरुजी के ३६ गुण.

पचिन्द्रिय संवरणो, तह नव विह बंभ चेर गुत्तीधरो ।

चउविह कस्साय मुक्को, ए ए अठारस्स गुणेहि संयुतो ॥ १ ॥

पंच महव्वय जुत्तो, पंच विहायार पालण समत्थो ।

पंच समिइ तिगुत्तो, एण छतीस गुण गुरु मज्झं ॥ २ ॥

अर्थात्—१ 'अहिंसा' स्वात्म, परात्म; जीव, अजीव; त्रस स्थावर सबका रक्षण, करे. २ 'अमृषा' झूट नहीं बोले, ३ 'अदत्तवृत्त' चोरी नहीं करे. किसीकी विनादी हुई वस्तु ग्रहण करे नहीं. ४ 'ब्रह्मवृत्त' स्त्री पुरुष नपुंशकके साथ, या किसी प्रकार ब्रम्हचार्यका खण्डन करे नहीं. ५ 'अपरिगृह' सचित अचित मिश्र वस्तु पर ममत्व रखे नहीं. (यह पंच महा व्रत धारी) ६ 'श्रोतेन्द्रिय निग्रह' कान से विषयानुराग जागृत होवे ऐसा शब्द सुने नहीं. ७ 'चक्षु इन्द्रिय निग्रह' आँख से विषयानुराग जागृत होवे ऐसा रूप देखे नहीं. ८ 'घ्रणेन्द्रिय निग्रह' नाक से विषयानुराग जागृत होवे ऐसा गंध सूंघे नहीं. ९ 'रसेन्द्रिय निग्रह' जिभ्यासे विषयानुराग जगे ऐसा रस (अहार) भोगवे (खावे) नहीं. १० 'स्पर्शेन्द्रिय निग्रह' शरीर से विषयानुराग जगे ऐसा सयनासन वस्त्रादि भोगवे नहीं. और इन पांचो इन्द्रिक शब्दादि विषय सहज स्वभावसे इन्द्रियों में प्रगम जावे तो उनपर

राग द्वेष करे नहीं, (यह पांच इन्द्रियों का निग्रह करे) ११ ' ज्ञानाचार ' ज्ञानका अभ्यास आप करे. दूसरे को करावे. १२ ' दर्शनाचार ' सम्यक्त्व निर्मल आप पाले दूसरे के पास पलावे. १३ ' चारित्राचार ' संयम आप निर्मल पाले दूसरे के पास पलावे. १४ ' तपाचार ' तपश्चर्या आपकरे दूसरे के पास करावे. १५ ' विर्याचार ' धर्मोन्नती के कार्यमें आप प्राक्रम फोड़े दूसरे पास फोड़ावे. [यह पञ्चाचार पाले पलावे] १६ ' इर्यासमिती, ' चलती वक्त दिन को आँखों से जमीन को देख कर और अप्रकाशिक जगह में तथा रात्री को रजुहरणसे पूंजकर चले. १७ ' भाषा समिती ' कारणसिर सत्य तथ्य पथ्य बचन बोले. १८ ' एषणा समिती ' अहार वस्त्र-पत्र-स्थान निर्दोष होवे वो याचना (मालिकादिसे मांग) कर भोगवे. १९ ' अदान निक्षेपणा समिती ' वस्त्र पात्र आदि संयम जोग उपाधी यत्नासे ग्रहण करे और भोगवे. २० ' परिठावणिया समिती ' अयोग्य अकल्पनिय वस्तु निर्वद्य स्थान में परिठावे, (न्हाख देवे) यह पांच समिती पाले २१ ' मनगुप्ती ' पाप कार्यमें मनको नहीं प्रवृत्तने देवे. २२ ' बचन गुप्ती ' सावद्य बचन नहीं बोले, २३ ' काया गुप्ती ' पाप के काम करे नहीं. (यह तीन गुप्ती पाले) २४ ' क्रोधा निग्रह ' प्रकृतीयों को क्रूर (निर्दय) प्रणती से निवार कर शांत (क्षमा) भाव धारण करे. २५ ' मान निग्रह ' प्रकृतीयोंकी कठिण वृत्तीको निवार, नम्र भाव धारण करे. २६ ' माया निग्रह ' प्रकृतीयों को दक्र (बाँके कपट) पणे से निवार सरल करे. २७ ' लोभ निग्रह ' प्रकृतीयों विस्तार पाती हुई को रोक कर संकोचे अल्प इच्छा धारी होवे. (इन चार कषाय को जीते) २८ विकार उत्पन्न होवे ऐसी जगह में रहे नहीं. २९ विकार पैदा होवे ऐसी कथा वास्ता करे नहीं. ३० वि-

कार उत्पन्न होवे ऐसे आसन से या आसनपर बैठे नहीं ३१ विकारी क शब्द कानमे पड़ें वहां रहे नहीं. ३२ पूर्व करी हुई विकारीक वृत्ती का चिन्तवण करे नहीं. ३३ विकारीक वस्तुका अवलोकन करे नहीं. ३४ विकार उत्पन्न होवे ऐसा आहार करे नहीं ३५ विकार उत्पन्न होवे उतना अहार करे नहीं. और ३६ विकार उत्पन्न होवे ऐसा शरीर का श्रृंगार सजे नहीं. (यह नव बाड विशुद्ध ब्रह्मचार्य पाले) ऐसे ३६ गुण के धारक गुरु महाराज होते हैं.

ऐसे गुण युक्त गुरु महाराज को तीन प्रकार से वंदना-नमस्कार करते हैं:-१ जघन्य वंदना-मुखको वस्त्रका उत्तरामन कर, दोनो हाथ खुनी तक जोड, गुरु महाराज के सन्मुख रहा हुवा, अवर्तन करता हुवा (जैसे अन्य मती आरती को घुमाते हैं तैसे जोडे हुवे दोनो हाथ को घुमाता हुवा) नीचा नमकर कहे कि 'मथयण वंदामी, सुख साता है पूज्य' इत्यादि शब्द से गुणानुवाद कर सो जघन्य वंदना.

२ मध्यम वंदना-उपर कही विधी युक्त तिखुता के पाठ से वंदना करे, तिखुतो-दोनो हाथ जोडे हुवे मस्तक और दोनो घूटने यह पांच ही अंग तीन वक्त उठ बैठ कर जमीन को लगावे. 'आयाहीणं' दोनो हाथ जोडे हुवे, 'पयाहीणं' प्रदक्षिणावर्त हाथोंको फिरा कर, 'वंदामी' गुणानुवाद युक्त 'नमंसामी' नमस्कार, करे. सत्कारमी 'सत्कार देवे, 'सम्माणेमी' सन्मान देवे 'कल्याणं' (ऐसा मनमें पक्का समजे की) ये ही मेरी आत्मा के कल्याण के कर्ता हैं 'मंगलं' परम मङ्गल (पापका नाश) के कर्ता ये ही हैं, 'देवयं' धर्म देव येही हैं, 'चेइयं' ज्ञानादी गुनोंके आगर ये ही हैं. 'पजुवासामी' पर्युपासना 'सेवा भक्ति करने योग्य ये ही हैं. ऐसे

उत्कृष्ट भावसे 'मथयेण वंदामी' मस्तक (मुख) करके गु ।
युक्त जो नमस्कार करे. सो मध्यम वंदना.

३ और उत्कृष्ट वंदनाका विस्तार युक्त वरणन आगे बारमें प्र
करण के तीसरे वंदना नामक आवश्यक में देखिये जी.

ऐसी तरह वंदना करने से जीवों को बड़े बड़े ६ गुणोंकी
प्राप्ति होती है.

१ 'विनयोपचार' विनय का आराधिक पणा. २ 'मान भंग'
मिथ्याभिमान नामक महा शत्रुका नाश. ३ 'पूज्य भक्ति' पूज्य
पुरुषों की भाक्ति का महालाभ. ४ 'जिनाज्ञाराधन' जिनेश्वर भगवंत
की अनुज्ञा का पालन. ५ 'धर्म वृद्धि' गुरुकी कृपासे सूत्र धर्म
और चारित्र धर्म की वृद्धि. और ६ 'अक्रिय' यों धर्मकी आरा
धना से सकल कर्म का नाश होकर जो अक्रिम किया पाप रहित
सिद्ध रूप जो परमपद हैं उसकी प्राप्ति.

परन्तु जो बत्तीस दोष वंदना के हैं उन्हें टाल कर जो वंदना
करते हैं उनको इत्यादि गुणों की प्राप्ति होती है. सो दोष कहते हैं.

वंदना के बत्तीस दोष

१ 'अणाढा दोष' अर्थात्- वंदना करने से जो कर्मों की
निर्जरा रूप फल होता है. उसे नहीं जानता, फक्त अपने कुल प
रंपरा से यह अपने गुरु हैं इसलिये वंदना करनी ही चाहिये वगैरा
विचार से आदर भाव रहित वंदना करे तो दोष लगे. २ 'स्तब्धदोष'
यह दोष दो प्रकार से लगे, एक तो शरीर में शूल आदि रोगों की
पीडासे दुःखित हुवा वंदना करती वक्त प्रकूलित चितन होवे. सो द्र
वस्तब्ध दोष. और दूसरा स्वभाविक ही शुन्यता से हुलास भाव नहीं

आवे सो भाव स्तब्धदोष. ३ 'परविध दोष' जैसे मजूर को मजूर देकर कोई काम कराया, वो जैसा तैसा कर कर चला जावे, तैसे ही विचार से यथा विधी वंदन नहीं करे. सो दोष. ४ 'सपिण्ड दोष' आचार्यजी, उपाध्याजी और साधूजी सबको भेली एकही वक्त वंदना करे, अलग २ नहीं करे, तो दोष. ५ 'टोल दोष' वंदना करती वक्त शरीर को एक स्थान स्थिर नहीं रखता, तीड पक्षी की तरह हलता हुवा वंदना करे तो दोष. ६ 'अकुशदोष' जैसे हाथी अंकुश के डरसे मावत की इच्छा मुजब चले, तैसे गुरुजी के कोपके डरसे वंदना करे, परन्तु स्वइच्छासे नहीं करे सो दोष. ७ 'कच्छप दोष' का छवे की तरह चारोंही तरफ देखता जाय और वंदना करता जाय सो दोष. ८ 'मच्छ दोष' मच्छी जैसे पाणी के आश्रय से रहे त्यों किसी भी प्रकार का आश्रय के लिये वंदना कर तो दोष. ९ 'मन प्रदुष्ट दोष' अपने मन प्रमाणें गुरुजी ने कार्य न किया इसलिये मनमें द्वेष भाव रख कर वंदे तो दोष. १० 'वंदीका वंदन दोष' (१) दोनो हाथ गोडे उपर रखकर वंदना करे. (२) दोनो हाथों के बीच दोनो गोडे रखकर, (३) दोनो हाथ के बीच एक गोडा रखकर, (४) खोल में एक हाथ रख, (५) दोनो हाथ खोले में रखकर. यों ५ तरह वंदन करे तो दोष. ११ 'भय दोष' लोकमें अपयश के डरसे या गुरु महाराज के कोप (घूसे) के डरसे वंदे सो दोष. १२ 'भंजन दोष' और सब जनो ने वंदना करी तो मुझे भी करना चाहिये, इस विचारसे वंदे तो दोष. १३ 'मित्र दोष' गुरु महाराज के साथ मित्रता करने वंदे, अर्थात्-पुज्य बुद्धि न रखे तो दोष. १४ 'गारवदोष' में यथा विधी वंदना करुंगा तो लोक मुझे पांडित कहेंगे, विनीत कहेंगे. वगैरा अभीमान भावसे वंदे तो दोष. १५ 'कारण दोष' में गुरु महाराज

को यथा विधि वंदना करूंगा तो गुरु महाराज मुझे इच्छित वस्तु दे देंगे. १६ 'स्तैन्य दोष' लोक देखेंगे तो मुझे छोटा समझेंगे इसलिये कोई देखे नहीं ऐसी तरह छिपकर वंदना करे. १७ 'प्रत्यनीक दोष' गुरु महाराज स्वयं या अहार वगैरा अन्य कार्य में लगे हों उस वक्त उनको खिजने के भावसे वंदना करे सो दोष. १८ 'रुष्ट दोष' आप क्रोध में रुष्ट हो कर तथा गुरुजी को रुष्ट कर कर वंदे सो दोष. १९ 'तर्जित दोष' तर्जन (अंगुष्ठ के पास की) अंगुली से गुरुजीको बताकर कहे कि यह क्या कामके, कुछ देते तो है ही नहीं, फक्त यों ही वंदना करनी पड़ती है, ऐसा कहे या चिन्तवे तो दोष. २० 'शठ दोष' भूखकी तरह भूत अवभूत कुछ नहीं समझता अन्य की देखा देखे दंडवत वगैरे करे सो दोष. २१ 'हीलना दोष' गुरुजी से कहे तुम वंदने योग्य तो नहीं हो, परन्तु तुम्हारा गौरव रखने में वंदना करता हूँ इत्यादि निंदाके वचन कहे सो दोष. २२ 'कुचित दोष' बातो भी करता जाय और वंदना भी करता जाय तो दोष. २३ 'अंतरित दोष' बहुत दूरसे, जाने नहीं जाने जैसे वंदन करलेवे तो दोष. २४ 'व्यंग दोष' सन्मुख रहकर वंदना नहीं करे, आजु बाजू रहकर करे तो दोष. २५ 'कर दोष' ज्यों राजाजी का हाँसल दिये विन छुटका नहीं, ज्यों गुरुजी को वंदना किये विन भी छुटका नहीं होने का, इत्यादि विचारसे वंदे तो दोष. २६ 'मोचन दोष' चलो, वंदना कर आवें, पाप काट आवें, फिर सब दिनकी नचीताइ ! इत्यादि विचार से वंदे सो दोष. २७ 'आश्लिष्ट' दोष वंदना करती वक्त जो अपना मस्तक व हाथ गुरु के चरण को लगाना है सो नहीं लगाता हवा, फक्त ऊँटकी तरह गरदन झुका कर चला जावे तो दोष. २८ 'न्यून दोष' वंदना करता पुरा पाठ नहीं पढ़े, पुरी विधी नहीं साधे

जलदी २ कर डाले, सो दोष. २९ 'चुलिका दांष' वंदना का पाठ बहूत जोर से हाक मार कर उचारे की 'मथयन वंदामी महाराज' !! तां दोष. ३० 'मूक दोष' चुप चाप कूछ भी बोले त्रिगर वंदना करे तो दोष. ३१ 'ढर दोष' लकड़ के टूँठ जैसा कण्डा खड्ग रहकर फक्त मुखसे शब्दोच्चार करे सो दोष. और ३२ 'आंवली दोष' (१) बड़े छोटे को अनुक्रमें नहीं वंदे, (२) सब साधुओं को वंदना नहीं करे. (३) अपने स्नेही मुनी कां ज्यादा वंदे दूसरे कां थोड़े वंदे ४ कभी वंदना करे कभी नहीं करे. (५) किसीको यथा विधी करे किसी को विनाविधी करे. इत्यादि तरह से वंदना करे सो आवली दोष. यह ३२ दोष टालकर हर्ष हुलास भाव युक्त कि मेरे अहो भाग्य हैं ऐसे सद्गुरु मुजे मिले हैं, यह जोग बारबार नहीं मिलता है, मेरी जब्बर पुण्याइ से यह कर्मों की निर्जरा करने की दुर्लभ्य वक्त प्राप्त हुई है. इसवक्त लाभो पार्जन कर लिया सो मेरा है. यह तो महात्मा पूरुष सर्व जगत् के वंदनिय हैं. इनको किसी की वंदना की गर्ज नहीं हैं. जो इनको वंदन करे है सो अपने नफे के वास्ते ही करे है. इत्यादि विचार से परम भक्ति भव पुर्वक यथा विधी त्रि-करण त्रियोग का विशुद्धी से वंदना करे सो वरोक्ते ७ लाभ उपाजें.

और वरोक्त गुण युक्त गुरु महाराज की ३३ अशातना कि जो ज्ञानादि गुणों की आच्छादन करने वाली होती है, उन्हे बरजनी चाहीये सो सम्यवायांगजी सूत्र प्रमाणे यहां लिखते हैं:-

गुरुजी की ३३ अशातना.

१- गुरु माहाराज के आगे चले नहीं. २ बरोबर चले नहीं. ३ पीछे अडकर चले नहीं. ४ आगे खडारहे नहीं. ५ बरोबर खडारहे

नहीं ६ पीछे अडकर खड़ा रहे नहीं. ७ आगे बैठे नहीं. ८ बरोबर बैठे नहीं. ९ पीछे अडकर बैठे नहीं. १० गुरु माहाराज के पहिले शुची करे नहीं. ११ गुरु माहाराज के पहिले इर्याबही (आवागमन के पाप से निवृत्तने की पाटी) पडिकमे नहीं. १२ कोईभी दर्शन आदि कार्यार्थ आवे तो गुरु माहाराज के पहिले आप उसे बोलावे नहीं १३ आप सूता हांवे और गुरुजी बोलावे तो सुनतेही तुरंत उठकर उनके प्रश्नका उत्तर नम्रतासे देवे. १४ किसी कार्यार्थ कंही जाकर पीछा आया उसके मध्यमें जो कुछ हुवा हो सो सब निष्कपटतासे गुरुजीके आगे प्रकाशदे. १५ अहार. वस्त्र. पुस्तक, आदि कोई भी वस्तु किसीके पाससे गृहण करीहो, वो पहिले गुरुजीको बताकर फिर आप ग्रहण कर. १६ कोई भी वस्तु दूसरेके पाससे गृहण कर पहिले गुरुजीको आमंत्रेकि इसे आप गृहण करमुझे कृतार्थ कीर्जाये! जो गुरुजी उस वस्तुका स्विकार करे तो आप बहुत खुशहोवे. १७ जो गुरु माहाराज उस वस्तुको ग्रहण नहीं करेंतो गुरुजीकी आज्ञासे वहां विराजते हुवे अपने स्वधर्मीयोंको आमंत्रण करेकि ह महानुभाव ! मेरेपर अनुग्रहकर इस वस्तुको गृहण करो ! जोकोइ भी गृहण नहीं करेंतो फिर आप गुरुजीकी आज्ञासे उस वस्तुका भोगवे. १८ गुरु और शिष्य एकही मंडल पर आहार करने बैठें हांवे तो सरस मनोज्ञ आहार गुरुजीके भागमें आवे ऐसा कर. १९ गुरुजी जो आदेश (हुकम) फरमावे उसे सुना अनसुना नहीं करे, परन्तु बहुत आदर भावसे गृहण करे. २० गुरुजीका हुकम सुनतेही तुरंत आसन छोड खड़ा होकर हाथ जोडकर उत्तरदेव, २१ गुरुजी के साथ वारना लाप करती वक्त जी ! तहेत ! प्रमान ! वगैर उंच शब्दों कर बचन सुने, वा प्रत्युत्तर देवे. २२ परन्तु रे ! तु क्या कहता है, वगैरा हलके शब्दों कर नहीं बोल. २३ गुरु माहाराज

कृपाकरके जो जो हित शिक्षा देवें, उसे आप बहुतही उत्सुकता से गृहण करे. और उस प्रमाने वृताव करनेकी इच्छा दरसावे. यथा शक्ती वृताव भी करे. २४ गुरुजी फरमावें की बृद्ध-ज्ञानी-रोगी-तपस्वी-नवी दिक्षित इनकी वैयावच्च (सेवा-भाक्ते) करो ! तथा अमुक कार्य करो ! तो तुरंत अपना सब काम छोड कर गुरुजी कहेसो करे, परन्तु यों नहीं कहेकि सब काम मैं अलकेही करूं क्या ? कुछ तो तुम भी करो ! २५ छद्ममस्त आदी प्रसंगसे व्याख्यान आदी किसी भी कार्य में गुरु माहाराज भूल गये, या काम विगड गया हो तो शिष्य गुरुजी की भूल प्रगट कर नहीं, पूछ तो, अति मान पूर्वक वचनो से नम्रता से यथातथ्य कहे. २६ गुरुजी से कोई भी प्रश्नादि पूछे तो पहिले आप उत्तर नहीं देवे. गुरुजी खुशी से आज्ञादेव तो आप गुरु-का उपकार दर्शाता उत्तर देवे. २७ गुरुजी की महिमा सुण कर आप बिलकुलही नाराज नहांता, विशेष खुशी होवे. २८ साधू-साध्वी-श्रावक-श्राविका में भेद नहीं कर, कि यह मेरे और यह गुरुजी के. २९ गुरु माहाराज को धर्मोपदेश व संवाद करते विशेष वक्त होजाय तो गौचरी आदिक का काल उलंघना हो तो भी आप यों नहीं कहे कि अब कहां लग इसे घसीटोगे ! अमुक कामका भी कुछ ध्यान है " वगैरा कह कर अंतराय नहीं देवे. ३० गुरु महाराज के वस्त्र पात्र विछाना आदि उपकरण को आप पग आदि अपंग नहीं लगावे. और कदाचित् भूल कर लग जाय तो उस ही वक्त गुरु महाराज को वंदना कर अपराधको क्षमावे. ३१ जो अधिकार गुरुजी ने वाख्यानमें फरमाया हो उस ही अधिकारको आप विशेष विस्तारसे उसही प्रषदा में अपनी परसंस्या निमित्त पीछा नहीं कहे. ३२ गुरुजी के वस्त्र पाट प्रमुख उपकरण अपने काममें नहीं लगावे. और कदापि ऐसाही प्र-

योजन पड़ जाय कि बापर विन चले नहीं, तब गुरु महाराज की आज्ञा लेकर यत्ना सहित बापरे. ३३ गुरुजी से सदा नीचा रहे (१) द्रव्य तो आसन नीचा रखे, हाथ जोड़े ऊँचे बचनो से वारता लाप करे, आज्ञा प्रमाणे काम करे, इत्यादि. और (२) भावसे निरभिमान, निष्कपटता, नम्रता, दासानुदास वृत्तीसे सदा रहे. गुरु महाराज का सदा भला चहावे. यह ३३ अशातना को टालने जो जो गुण उपर बताये हैं, उस मुजब प्रवर्ती कर गुरु भक्ति सदा करने वाले जीवों परमात्म मार्ग में प्रवृत्तने वाले होते हैं.

गुरु अशातनाका फल.

दशवैकालिक सूत्र में फरमाया है कि-१ जो कोई मूर्ख जा ज्वल मान अग्नि को पाँव में दबाकर बुझाना चहाता है, उनके पाँव जरूर ही जलते हैं. २ द्रष्टी विष सर्प की जा द्रष्टी मात्रसे अन्यका जला डाले ऐसे सर्प का कोपाय मान कर सुख चहावे, वो अवश्यही मरता है. ३ हलाहल विष (जेहर) खाकर अमरत्व चहाता है, वो अवश्यही मरता है. ४ मस्तक कर पहाड को तोडा चहावे, उसका मस्तक अवश्यही फूटता है. ५ जो कोई मुष्टि प्रहारसे भाला बरछी नामक शास्त्र को मोचना चहावे. उसका हाथ जरूर ही कटता है. इत्यादि अन होने के काम कदापि मंत्र प्रयोग से या, पूर्व पुण्याइ के जोगसे सुख दाता भी होजावें. परन्तु गुरु महाराजकी अशातना कर कोई किसी भी तरहका सुख चहावे तो कदापि नहीं होने का, और दुःखतो जरूर ही होगा ! गुरुजी की अशातना करने से ज्ञान आदि सर्व गुणोका नाश होता है, और 'गुरु हीलणाए नया विं माखो' अर्थात् गुरु महाराज के निंदक को मोक्ष त्रिकाल में कदापि नहीं मिलती है.

गुरु भक्ती की विधी.

ऐसा जान कर जैसे अग्नि होत्री ब्राह्मण अभिको घृत मधु आदि अनेक द्रव्यों से और अनेक मंत्रों से सेवना पूजना करता है, तैसे ही श्री केवल ज्ञानी भगवंत भी आसेवणा (ज्ञानकी) और ग्रहण (आचारकी) हित शिक्षा देने वाले गुरु महाराज का मन कर सदा भला चहाते हैं, बचन कर सदा गुणानुवाद करते हैं. और काया कर ऊभे होना, सन्मुख जाना, आसन विछाना, अहार पाणी वस्त्र औषधी वगैरा चर्हायें सो लादेना, और जावत पंच अंग से नमृत हो नमस्कार करना * वगैरा यथा योग्य भक्ति भाव करते हैं, तो छद्मस्त करे इसमें विशेषत्व ही क्या ? ऐसा जान परमात्म मार्ग में प्रवृत्त को गुरु महाराज की अहो निश विनय भक्ति करनी चहीये.

श्री सूर्यगडांगजी सूक्तके दुसरे श्रुत्स्कन्ध के ७ मे अध्यायमें कहा है

सूत्र—भगवंचण उदाहु आउमंतो उदगा ? जे खलु तहा भूतस्स समणस्सवा महाणस्सवा अतिए एगमवि आरियं धम्मियं सुवयणं सोच्चानिसम्म अप्पणो चेव सुहम्माए पडिलंहीए अणुत्तरं जोग खेम पयं लंभिए समाणे सेवितावतं अढाइ परिजाणेंति वंदंति नमंसंति सक्कारेइ जाव कल्याणं मंगलं देवयं चंडयं पज्जुवांसोत ३७

अर्थ—श्री गौतम स्वामी भगवंत उदक पेढाल पुत्र श्रावकसे कहते हैं कि—अहो आयुष्यवंत उदक ! 'खलु' कही ये निश्चय कर के समण साधू जी के पास से और महाण श्रावक के पाप से धर्म-सम्बन्धी व शास्त्र सम्बन्धी फक्त एकही अक्षर व पद श्रवण कर हृदय में धारन कर, अपनी सुक्ष्म बुद्धि से अलोचन-विचार कर मनमें

* केवली भगवंत गुरुको नमस्कार करने जाते है. परन्तु गुरु करने नहीं देते है.

समझे कि इन महात्माके सद्बोध के प्रशान्त से मूजे ज्ञान प्राप्त हुवा जिस ज्ञान के प्रशान्तसेमे परम कल्याण क्षेम कूशल रूप जो मोक्ष पद है, उसको प्राप्त करने समर्थ हुवा हूं, रसते लगा हूं, उन एकही अक्षर के दातार गुरु महाराज का आदर सत्कार करे, उन्हें पूज्यनिय जाने उनके साथ हाथ जोड़ नम्र भूतहो वास्तालाप करे, मस्तक नमा कर नमस्कार करे, जावत् आप कल्याण करता हो; मंगल के कर्ता हो, धर्म देवहो, ज्ञानवंत हो, इत्यादि औपमा से स्तुती करे, और यथा शक्ति यथा योग्य पर्युपासना-सेवा भक्ति करे.

ऐसाही गुरु महाराजकी परसंस्या सर्व मतान्तरो के शास्त्रों में है, गुरु महाराज के भक्त को गुरु की ज्ञान संयम और लोकीक शुद्धता यह तो जरूर देखना; परन्तु यह मेरे से वय में छोटे हैं. या कम पडे हुवे है, या क्षमादि गुण नुन्य है, इत्यादि की तरफ लक्ष लगाने की कुछ जरूर नहीं * अपने को तो उनके उपकार के तरफ ही लक्ष विन्दू रखने की जरूर है, गुरु महाराज के तूल्य उपकार का कर्ता इस विश्वमें दूसरा कोई भी नहीं है, माता पिता कलाचार्य सेठ भाइ कुटुंब चन्द्र सूर्य इन्द्र आदि सब से अधिक उपकार के कर्ता गुरु महाराज ही है, क्यों कि अन्य जो कुछ उपकार करते हैं उनके मन में सेवा भक्ति का, धन, वस्त्र, अहार, प्रमुख प्राप्ती का वगैरा कुछ भी मतलब रहा हुवा है. और इस की तरफ से जो कुछ सुख प्राप्त होगा वो अपनी पुण्याइ प्रमाणे परन्तु अधिक सुख देने समर्थ वो

* साधू-साध्वी—श्रावक श्राविका यह चारों तीर्थाने जिनको गुरु पद आचार्य पद पर स्थापन किये, वो वय बुद्धि में कम भी होवे तो चार ही तीर्थ को उन के हुकममें चलना चाहिये.

नहीं हैं. और वो जो अपनी पुण्याइ प्रमाणे अपने को सुख देते हैं, सो फक्त इसही लोक समबन्धी, परन्तू आगेके जन्म में सुखी करने समर्थ नहीं हैं, और गुरु महाराज तो बिन मतलब फक्त जीवोंके उद्धारार्थ आहार वस्त्र पात्र वगैरा का साता उपजाकर पुस्तक लेखनी दि साहित्यों का संयोग मिलाकर यथा उचित रिती से ज्ञान दर्शन चारित्र रूप दान देते हैं. कि जिसके प्रसाद से आनडी पशु तुल्य शिष्य भी पण्डित पद को प्राप्त हो. बडे २ इन्द्र नरेन्द्र राजा सेठ वगैरा का पूज्य हो सर्व प्रकारसे सुख समाधी से आयुष्य पूर्ण कर आपणे को स्वर्ग मुक्त के सुख के भुक्ता बना देते हैं. इसी लिये कवी राज पूज्य पाद श्री तिलोक ऋषिजी महाराजने फरमाया है कि.

मनह'छंद- गुरु मित्र गुरु मात, गुरु सगा गुरु तात,

गुरु भूप गुरु भ्रात, गुरु हित कारी हैं.

गुरु रवी गुरु चन्द्र, गुरु पती गुरु इन्द्र.

गुरु देत आनन्द, गुरु पद भारी है.

गुरु देत ज्ञान ध्यान, गुरु देत दान मान.

गुरु देत मोक्ष स्थान, सदा उपकारी है,

कहत है, तिलोक ऋषि, हित कारी देत शिक्षा.

पल २ गुरुजी को, वेदना हमारी है.

अर्थात्-संकट समय मित्र समान सहायता के कर्ता, माता समान ज्ञानादि से पोषण के कर्ता, सगे-सम्बन्धी समान मदत के कर्ता, पिता के समान विध्याधन के दाता, राजा के समान अन्याय से बेचाने वाल, भाइ समान साहायताके कर्ता, सूर्य के समान प्रकाश के कर्ता, चन्द्र समान शीतलता के कर्ता, पती समान शोभा के क-

र्ता, इन्द्र के समान आधार भूत, सर्व जीवों को एकान्त आनन्ददाता श्री गुरु देवजी महाराज ही हैं, वरके इनसे भी अधिक उपकारक कर्ता हैं यह तो फक्त औपमा वाचक शब्द, है क्यों कि ज्ञान रूप परमदान को देते हैं, कि जिस ज्ञान के प्रभाव से सामान्य मनुष्य भी संपूर्ण जगत् में मान निय हो जाता है, और आगे को शिव अनंत अक्षय सुख का स्थान मोक्ष है उसकी प्राप्ति होती है. ऐसे उपकार के कर्ता और कौन है ? अर्थात्—कोई भी नहीं !

श्री गुरु देवने शिष्य को सुधारने की अलौकिक-अनोखी युक्तियों की योजना की है, उन युक्तियों में की कितनीक युक्तियों वरोक्त महात्माने बताइ है सो. ह्यां कहते है:-

मनहरछन्द—जैसे कपडा को थान, दरजी बेतत आन,
खण्ड २ करे जान, देत सो सुधारी है,
काष्ठ को ज्यों सूत्र धार, हेम को कशे सुनार.
मृतीको को कुंभार, पात्र करे त्यारी है.
धरती को जो कृषान, लोह को लोहार जान.
सिल्लावट सिल्ला आन, घाट घडे भारी है.
कहत है तिलोक ऋषि, सुधारे यों गुरु शिष्य.
गुरु उपकारी नित्य लीजे वली हारी है.

अर्थात्—जैसे दरजी, सूतार, कुंभार, लुहार, कृषीकार, और सिल्लावट; वस्त्र, काष्ठ, सुवर्ण मट्टी, लोहा, पृथ्वी और सिला को अव्वल तो फाड काट तोड टुकडे २ कर जाने विगाड डाली हो ऐसी बना देता हैं, और उन्ही को जोड सांध मनहर सर्व मान्य वस्तु बना देते हैं, कि जो अनेक गूणी कीमत पाने लगजाती है. अजी

एक ठोकरों में टूकराते हुवे पत्थरको घडकर मुर्ती रूप बना देते हैं। वो लखों भोलीयों के मन को भरमाने वाली हो जाती है, और उसका वंदन पुजन होने लगता है। लाला रणाजित सिंहजी ने कहा है कि

दोहा—गुरु कारीगर सारीखा, टांची वचन विचार ॥

पत्थर से प्रतिमां करे, पूजा लेत अपार ॥ १ ॥

ऐसे गुरु महाराज अनघड टोल जैसे मनुष्य को वचन रूप टांची से घड कर सुधारा करने बादम फलके जैसी वृत्ती धारन करते हैं। बदाम उपरसे तो कठिण दिखता है परन्तु अन्दर से कौमल और मधुर होता है। तैसेही गुरु महाराज शिष्य को अनेक कटुवचनसे व आयंबिल उपवास आदि तप करा कर, ऐकान्त वास, मौनवृत्ती, वगैरा धारन करा अभ्यास कराते हैं, तब अल्पज्ञ शिष्य को यह गुरुकी वृत्ती खराब लगती है, और जिससे घबराकर कभी अमर्यादित विचार उचार और आचार करने लगता है। तब अन्यको या उस शिष्य यों मालुम पडने लगता है कि बिगडगया। परन्तु सद्गुरु शिष्य की यह वृत्ती देख बिल कुलही नहीं घबराते हैं। अपने कर्तव्य से बिलकुल पीछे नहीं हटते हैं, वो तो जानते हैं कि बिगाडे बादही सुधारा होता है। और ज्ञानामृत रूप औषधी, शुद्ध आचार विचार रूप पथ्य पालन के साथ देतेही रहते हैं, जिससे वो थोडेही समय में जैसा कि नवीन जन्मा हुवा हो ऐसा बन जाता है। मूर्खका-विद्वान जंडका पण्डित। अपुज्य का परम पुज्य बनकर लोकीकानन्द और आत्मा नन्द में लीन बनता है, तब अंतरिक चक्षु खुलनेसे गुरु महाराज का परम उपकार हृदय में दिग दर्श करता हुवा आशिरवादों का अजपा जाप लगाता है, कि अहो गुरु दयाल ! मेरे जैसे नर रूप पशू को सच्चे नर पदपर स्थापन करने वाले, अन्धको नेत्र देने वाले, भूलको

मार्ग बताने वाले. ज्ञान विजियाके मधुर २ घुटके पिलाकर अद्वैतानन्दमें समाण कराने वाले आपहीहो, भला होवे गुरु महाराज आपका सदाही भला हो !!

ऐसे परम पूज्य गुरुजी स्थिविर होते हैं व शिष्य को स्थिविर पद में स्थापन करते हैं, उन स्थिविर भगवतके गुणानुवाद करे, पहले श्री गुरु महाराज को नव कोटी विशुद्ध नमस्कार करता हूं.

परम पुज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज के सम्प्रदाय के बाल ब्रह्मचारी मुनि श्री अमोलख ऋषिजी रचित परमात्म मार्ग दर्शक ग्रन्थका " गुरु गुणानुवाद " नामक चतुर्थ प्रकरणम् समाप्त.

प्रकरण पांचवा.

“स्थिविर गुणानुवाद.”

न महात्माओं की आत्मा ज्ञान आदि सद्गुणों में स्थिरी भूत हो कर जो चिरस्थायी पद भोगवती होवे, या जो महात्माओं अपने सद्गुण रूप जादूइ विद्या के जोर से अन्य अज्ञ अल्पज्ञ जीवों की आत्मा अस्थिर हो सद्गुणों से चलित हो अ सद्गुणों की तरफ जाती हो, उसे आकर्षणकर-खेंच कर पुनः सद्गुणों में स्थापन कर निश्चल करे उन महात्माओं को स्थिविर भगवंत शास्त्र में कहे हैं.

ग्रन्थ कार उन स्थिविरों के दो विभाग करते हैं:-१ लोकीक स्थिविर, और २ लोकोतर स्थिविर.

१ लोकीक स्थिविर-अर्थात्-संसार मार्ग में प्रवृत्त हुये जीवों आधी (चिन्ता) व्याधी (रोग) उपाधी (दुःख) से व्याकुल हो चल बिचल बने, उनको व्यवहारमें स्थिर करने वाले, माता, पिता, गुरु, पाति, स्वजन, मित्र, वगैरा, जो वयोवृद्ध गुणोंवृद्ध होवे उनकी सेवा भाक्ति करना सो लोकीक स्थिविर भाक्ति.

श्री ठाणांगजी सूत्र के तिसरे ठाणे में फरमाया है कि गुरु गुराणी

माता-पिता, और सेठ सेठानी इन के उपकार से ऊरण होना मुशकिल है.

इस जगत् में माताका उपकार सब से अधिक गिना जाता है, क्यों कि गर्भासय से लगाकर प्रसुत काल तक और जन्में पीछे पुत्र योग उम्मर को प्राप्त होवे वहां तक, व ताबे उम्मर तक आप अनेक दुःख संकट सहन कर, अपने तन, धन, का खराबा कर, पुत्रकी प्रवर्त्ती व सुख की वृद्धि की तरफ ही लक्ष रखती है. ऐसी माताका भक्तिवन्त पुत्र सब जन्म किंकर बन रहे, उस के मुखमे केह पहिले अभिप्राय को समज कार्य व बर्ताव करे, जो जो उसकी इच्छा हो सो यथा शक्ती पूर्ण करे. चरण पखाले, पग चंपी करे, देश काल प्रकृती उचित भोजन करावे, वस्त्र पहनावे, वगैरा सर्व कार्य उत्सहा युक्त करे, और उसकी तरफ से उपजती हुई ताडन तर्जन कटुवाक्य सबको हित करी जान नम्र भावसे सहे, परन्तू कदापि कटु वाक्यादि किसी प्रकार उसका मन नहीं दुःखावे. ऐसी भक्ति उम्मर भर करे तो भी ऊरण नहीं होवे. परन्तू माता को धर्म मार्ग दर्शाकर, वृत्त नियम धारण करा कर, आयुष्य के अंत आलोयणा निंदना करा कर, धर्म भाता बंधा कर परभव पहेँचावे तो ऊरण होवे.

२ ऐसे ही पिताभी उपकारी होते हैं कि जो पुत्र को जन्मसे लगा कर योग्य वय को प्राप्त होवे, वहां तक औपय उपचार भोजन, वस्त्र, आदि सामग्रीका संयोग मिलाकर पोषते हैं. वक्तो वक्त हित शिक्षा देते रहते हैं, और विज्ञान वय प्राप्त होते कालाचार्य के मनको पसंद कर, गणित, लिखित, आदि अनेक लोकीक विद्याभ्यास कराते हैं. धर्म ज्ञान भी पढ़ाते हैं, और सामर्थ्य जान अनाचार से बचाने वय रूप और विद्या में सामान्य ऐसी कन्या के साथ पाणी ग्रहण कराते हैं. आखिर अनेक कष्ट सहन कर उपार्जन करी हुई प्राणसंयारी

संपत्ती का मालक उसे बनाते हैं, ऐसे उपकारीक पिता का सुपुत्र माता की भक्ति कही वैसीही तरह करे, तावे उम्मर दास बनकर रहे, तो भी उरण नहीं होवे. परन्तु माताकी तरह पिता का भी अंत अवसर धर्मरूप भाता बंधा समाधी मरणकरा कर पहाँचावे तो उरण होवे.

३ ऐसे ही कलाचार्य का भी उपकार अपार है. क्योंकि जिसका चित क्रिडामें रमण कर रहाथा ऐसे शिशुओं को भी अनेक योग्य युक्ति यों से, व इनाम इक्राम आदि के लालचसे, व गरमी न-रमी से उसके मनको विद्यामें स्थिर कर, लेखित, गणित, आदि अनेक लोकीक विद्या का अभ्यास कराया जिससे वो अपने शरीर का और कुटुम्ब आदि का पोषण कर सुखे आयुष्य व्यतीत करे, ऐसा बना देते हैं. ऐसे कलाचार्य को भी वो विद्यार्थी वस्त्र, भूषण, द्रव्य से वा सत्कार सन्मान सेवा भक्ति कर संतोषे, और उम्मर भर उनका उप-कार नहीं भुले तो भी उरण न होवे. परन्तु अन्य धर्म में होवे तो आप समज मे आये पीछे (धर्म ज्ञान पाये पीछे) उन्हें स्वधर्मी ब-नावे, और जो वो स्वधर्मी होवे तो उनके आयुष्य के अनंत में धर्म रूप भाता बंधावे समाधी मरण करावे तो उरण होवे.

४ ऐसाही सेठजी का भी उपकार गिना जाता है, क्यों कि जिनोने भूले भटके दुःखी दरिद्री प्राणी को द्रव्य, वस्त्र, अहार आदि अनेक सहायता कर संतोष उपजाया, द्रव्योपार्जन करने की अनेका कला कौशल्यता न्याय निती सिखवाइ, और अपने प्राण से प्यारा द्रव्यका भन्डार उसके सुपुरत कर उसको अपने जैसा तावे उम्मर का सुखी बनादिया. परन्तु कर्म गति विचित्र है, जिसके चक्कर मे आ-कर सेठजी कभी हिनस्थिती दारिद्र अवस्था को प्राप्त हुवे, उनकोदे-ख वों कृतज्ञ गुमास्ता तूर्त सर्व कार्य छोड उनके सन्मुखजा सुख शां-

ति उपजे ऐसे वचनो से संतोष, नम्रतासे विनम्र कर अपने घरमें लाकर कहे कि—यह घर द्रव्य सब आपही का है, मैं तो आपका ऋणी दास हूं. यह सब आप संभालिये, और दास लायक काम फरमा मुझे पोषीये. इत्यादि कह सब घरके मालक उनको बनावे आप गुमास्ता (चाकर) हों कर रहे, तोभी ऊरण नहीं होवे. हां जा वो सठ अन्य धर्मी होवें तो स्वधर्मी बनावे, और अंतिम अवस्था में समाधी मरण करा कर उनको धर्म रूप संबल (भाता) बन्धावे तो ऊरण होवे.

यह वरोक्त उपकारसे उरण (अदा) होने की रीती श्री ठाणागजी सूत्र में फरमाइ है. इस सित्राय और भी व्यवहारिक रीती प्रवृत्ती कर विचार कर देखेंतो—

५ जेष्ट बन्धव को, तथा मित्रो को भी उपकारी कहे जाते हैं, क्योंकि वो भी आपदा आकर पड़े, व उत्सव आदि कार्य में यथा शक्ति हरेक तरहकी सहायता करते हैं. अच्छी सला दे धैर्य बन्धाते हैं कार्य साधने का सू-मार्ग से सुचित करते हैं, और वक्तपर अपना तन धन अर्पण कर स्नेहीका कार्य सुधारते हैं. इज्जत रखते हैं, तथा प्राण भी झोंक देते हैं, ऐसे स्वजन मित्र के उपकार के बदले में कृतज्ञ मित्र अपना सर्वस्व अर्पण कर उनका तावे उम्मर का दास भी बन जाय तो ऊरण नहीं हो, पन्तु अन्य धर्मी हो तो स्वधर्मी बनावे, व समाधी मरण करा उनका अंत अवसर सुधारे तो ऊरण होवे.

तैसे स्त्री के भाव पाति भी बड़े गिने जाते हैं. क्यों कि स्त्री के चंचल स्वभाव को स्थिर करने वाले होते हैं. योग्य और मधुर वचनो से संलाप कर, साधू सतीयों के दर्शन करा, धर्म ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरना करें, धर्ममे लगावे. क्यों कि धर्म की जान स्त्री कुलीन लजालु व विनीत होकर कुम्बको सुख दाइ होती है. और भी भरतारने स्त्री

का अहार वस्त्र भूषण आदि उपभोग परीभांग कि वस्तु (जिससे जिसकी लज्जा का निर्वाह हो, परन्तु उद्धत (नंगा) पणा मालुम नहीं पड़े ऐसे) देकर संतोषी है, और एकली कंही बहिर गमन करनेसे व अयोग्य कार्यसे अटका, सदा घरके और धर्म के कार्यों में लगा रखी है, कि जिससे मन विगृह न होवे. ऐसे प्रेमालुपती का उपकार फेड़ने उनकी जन्म पर्यंत दासी बन स्नान मंजन वस्त्र भूषणादि से विभूषित कर, मनोज्ञ भोजन पान मधुरालाप भाव भक्ति आदि सेवा कर संतोषे, आपने पतिके पिता (स्वसुर) माता (सासु) भ्रात (जेठ-देवर-मित्र) बहिन (नणंद) वगैरा कुटुम्बका भी अहार वस्त्रादि सामुग्री से, और लज्जा युक्त मधुरालाप से संतोषे, तथा यथा उचित यथा शक्ति गृह कार्य करे. और भरतार के कुटुम्ब के तरफसे होते हुवे सर्व परिसह-दुःख कटुवाक्य आदि समभाव (क्षमा) से सहे, इत्यादि पति भक्ति करे. तो भी उरण न होवे. परन्तु पती को धर्म मार्ग में प्रवृत्ता अंत अवसर समाधी मरण करावे तो ऊरण होवे.

इन स्वजनो व मित्र सिवाय और कोई भी अपने से वय में विद्यामें, गुणों में अधिक होवे, और उनके प्रसङ्गसे अपने को सद्बोध आदि किसी भी सद्गुण की प्राप्ति होती हो, अपने कार्य में किसी भी प्रकारकी मदद मिलती हो, तो उनको भी व्यवहार पक्षमें स्थिविर समजे जाते हैं, मित्रता भी जगत् में एक अत्युत्तम पदार्थ गिना जाता है, इसलिये जो मित्रता रखते हैं, उनके साथ कृतज्ञ मित्र अंतःकरण की विशुद्धियुक्त प्रवृत्ते. योग्य ऊंच मधुर वचन से सत्कार करे, अहार वस्त्र आदि जो उनको वस्तु खपती हो वो दे कर उन्हें संतोषे हिल मिल रहे, परस्पर एकेक की संकट समय सहायता करे; जावत् जन्म पर्यंत उनका दास बना रहे तो भी वो ऊरण नहीं होते हैं. प-

रन्तु सच्ची मित्रता तो यह है, कि—वो सत्य धर्मसे अ वाकेफ होवे तो उन्हे वाकेफ कर. सत् गुरुकी संगत करावे, व्याख्यानादि श्रवण का उनको संयोग मिलाकर उन के अतः करण में धर्म की रूची जगावे, और प्रसंगानुपेत उनको सम्यक्त्वो वृत्ती बनावे. समाधी मरण करावे तो ऊरण होवे.

अपने कुटुम्ब मै से या हर कोइ को जो वैराग्यप्राप्त होवे वो संयम लेना चहावे. तो आप अज्ञा देकर तथा धर्म दलाली कर उनके कुटुम्बको समजा कर आज्ञा दिलावे, उत्सव के साथ दिक्षा दिलावे. तो कृष्ण महाराज व श्रेणिक राजावत् तीर्थकर गौत्र उपाजें.

यह व्यवहारिक स्थिविरोकी भक्ति का वरणन् ग्रन्थानुसार किया. उववाइ जी सूत्र में फरमाया है, कि माता पिता का भक्त देवता में ६४००० वर्ष का आयुष्य पाता है. इस से जाना जाता है, कि व्यवहारिक भक्ति भी पुण्य फल की उपार्जन करने वाली होती है. और ऐसी उत्तम जान कर ही खुद श्री तीर्थकर भगवान आदि जो सलका (उत्तम) पुरुष हुवें, उनोने भी अपने स्थिविरा का सन्मान भक्ति कर मन पसंद रखा है. अर्थात् यथा उचित व्यवहार का साधन किया है. यह तो सब समजीयें की जो व्यवहार सुधारेगा वोही निश्चय सुधारेगा. इस लिये व्यवहार नहीं विगाडना चाहिये.

अब जो स्थानांग सूत्र में तीन प्रकारके स्थिविर भगवंत फरमाये हैं, उन के आश्रिय कुछ विवेचना किया जाता है:— १ वय स्थिविर, २ दिक्षा स्थिविर. और ३ सूत्र स्थिविर.

१ वय स्थैवर इस वर्तमान काल के अनुसार जिनकी ६० वर्ष के ऊपर वय होगइ हो, उनको वय स्थिविर कहे जाते हैं. मनुष्य जन्म में सुखी प्राणी की जो ज्यादा उम्मर होती है, उसे पुण्यवंत गिनते हैं.

और नदीजी सूत्र में चार प्रकारकी बुद्धि कही है, उसमें प्रणामी यां बुद्धि चौथी कही है उसका अर्थ किया है कि ज्यों ज्यों वय प्रणमती जाय त्यों त्यों कितनेक पुरुषों की बुद्धि भी ज्यादा होती जाती है, और यह प्रसंग भी बहुत स्थान द्रष्टी गौचर होता है, क्यों कि उनको इस श्रेष्ठी में जन्म धारण किये बहुत वर्ष होगये हैं, उन की द्रष्टी नीचे केइ बातो गुजर गई है, उन ने केइ तरह से सुख दुःख का अनुभव कर रखा है, वगैरा कारणों से जिनकी आत्मा स्थिरा भूत होगई है, वो ज्यूनी २ केइबातों सुनाकर अनेक चमत्कार बता कर, दूसरे की आत्मा को स्थिविर कर शक्ते हैं, इस लिये उनको स्थिविर कहे जाते हैं, और कितनेक स्थान इस से उलट भी भास होता है, परन्तु उलठ प्रसंग देख कर अर्थात् वृद्ध अवस्था में बुद्धि की स्थिरता-मंदता देख कर, उनका किसी भी तरह अपमानकरना या 'सांठी बुद्ध नाठी' वगैरा बचन कह कर उनका मन दुःखना लाजम नहीं है, क्योंकि नाक कितना भी उंचा हो परन्तु मस्तक के तो नीचे ही गिना जायगा, तैसे ही अपन कितनेही बुद्धि के सागर हुवे तो भी जेष्ट पुरुषों के तो नीचे ही रहेंगे, ऐसा जान वृद्ध पुरुषों अवज्ञा कदापि नहीं करना चाहिये, जो पुरुष वय में वृद्ध होवें, और जाती, दिक्षा आदि दर्जे में कभी कम भी होवे उन का भी यथा योग्य विनय करना यही उत्तम पुरुषोंका कर्तव्य है, जो दिक्षा में बडे होवे उनको तो गुरु तुल्य समज पिछले प्रकरण में कहे माफिक उनकी भक्ति करना और दिक्षा में सामान्य या न्युन होवे तो उनको भी आड़ेय विराजीये वगैरा ऊंच बचनो से संलाप करना और उनकी प्रकृती को सानुकुल (अच्छा) लगे ऐसा नरम स्निग्ध उष्ण आहार, व ऊंन आदि के वस्त्र, साता कारी स्थान, पराल आदि योग्य वस्तुका नरम

विद्याने पर सयन कराना, व हस्त पाद पृष्ठदिकाचांपना उनके वच्चा-
दि उपधी का प्रतिलेखन, या परिठावणिया, आदि जो कार्य होवे वो
करना. कारणिक शरीर होवे तो औषध पथ्य आदि का संयोग मि-
ला देना, इत्यादि वैया वृतकर उनको साता उपजाना सो भी परमा-
त्म पदका मार्ग है.

२ दिक्षा स्थिविर जिनकी बीस वर्षके ऊपर दिक्षा हो उन्हे दि-
क्षा स्थिविर कहे जाते हैं, क्यों कि उनको बहुत वर्ष संयम पालते
होगये हैं, जिससे जिनकी आत्मा संयम में रमण कर स्थिरी भूत हो-
गइ है, और उन्होने अनेक देशों में परियटन कर अनेक विद्वानो
गुणज्ञो की संगत कर. असेवना (ज्ञानकी) ग्रहण (आचारकी)
शिक्षा की अनेक युक्ति यों के जान हुवे हैं, जिस कर अन्य धर्मा-
त्मा ओं की धर्म मार्ग से चलित हूइ आत्माको सद्बोध आदि प्रत्यक्ष
व परोक्ष प्रमाण से पीछी स्थिर कर शक्ते हैं, इत्यादि गुणो से उन्हे
स्थिविर कहे जाते हैं, इन दिक्षा स्थिविरों में कितनेक ज्ञानावरणी क-
मोंकी प्रबलता व हिनतासे, कितनेक ज्ञानादि गुण प्राप्त कर शक्ते
है, और कितनेक नहीं भी कर शक्ते हैं. जिनको विशेष ज्ञानादि
गुणकी प्राप्ति नहीं हूइ है वो फक्त आठ प्रवचन माता (५ समिती ३
गुप्ती आदि प्राति क्रमण) के ही जान हो कर उन्हेही ज्ञान के जोर
से तप संयम में अपनी आत्मा को रमाते हुवे विचरते हैं. तो अधिक
ज्ञानी को तथा अन्य चारही तीर्थों को उनका किसी प्रकारका अप-
मान करना, व कम समजना उचित नहीं हैं, तैसे ही कितनेक कमी
वय में दिक्षा धारन करने से तरुण पने में ही स्थिविर पदको प्राप्त
हो जाते हैं, तो उनको भी स्थिविर ही समजना चाहिये. परन्तु अ-
धिक वय वंत को उनका किसी भी तरह अपमान करना उचित नहीं

है. जो दिक्षा में एक समय मात्र भी अधिक हों तो उनका व्यवहार पिछले प्रकरण में कहे मुजब गुरूकी तरह ही साधना चाहिये. और दिक्षामें व ज्ञानादि गुणों में सामान्य व कमी होवे तो उनके भी साथ ऊंच द्विचनो से वास्ता लाप करना, व अहार वस्त्र आदि से वैया वृत कर साता उपजाना, यह दिक्षा स्थिविर की भक्ति भी परमात्माका मार्ग है.

३ सूत्र स्थिविर-सूत्र-भगवंत की फरमाइ हुइ वाणी कि जिसे गणधर महाराजने द्वांदशांग में विविक्षित की है, जिसका विस्तार यूक्त वरणव तीसरे प्रकरण में किया है, उस में का अबी जो कुछ हिस्सा रहा है सो दिखने में तो थोडा दिखता है, परन्तु तात्विक ज्ञान, मय गहन अर्थ कर के भरा हुवा है, विन गीतार्थों के उनके अर्थ की समज होनी, ग्रहाज में आने, या सन्धी यूक्ती मिलाकर दूसरे के हृदय में प्रगमाने बहुत ही कठिण हैं. जिनो के पूर्व संचित ज्ञाना वरंनी कर्म पतले होगये हैं, और गीतार्थ पण्डित मुनिवरों का संयोग बना है, उन की यथा उचित विनय भक्ति से उनका चित प्रसन्न कर. चोयणा प्रति चोयणा कर, शास्त्रों के गुढार्थ के जो जान हुवे हैं, उन्हे सूत्र स्थिविर कहे जाते हैं, क्यों कि स्थिर आत्म हुवे विन तो शास्त्र का गहन अर्थ आत्मा में ठसता नहीं है, जैसे हलते हुवे पाणी में सूर्य का प्रति बिंब स्थिर नहीं रहता है. इसलिये सूत्र का गहन ज्ञान जिनकी आत्मामें टिका है, जिससे जिनकी आत्मा स्थिर हुइ है, इस लिये उन्हे स्थिविर कहे जाते हैं.

और ऐसे सूत्रोंके गहन ज्ञानके पारगामी महात्माने जब ज्ञान दान की बकसीस करने अर्थात् धर्मोपदेश करने प्रवृत्तमान हो कर तात्विक ज्ञान के सुधारससे भरपूर विद्या विनोद उपजाने वाली, अनेक तर्क विर्तक आप ही उत्पन्न कर आपही उसका समाधान कर ते

हुं देशना फरमाते हैं. उसवक्त ज्ञान के रसीले श्रोता ओंकी आत्मा धर्म स्थान में स्थिरी भूत होजाती है, और बहुत काल जाव जीव व भवों भव में वो फिर किसी के चलाने से व कर्म की विचित्रता के प्रेरे हुंवे कदापि धर्म से चुत-चलायमान नहीं होते हैं, और आखिर वक्ता श्रोता दोनों ही मोक्ष स्थान में अनंत काल तक स्थिरात्म बन जाते हैं, इसलिये सूत्रों के गहन अर्थ के जान ने वाले को स्थिविर भगवंत कहे जाते हैं.

यह स्थिविर भगवंत जो दिक्षा में अधिक होवें तो गुरु महाराजकी तरह इन की सेवा भाक्ति करना, असातना टालना, और दिक्षा में सामान्य व छोटे होवें तो भी इनको बडे के जैसे ही समज कर इन के ज्ञान आदि गुणों की वृद्धि होवे ऐसा स्थानक, अहार, वस्त्र, पात्र, औषध, व ज्ञान के सहित्य शास्त्र, ग्रन्थ, पत्र, स्याहा, लेखन वगैरा सब सुख दाइ संयोग मिला देना और इन को ज्ञान वृद्धि के काम सिवाय अन्य काम न बतावे कि जो अन्य कर सक्ते होवे अन्य काममें उनका वक्त का व्यय न होते वो ज्ञान वृद्धि के ग्रन्थ आदि रचने के कार्य में प्रव्रत कर अपनी आत्मा को व अनेको की आत्मा को धर्म मार्ग में स्थिर कर महान् उपकार करें आप धर्म रूप महालाभो पार्जन कर सुखी होवे और अनेको को सुखी बनावे. और विपेश विस्तार से सूत्र स्थिविर भगवंत का वर्णव बहु सूत्री के प्रकरण में देखीये ऐसी तरह सूत्र स्थिविर की भाक्ति है, सो परमात्म का मार्ग है.

यह सूत्रनुसार तीनो स्थिविरों के जो गुणानुवाद कर त्रिकरण त्रियोग की शुद्धीसे वारम्बार नमस्कार करता हूं सो अवधारीयेजी.

परम पुज्य श्री कहानजी कृपाजी महागज के सम्प्रदाय के
पाल ब्रह्मचारी मुनि श्री अमोलम्ब कृपिजी रचित् पर
मात्म मार्ग दर्शक ग्रन्थका "स्थिविर गुणानुवाद" नामक

पंचवा प्रकरण समाप्त.

प्रकरण छठा.

‘बहू सूत्री-गुणानुवाद.’

न महा पुरुषों ने गुरु आदि गीतार्थों की तहमन से भक्ति कर श्री जिनेश्वर प्राणित गणधरो रचित द्वादशांग रूप शास्त्रों का व अन्य आचार्यों कृत अनेक तत्त्वमय अनेक भाषामय अनेक ग्रन्थों का अभ्यास किया हो, और उनको ज्ञान के सागर जान उन के पास बहुत धर्म ज्ञानार्थी आकर ज्ञानका अभ्यास श्रवण पठन करना चाहते हों, उनको वो यथा उचित यथा योग्य ज्ञानका अभ्यास कराते हैं, सुत्र आदि पढाते संशयोका छेद न करते हैं, और चरण करणादि गुण सहित होते हैं, उनको बहू सूत्री जी व उपाध्यायजी भगवंत कहे जाते हैं.

द्वादशांग सुत्र व उन के लगते सुत्रों का वर्णन तो तीसरे प्रवचन गुणानुवाद नामक प्रकरणमें किया है, उनमे से जिसकालमें जितने प्रवचन मौजूद हों उनका पूर्ण पणे अभ्यास करे, और उनका तत्त्व ज्ञान थोड़े से में समजे तथा अन्य को समजा सके सर्व सूत्रोंमें

मुख्यता से ७ प्रकारके सम्भास हैं सो:-

१ 'विधी सूत्र' जिसमे साधु श्रावकके आचार गौचारका वरणव होवे सो विधि सूत्र, जैसे दशवैकालिक जी आचारांगजी वगैरा.

२ 'उद्यम सूत्र' जिस के श्रवण पठण से जीवों को वैराग्य का जुस्सा प्राप्त हो कर वो अतः करण से धर्म मार्ग में उद्यमी बने, तन तोड़ प्रयास करें, जैसे उत्तराधेयन जी, सुयगडांगजी, वगैरा.

३ "वर्णक सूत्र" जिसमें वस्तुओंका या नगर, पहाड़, नदी, क्षेत्र, द्विप, समुद्र, स्वर्ग, नरक, इनका वर्णन होवे, व 'सिद्धित्थी-मीण' वगैरा शब्द से ओपमा दर्शाइ होवे सो, जैसे उक्वाइजी, जम्बू द्विप प्रज्ञाप्ती वगैरा.

४ 'भयसूत्र' जिसके श्रवण से भय-डर की प्राप्ती होवे ऐसा नरक तीर्यच आदि दुर्गती में कृत कर्मोदय से परमाधामी (यम) सम्बन्धी पीडा का, व कर्म विपाक के बोलों का वरणव होवे, जैसे दुःख विपाकजी. प्रश्न व्याकरण का आश्रव द्वार वगैरा.

५ 'उत्सर्ग सूत्र' जिसमे एकान्त निश्चय मार्ग में सर्वथा निर्दोष वृत्ती से प्रवृत्त ने का बोध होवे, जैसे ३२ जोग संग्रह, १८ स्थानक वगैरा.

६ 'अपवाद सूत्र' जिसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्रतीकुल ताके कारण से, या विकट उपगर्भ आदि संयम का नाश होवे ऐसा प्रसंग प्राप्त होने से. अपने संयम वृत्तकी रक्षा निमित्त यत्ना और पश्चात्ताप युक्त कोइक वक्त किंचित दोष का ज्ञान कर सेवन कर उसका प्रायःश्चित ले शुद्ध होने का उपदेश होवे, जैसे ४ छेद वगैरा.

७ 'तदुभय सूत्र' जिसमे उत्सर्ग और अपवाद दोनों का मिश्रित वरणव होवे. जैसे रोग आदि अनन्तकी उत्पन्न हुवे आर्त

की प्राप्ति जो न होती हो तो औषध उपचार करने की कुछ जरूर नहीं, और जो आर्त ध्यान-चिन्ता उत्पन्न होने लगे, ज्ञान ध्यानमें विघन पड़ने लगे तो योग्य निर्वध्य उपचार कर दुःख निवारन करना, शांत बनना, वगैरा वरणव होवे जैसे आचाराग का द्वितिय सुत्स्कंध वगैरा.

आप स्वतः शास्त्राभ्यास करते, व दूसरे को कराते वरोक्त सा-
त प्रकार के सम्मास में से जो सम्मास जिस स्थान जिस तरह जम-
ता हो उसे उसी तरह प्रगामावे, जमावे.

और भी बहू सूत्री भगवंत शास्त्रों के ज्ञान को नय निक्षेपे प्रमाण अ-
नुयोग और निश्चय व्यवहार करके जानते हैं, तथा समजाते हैं.

अबल नय का स्वरूप कहते हैं.

मुख्यता में नय दो है? निश्चय और व्यवहार ? जो पदार्थ के
निज स्वरूप को मुख्य करे सो निश्चय नय है, और दूसरी व्यवहार
नय है सो उपनय है, क्यों कि यह अन्य पदार्थ के भवको अन्य (दू-
सरे) में आरोपण करे है. पर निमित्त से हुवा जो नैमित्तिक भाव उ-
सको वस्तुका निज भाव कहे है, एक देशमें सबका सर्व देशका उ-
पचार करे, * और कारण में कार्य का उपचार कर, इत्यादि कारण
से व्यवहार नय है.

परन्तु व्यवहार नय को सर्वथा असत्य कहना योग्य नहीं

* उपचार उसे कहते हैं जो मुख्य वस्तु तो नहीं है, परन्तु निमि-
तके वश हो कर अन्य द्रव्य गुण पर्याय को अन्य द्रव्य गुण पर्याय में
आरोपण करे, जैसे किसी की क्रूरता या शूरत्व वीरत्व देख कर कहे
कि यह मनुष्य क्या है सिंह है, परन्तु उस मनुष्य के सिंह कि माफक
तिक्ष्ण नख, पित नेत्र, वगैरा अंग मे लक्षण न होते, फुक्त शूर विरता
देख कर ही सिंह कहा! इसे उपचार तथा व्यवहार कहते हैं.

हे, क्यों कि एकेन्द्रिआदि जीवों को व्यवहार नय से जीव कहे हैं। जो व्यवहार नहीं माने तो उनकी हिंसा का पाप भी नहीं मानना पड़े, क्यों कि निश्चय नय से जीव नित्य है, अविन्यासी है। यों सब व्यवहार का लोप हो जाय; इस लिये निश्चय व्यवहार दोनों मान्य निय है, कहा है कि:—

जइ जिण मय पवज्जह । तामा ववहारणिच्छयं मुयह ॥

एकेण विणा छिज्जइ । तित्थ अण्णेण पुण तच्च ॥

अर्थात्—अहो ज्ञानी जनो ! जो तुम जिनेश्वर के मार्गमें प्रवृत्त हो तो व्यवहार और निश्चय इन दोनों में से एक को भी छोड़ना योग्य नहीं है, क्यों कि व्यवहार को छोड़ने से रत्न त्रय का स्वरूप जो धर्म तीर्थ है, उसका नाश होवे, और निश्चय को छोड़ने से तत्त्व के शुद्ध स्वरूप का अभाव होता है।

जैसे दंड और चक्र वगैरा निमित्त कारण विगर उपादान कारण रूप मट्टी के पिण्ड से घट बनाने का कार्य सिद्ध होता नहीं है। तैसे व्यवहार रूप बाह्य क्रियाका त्याग करने से, सर्व निमित्त कारणों का नाश होणे से, फक्त इकेले उपादान कारण से मोक्ष रूप कार्यकी सिद्धी होती नहीं है, इसलिये अर्वाचीन जमानेके आध्यत्म ज्ञानी यों को इस बात को ध्यान में लेकर पहिले निश्चय और व्यवहार इन दोनों का जान पना कर पीछे यथा योग्य स्थान निश्चयमें निश्चय रूप और व्यवहारमें व्यवहार रूप श्रद्धा करना योग्य है, पक्ष पाती कदापि नहीं होना चाहिये। क्यों कि एकान्त पक्षी को मिथ्यात्वी गिने जाते हैं, जैन सिद्धान्त के वेता ओ हठ ग्राही नहीं होते हैं, क्यों कि जैन मतका कथन अनेक प्रकारका अविरोध रूप है।

अब गौणता पक्ष करके नय के सात भेद किये हैं, सो कहने हैं,

१ 'नैगम नय' 'नएको गमो यस्य नैगमो' अर्थात् जिसके एक गम (विकल्प) नहीं. जो बहुत विकल्प भेद कर युक्त होवे सो नैगम नय. इस नय वाला सामान्य * और विशेष दोनों को ग्रहण करता है, वस्तु अनन्त धर्मात्मक है, परन्तु यहां फक्त जीव काही उदाहरण लेते हैं, जैसे जीव गुण पर्याय वन्त है, अर्थात् जीवमें सामान्य धर्म जीवत्व है, जीव सदा काल जीवताही रहता है, यह सामान्य, और जीवकी पर्याय का पलटा होता है, अर्थात् नरक तिर्यच मनुष्य देव इत्यादि गति जाति से भिन्न भिन्न भेद होते हैं. तैसे ही जो अजीव पर लीये तो-यह घट है, यह सामान्य धर्म. और यह रक्त है, पित है, छोटा है, बड़ा है, यह विशेष. न्याय और वैशेषिक मत वाले इस नय को ग्रहण करते हैं.

२ 'संग्रह नय' 'संग्रहणाति इति संग्रह' अर्थात्-जो संग्रह एक बित करे सो संग्रह नय. इस नय वाला विशेष धर्मको सामान्य सत्ता रूप मुख्यत्व करके स्वीकरता है, जैसे जीवका नाम लेने से सब जीवों का व जीवोंके असंख्य प्रदेश का समावेश होगया, तैसे

* सामान्य जाति वगैरे को कहते हैं, जैसे-मनुष्य; हजारों मनुष्य अलग २ हैं तो भी सब की एक ही जाति मनुष्यत्वता है, और २ विशेष सो भिन्न २ व्याक्ति, जैसे सर्व मनुष्य एक रूप होकर भी अलग २ गुणसे अलग २ पहचाने जाते हैं, यह उंचा है, यह नीचा हैं, ऐसे ही गौरा है, काला है, ऐसा प्रत्येक मनुष्य में कुछ न कुछ भेद तो अवश्य ही होता है, कहते भी है कि-

दुहा—“पाग भाग सुरत सिकल। वाणी चाल विवेक ॥

एता मिलाया नहीं मिले। देखे नर अनेक ॥ १ ॥”

इससे जाना जाता है कि सामान्य विना विशेष नहीं, और विशेष विन सामान्य नहीं. वस्तु मात्र में सामान्य और विशेष दोनों धर्म पाते हैं, परन्तु नय भेद से इनके मानने में फरक पडता है.

ही जगत् का नाम लेनेसे जगत् के सर्व पदार्थोंका बगीचेका नाम लेनेसे उसमें के सर्व पदार्थोंका बोध होजाता है. अबैत (वेदांत) और सांख्य मतवाले इस नय को मानते हैं.

३ “ व्यवहारनय ” ‘ वि=विशेषत्व×अवहरति=माने ’ अर्थात् जो विशेष को अंतर्गत कर सामान्यकाही स्वीकार करे, सो व्यवहार नय. इस नय वाला मुख्यता में विशेष धर्म कोही ग्रहण करता है. जैसे जीव विषय वासना सहित कर्म वान है. इसमें शरिर और विषय इच्छा यह दोनों कर्म है. सो सिद्ध के नहीं है. इसलिये कर्म हे सो जीवकी पर्याय है. परन्तु सत्तारूप नहीं हैं. क्योंकि कर्म से बदलता जाता है. जैसे जीव के दो भेद १ ग्रंथी अभेदी सो अभव्य, और २ ग्रन्थी भेदी सो भव्य. भव्यजीव के दो भेद—१ मिथ्यात्वी और २ सम्यक्त्वी. सम्यक्त्वी जीवके दो भेद—१ देशविरति, और २ सर्व विरति (पंचमहावृत धारी.) सर्व विरति जीव के दो भेद—१ प्रतम और २ अप्रतम. (७ में गुणस्थान वाले). अप्रतम के दो भेद—१ श्रेणि अप्रतिपन्न और २ श्रेणिप्रतिपन्न. श्रेणिप्रतिपन्नके दो भेदः—१ सवेदी और २ अवेदी. अवेदी जीव के दो भेद १ सकषाड और अकषाड. अकषाड के दो भेद. १ उपशांत मोही, और १ क्षिण मोही के दो भेद १ लब्धस्त और १ केवली. केवली के दो भेदः—१ सयोगी और २ अयोगी. अयोगी के दो भेदः—१ संसारी और १ सिद्ध. ऐसी तरह से सग्रह नय वाला ग्रहण करी हुई वस्तु के भेदान्तर करते हैं चार्वक मतावलम्बी इस नय को मानते हैं.

४ ‘ ऋजुसूत्रनय ’ ऋजु=सरल + सूत्र बोध, अर्थात्—सरल—वर्तता हुआ उस ऋजु सूत्रनय कहते हैं. इस नय वाला फक्त वर्तमान काल की बात को ही मानता है. क्यों कि वस्तुके अतीत पर्याय का

१ 'नैगम नय' 'नएको गमो यस्य नैगमो' अर्थात् जिसके एक गम (विकल्प) नहीं. जो बहुत विकल्प भेद कर युक्त होवे सो नैगम नय. इस नय वाला सामान्य * और विशेष दोनों को ग्रहण करता है, वस्तु अनन्त धर्मात्मिक है, परन्तु यहां फक्त जीव काही उदाहरण लेते हैं, जैसे जीव गुण पर्याय वन्त है, अर्थात् जीवमें सामान्य धर्म जीवत्व है, जीव सदा काल जीवताही रहता है, यह सामान्य, और जीवकी पर्याय का पलटा होता है, अर्थात् नरक तिर्यच मनुष्य देव इत्यादि गति जाति से भिन्न भिन्न भेद होते हैं. तैसे ही जो अजीव पर लीये तो-यह घट है, यह सामान्य धर्म. और यह रक्त है, पित है, छोटा है, बड़ा है, यह विशेष. न्याय और वैशेषिक मत वाले इस नय को ग्रहण करते हैं.

२ 'संग्रह नय' 'संग्रहणाति इति संग्रह' अर्थात्-जो संग्रह एक ब्रित करे सो संग्रह नय. इस नय वाला विशेष धर्मको सामान्य सत्ता रूप मुख्यत्व करके स्वीकरता है, जैसे जीवका नाम लेने से सब जीवों का व जीवोंके असंख्य प्रदेश का समावेश होगया, तैसे

* सामान्य जाति वंगरे को कहते हैं, जैसे-मनुष्य; हजारों मनुष्य अलग २ हैं तो भी सब की एक ही जाति मनुष्यत्वता है, और २ विशेष सो भिन्न २ व्याक्ति, जैसे सर्व मनुष्य एक रूप होकर भी अलग २ गुणसे अलग २ पहचाने जाते हैं, यह उंचा है, यह नीचा हैं, ऐसे ही गौरा है, काला है, ऐसा प्रत्येक मनुष्य में कुछ न कुछ भेद तो अवश्य ही होता है, कहते भी है कि-

दुहा—“पाग भाग सुरत सिकल। वाणी चाल विवेक ॥

एता मिलाया नहीं मिले। देखे नर अनेक ॥ १ ॥”

इससे जाना जाता है कि सामान्य विना विशेष नहीं, और विशेष विना सामान्य नहीं. वस्तु मात्र में सामान्य और विशेष दोनों धर्म पाते हैं, परन्तु नय भेद से इनके मानने में फरक पड़ता है.

ही जगत् का नाम लेनेसे जगत् के सर्व पदार्थोंका बगीचेका नाम लेनेसे उसमें के सर्व पदार्थोंका बोध होजाता है. अद्वैत (वेदांत) और सांख्य मतवाले इस नय को मानते हैं.

३ “ व्यवहारनय ” ‘ वि=विशेषत्व×अवहरति=माने ’ अर्थात् जो विशेष को अंतर्गत कर सामान्यकाही स्वीकार करे, सो व्यवहार नय. इस नय वाला मुख्यता में विशेष धर्म कोही ग्रहण करता है. जैसे जीव विषय वासना सहित कर्म वान है. इसमें शरिर और विषय इच्छा यह दोनों कर्म है. सो सिद्ध के नहीं है. इसलिये कर्म है सो जीवकी पर्याय है. परन्तु सत्तारूप नहीं हैं. क्योंकि कर्म से बदलता जाता है. जैसे जीव के दो भेद १ ग्रंथी अमेदी सो अभव्य, और २ ग्रन्थी भेदी सो भव्य. भव्यजीव के दो भेद-१ मिथ्यात्वी और २ सम्यक्त्वी. सम्यक्त्वी जीवके दो भेद-१ देशविरति, और २ सर्व विरति (पंचमहावृत धारी.) सर्व विरति जीव के दो भेद-१ प्रतम और २ अप्रतम. (७ में गुणस्थान वाले). अप्रतम के दो भेद-१ श्रेणि अप्रतिपन्न और २ श्रेणिप्रतिपन्न. श्रेणिप्रतिपन्नके दो भेद:-१ सवेदी और २ अवेदी. अवेदी जीव के दो भेद १ सकषाड और अकषाड. अकषाड के दो भेद. १ उपशांत मोही, और १ क्षिण मोही के दो भेद १ छद्मस्त और २ केवली. केवली के दो भेद:-१ सयोगी और २ अयोगी अयोगी के दो भेद:१-संसारी और २ सिद्ध. ऐसी तरह से सग्रह नय वाला ग्रहण करी हुई वस्तु के भेदान्तर करते हैं चार्वाक मताव लम्बी इस नय को मानते हैं.

४ ‘ ऋजुसूत्रनय ’ ऋजु=सरल + सूत्र बौध, अर्थात्-सरल-वर्तता हुआ उसे ऋजु सूत्र नय कहते हैं. इस नय वाला फक्त वर्तमान काल की बात को ही मानता है, क्यों कि वस्तुके अतीत पर्याय का

नाश हुवा है, और अनागत पर्याय की उत्पत्ति न हुई जैसे कोई वस्तु गत काल में काले रंग की, वर्तमान में लाल है. और आवते काल में पीली होवेगा. वो भूत भविष्य की पर्याय का त्याग कर, फक्त वर्तमान में लाल दिखती हुई पर्याय को ही ग्रहण करता है. बौध दर्शन वाले इस नय को मानते हैं.

५ 'शब्दनय' श्यते आहूयते वस्तु अनेन इति शब्दः-अर्थात् जिससे वस्तु बोलनेमें आवे सो शब्द, और एक वस्तु के अनेक नाम के शब्दों का एक ही अर्थ समजे सो शब्द नय; जैसे कुंभ, कलश, घट, इत्यादि शब्दों का अर्थ एक घड़ाही समजता है, सो भी पृथु (पहोला) बुघ्न (गोल) संकोचित उदर मट्टीका बना हुआ और प्रवाही पदार्थ को संग्रह ने समर्थ ऐसा जो भाव (गुण) संयुक्त उसेही घट मानता है, मतलबकी शब्दके वचार्थ पर्यायको यह नय लागुहै.

६ 'समभि रूढ नय' सं सम्यक् प्रकारेण पर्याय शब्देषु निरुक्ति भेदेन अर्थ अभिरोहन् समभिरूढ ' अर्थात्-जो जो पर्याय जिस २ अर्थके योग्य होवे उस पर्याय को उसही अर्थ में अलग २ माने शब्दके अर्थकी उत्पत्ती में लक्ष रखे सो समभिरूढनय * जैसे जिसमें घट घट शब्दका उच्चार होता होगा उसेही घट कहेगा. खालीको नहीं.

७ 'एवं भूत नय' एवं=इसही प्रकार + भूत=जैसा अर्थात् जो पदार्थ अपने गुण करके पूर्ण होय, और जिस क्रियाके योग्य जो पदार्थ है, उस ही क्रिया में लगाहो-वोही क्रिया करता होवे और उस ही क्रिया में उस के परिणाम होवे उसे एवं भूत नय कहते हैं,

* शब्द नय वाला शब्द पर्याय भिन्न होते ही शब्द को एकही अर्थ वाचक समजता है, और समभिरूढ नय वाला प्रत्येक शब्दका अलग २ अर्थ करता है, इतना ही इन दोनों नय में भेद है.

जैसे घड़ा पाणी से भरा, स्त्री के सिर पर धरा, मार्ग क्रमता, घट २ शब्द करता उसेही एवंभूत नयवाला घड़ा कहेगा नकी घरमें पड़ेको पंचामी छठी, सातमी, इन तीनों नयको वैयाकरणीभो मानते हैं।

इन सातों नयका दो नयमें भी समावेश होता है, अव्वलकी चार नयको द्रव्यार्थिक नय कहते हैं, क्यों कि यह द्रव्य के आस्तित्वका ही मुख्यतामें ग्रहण करते हैं, जैसे १ नैगम नय वाले जीवको गुण पर्याय वन्त कहे, २ संग्रह नय वाले असंख्यात प्रदेशात्मक को जीव कहे, ३ व्यवहार नय वाले यह संसारी. यह सिद्ध यों विविक्षा करे. और ४ ऋजु सूत्र नय वाले स उपयोगी जीव कहे. इस तरहइन चारों ने द्रव्यकी मुख्यता करी. और पीछे की तीन नय को पर्यायार्थिक नय कहते हैं, क्योंकि यह पर्याय भावके आस्तित्वको ही मुख्यता में ग्रहण करे है, इस लिये यह फक्त भाव निक्षेपका ही स्वीकार करती है.

और पहिली नयसे दुसरी नय अधिक शुद्ध दूसरीसे तीसरी नय अधिक शुद्ध यों सातोंही नय एकेक स उत्तरोत्तर अधिक शुद्ध है. और पहिली नय दूसरी नयस अधिक विषय वाली, दूसरी नय तीसरी नयसे अधिक विषय वाली यों पहिली २ नय आगे की नय से अधिक विषय वाली है, जैसे-१ संग्रह नय फक्त सामान्य कोही ग्रहण करती है, और नैगम नय सामान्य विशेष दोनों कोही ग्रहण करे है. २ व्यवहार नय एक आकृति युक्त वस्तु कोही ग्रहण करती है, और संग्रह नय जिस आकृति निपजने की सता है, उसे भी ग्रहण करे है, जैसे व्यवह वाला मृती का ने घट की आकृति धारण करी है, उसेही घट कहेगा और संग्रह नय वाला मृति का के पिंडका घट बनता है उसे भी कहे देता है. ३ ऋजुसूत्र नय एक फक्त वर्तमान कालकोही माने है. और व्यवहार

नय तीनही काल को माने है. ४ शब्द नय वचनके लिंगमें भेद नहीं माने है और ऋजुत्र नय वचन के लिंग आदिका भिन्न २ भेद करे है ५ सम भी ऋढ नय अर्थ वाचक पर्याय काही ग्रहण करे है. और शब्द नय एक पर्याय का ग्रहण कर इंद्र शक्र आदि शब्दों को ग्रहण करे है. ६ एवंभूत नय प्रति समय क्रिया करने के भाव कोही ग्रहण करे है. और समभी ऋढ नय सक्रिय को ग्रहण करे हैं. ऐसे सातोंही नय एकेक से अल्प विषयी है.

और भी यह सातोही नय अपने २ स्वरूप का आस्तित्व कायम करती है और दूसरी नयका नास्तित्व दर्शाती है. ऐसे सब नय अलग २ भिन्न अर्थ के वर्तने वाली है. क्यों कि एवंभुत नयमें जो समभी ऋढ नयका नास्तित्व न होवे तो एवंभुत नय भी समभी ऋढ नय कही जाय, अलग नाम धरने का कुछ जरूर न रहे. इस दोषकी प्राप्ती होवे. इस लिये जिस २ के आस्तित्व से नय की सिद्धी होती है. और सब नय अपना २ आस्तित्व कायम करती हुई दूसरी नय का निषेध न करे तो दुर्नय तथा तथा नयाभास कहा जाय.

नयाभास के लक्षण 'स्वाभी प्रेतात अंशात इतरांशापलापि नयाभास' अर्थात्—अपने इच्छित पदार्थ के अंशसे दूसरे अंशका निषेध करे और नय के जैसा दृष्टी आवे उसे नयाभास कहते हैं. इस लिये जो एकांत नय का ग्रहण करते हैं वो दुराग्रही व ज्ञानमुढ कहे जाते हैं, ऐसा जान ज्ञानको एकांत नयका ग्रहण ही करना.

तब कोई प्रश्न करे कि सातो नय अलग २ अभिप्राय वाले हैं तो सातो का एक ही वस्तु में समावेश किस तरह से हावे ? यहां उनका समाधान एक दृष्टान्तद्वारा करते हैं:—जैसे एकही पुरुष पिता की अपेक्षा से पुत्र है पुत्रकी अपेक्षासे पिता है दादा (पिताका पिता)

की अपेक्षा से पोत्रा है, मामा की अपेक्षा से भाणेज है. भाणेज की अपेक्षा से मामा है. काकी अपेक्षा से भतीजा है, भतीजा की अपेक्षा से काका है, और स्त्री की अपेक्षा से भ्रातर है. यों सातोंही पक्ष एक पुरुष पर अपेक्षा से लागू होते हैं. परन्तु ऐसा नहीं समझिये कि पिता की अपेक्षा से पुत्र कहा तो सबका का पुत्र समजा जाय. ऐसीही एकैक से एकैक नय भिन्न होकर भी सातोही एक वस्तु पर लागू होती है, और इसही सापेक्षा व्यवहार कहते हैं. येही सम्यक् ज्ञान का कारणिक है. वरोक्त दृष्टान्त से विचारते सातों नय का भिन्न २ स्वरूप और सातों नय का एकही पदार्थ पर लागू होना खुला दिखता है, किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने का कारणही नहीं रहता है. और प्रत्यक्ष दिखता है कि एक नय के ज्ञान से अधिक नय का ज्ञान वाला अधिक प्रज्ञा शील होता है. ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि होतीही जाती है.

यह नय का ज्ञान बड़ाही गहन है. सर्वज्ञ सिवाय कोई भी पार नहीं पा सके हैं. बडे विद्वान आचार्यों ने नय ज्ञान के अनेक ग्रन्थ की रचना रची और अन्त में लिखा है कि:—

इति नयवादाश्चित्राः कचिद्विरूद्धा इवाथ चविशुद्धाः

लौकिक विषयातीता स्तत्त्व ज्ञानार्थ मधिगम्याः ॥

इत्यादि नय वाद विचित्र है, अनेक प्रकार का है, कोई वक्त विरूद्ध जैसा भी दिखता है, परन्तु वस्तुतः विशुद्ध-निर्मल होता है. यह नयों का ज्ञान लोकीक विषय से तो वहीर है परन्तु तत्त्व ज्ञानियों को तो बहुतही जानने लायक है.

श्लोक—नैकान्त संगतदशा सद्य मेव वस्तु ।

तत्त्व व्यवस्थिति मिति प्रविःलोक यन्तः ॥

स्याद वाद शुद्धि मधिका मधिगम्य सन्तो ।

नय तीनही काल को माने है. ४ शब्द नय वचनके लिंगमें भेद नहीं माने है और ऋज्जुत्र नय वचन के लिंग आदिका भिन्न २ भेद करेहै ५ सम भी ऋद्ध नय अर्थ वाचक पर्याय काही ग्रहण करेहै. और शब्द नय एक पर्याय का ग्रहण कर इंद्र शक्र आदि शब्दों को ग्रहण करे है. ६ एवंभूत नय प्रति समय क्रिया करने के भाव कोही ग्रहण करे है. और समभी ऋद्ध नय सक्रिय को ग्रहण करे हैं. ऐसे सातोंही नय एकेक से अल्प विषयी है.

और भी यह सातोही नय अपने २ स्वरूप का आस्तित्व कायम करती है और दूसरी नयका नास्तित्व दर्शाती है. ऐसे सब नय अलग २ भिन्न अर्थ के वर्तने वाली है. क्यों कि एवंभुत नयमें जो समभी ऋद्धनयका नास्तित्व न होवे तो एवंभुत नय भी समभीऋद्ध नय कही जाय, अलग नाम धरने का कुछ जरूर न रहे. इस दोषकी प्राप्ती होवे. इस लिये जिस २ के आस्तित्व से नय की सिद्धी होती है. और सब नय अपना २ आस्तित्व कायम करती हुई दूसरी नय का निषेध न करे तो दुर्नय तथा तथा नयाभास कहा जाय.

नयाभास के लक्षण 'स्वाभी प्रेतात अंशात इतरांशापलापि नयाभास' अर्थात्—अपने इच्छित पदार्थ के अंशसे दूसरे अंशका निषेध करे और नय के जैसा द्रष्टी आवे उसे नयाभास कहते हैं. इस लिये जो एकांत नय का ग्रहण करते हैं वो दुराग्रही व ज्ञानमुढ कहे जाते हैं, ऐसा जान ज्ञानकी एकांत नयका ग्रहण ही करना.

तब कोई प्रश्न करे कि सातो नय अलग २ अभिप्राय वाले हैं तो सातो का एक ही वस्तु में समावेश किस तरह से हावे ? यहां उनका समाधान एक द्रष्टान्तद्वारा करते हैं:— जैसे एकही पुरुष पिता की अपेक्षा से पुत्र है पुत्रकी अपेक्षासे पिता है दादा (पिताका पिता)

की अपेक्षा से पोत्रा है, मामा की अपेक्षा से भाणेज है. भाणेज की अपेक्षा से मामा है. काकी अपेक्षा से भतीजा है, भतीजा की अपेक्षा से काका है, और स्त्री की अपेक्षा से भरतार है. यों सातोंही पक्ष एक पुरुष पर अपेक्षा से लागू होते हैं. परन्तु ऐसा नहीं समजीये कि पिता की अपेक्षा से पुत्र कहा तो सबका का पुत्र समजा जाय. ऐसीही एकैक से एकैक नय भिन्न होकर भी सातोंही एक वस्तु पर लागू होती है, और इसीही सापेक्षा व्यवहार कहते हैं. येही सन्यक्त ज्ञान का कारणिक है. वरोक्त दृष्टान्त से विचारते सातों नय का भिन्न २ स्वरूप और सातों नय का एकही पदार्थ पर लागू होना खुला दिखता है, किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने का कारणही नहीं रहता है. और प्रत्यक्ष दिखता है कि एक नय के ज्ञान से अधिक नय का ज्ञान वाला अधिक प्रज्ञा शील होता है. ज्ञान में उत्तरोत्तर बृद्धी होतीही जाती है.

यह नय का ज्ञान बड़ाही गहन है. सर्वज्ञ सिवाय कोई भी पार नहीं पा सके हैं. बडे विद्वान आचार्यों ने नय ज्ञान के अनेक ग्रन्थ की रचना रची और अन्त में लिखा है कि:—

इति नयवादाश्चित्राः क्वचिद्विरुद्धा इवाथ चविशुद्धाः

लौकिक विषयातीता स्तत्त्व ज्ञानार्थ मधिगम्याः ॥

इत्यादि नय वाद विचित्र है, अनेक प्रकार का है, कोई वक्त विरुद्ध जैसा भी दिखता है, परन्तु वस्तुतः विशुद्ध-निर्मल होता है. यह नयों का ज्ञान लोकीक विषय से तो वहीर है परन्तु तत्त्व ज्ञानियों को तो बहुतही जानने लायक है.

श्लोक—नैकान्त संगतदृशा सद्य मेव वस्तु ।

तत्त्व व्यवस्थिति मिति प्रविःलोक यन्तः ॥

स्याद वाद शुद्धि मधिका मधिगम्य सन्तो ।

ज्ञानी भवन्ति जिन नीति मलन्ध यन्तः ॥ १ ॥

अर्थात्—सत्पुरुषों जिन भाषित स्याद्वाद न्याय रूप द्रष्टी कर के सर्व वस्तुओं को सहज से अनेकान्त आत्मक देखते हैं, जिससे ही वो परम विशुद्ध निर्मल ज्ञान के धारक होते हैं.

ऐसी तरह बहु सूत्रीजी नयों कर के सन्तार्थ जानते हैं, और श्रोताओं को यथाथ्य प्रगमाते हैं.

निक्षेपे का स्वरूप.

किसी भी वस्तु का चार प्रकार से निक्षेप-आरोप किया जाय सो निक्षेपे.

१ आकार और गुण आदिक की अपेक्षाविन, फक्त किसभी नाम से किसी वस्तु को बोलावे सो 'नाम निक्षेपा' जैसे ज्ञानचंद, जीवराज, साधुराम, वगैरा.

२ किसीभी वस्तु का किसी भी प्रकार का आकार होवे या बनावे सो 'स्थापना निक्षेपा' जैसे जिविका चित्र, सोजीव की स्थापना पुस्तक सोज्ञान की, और साधूका वाह्य रूप सो साधू की स्थापना.

३ भूत और भविष्य कार्य होने के जो कारण रूप होवे सो 'द्रव्य निक्षेपा' जैसे जहांतक निजात्म ज्ञान नहो वहांतक द्रव्यजीव. समज रहित सो द्रव्य ज्ञान और गुण रहित सो या वैराग्य रहित सो द्रव्य साधू वगैरा.

यह तीनों निक्षेपे को अनुयोगद्वार शास्त्रमें 'अवत्थू' निकम्में कहे हैं.

४ तद्रूप-ताद्रस्य यथानाम तथा गुण होवे सो 'भाव निक्षेपा' जैसे-निजात्म स्वरूप का जिसे ज्ञान-भान होवे सो भाव जीव. अर्थ-परमार्थके समजसे ज्ञान होवे सो भाव ज्ञान, और विभाव त्याग स्वभाव

में स्मरण करे सो भाव-साधू.

नाम निक्षेपा और स्थापना निक्षेपा तो भाव निक्षेपे का निमित्त कारण है, और द्रव्य निक्षेपा भाव निक्षेपा का उपादान कारण है.ॐ

प्रमाण का स्वरूप.

जिसकर वस्तुकी वस्तुत्वता की समज होवे सो प्रमाण ४ प्रकार के हैं:—१ शास्त्रद्वारा जिसकी समज होवे सो 'आगमप्रमाण' २ किसी अन्यकी औपमा देने से जाना जाय सो 'औपमा प्रमाण' ३ अनुमान कर वस्तु को जाना जाय सो 'अनुमान प्रमाण.' और ४ प्रत्यक्ष वस्तु को देख कर जाने सो प्रत्यक्ष प्रमाण.

अनुयोग का स्वरूप.

हेय(छोड़ने योग्य) ज्ञेय (जाणने योग्य) और उपादेय(आदरने योग्य) का जिससे पूर्ण ज्ञान होवे सो अनुयोग ४ प्रकार के:—१ परम पुण्यात्म त्रेसठ शलाका पुरुषों आदि सत्पुरुषों के भवान्तर वगैरा का कथन सो 'धर्म कथानुयोग' २ लोका लोक का आकार और उसमें रहे पदार्थों का कथन सो करणानुयोग. ३ स्वमती अन्यमती की वसाधू श्रावक की क्रिया का कथन सो चरणानुयोग. ४ और तत्त्व नय निक्षेपे प्रमाण आदि द्वारा संशय और विपर्याय रहित सत् जैन मतका स्वरूप का कथन होवे सो द्रव्यानुयोग.

व्यवहार और निश्चय का स्वरूप.

व्यवहार के दो भेद:—१ अशुद्ध व्यवहार और २ शुद्ध व्यवहार. अशुद्ध व्यवहार के ५ भेद:—१ अशुद्ध. २ उपचरित. ३

अशुभ. ४ शुभ ५ अनुपचरित. अब इन पांचही का खुलासा करते हैं—(१) जीवों के सत्तामें राग द्वेष अज्ञान रूप अशुद्धि अनादी कालकी लगी है, सो अशुद्ध व्यवहार. (२) कोई जीव घर आदि स्थावर द्रव्य और पुत्र आदि जंगम द्रव्य इत्यादि वस्तु अपने से अलग प्रत्यक्ष द्रष्टी आती है, तोभी ऋजुसूत्र नय के उपयोग से आप उसका स्वामी हो उन पर वस्तुओं को अपनी कर माने सो अशुद्ध उपचरित व्यवहार. और कोई धर्म स्थान, ज्ञानोपकरण, धर्मोपकरण, यह स्थावरवस्तु. और गुरु शिष्य श्रावक आदि प्रत्यक्ष अलग होकर भी ऋजुसूत्र नय के उपयोग से आप उसका मालक बनने सो शुद्ध उपचरित व्यवहार. ३ कोई जीव अठारह प्रकार के पाप उपराजे ऐसे कार्य व संसार व्यवहार साधने लग्न औसर (मृत्युके पीछे खरच) वैपार आदि कार्य ऋजुसूत्र नय के उपयोग से करे सो अशुद्ध व्यवहार. ४ कितनेक धर्मात्मा जीव अठारह पाप के काम का त्याग कर. दान, सील, तप, भाव, करुणा, यत्ना, भक्ति, भाव ऋजुसूत्र नय के उपयोग से करे सो शुद्ध व्यवहार. ५ कितनेक जीव शरीर आदिक द्रव्य सो कर्म रूप पर वस्तु है, उसे अज्ञानता के जोर से ऋजुसूत्र नयकी अपेक्षा से अपनी कर कर माने सो अनउपचरित व्यवहार. यह अशुद्ध व्यवहार नय के पांच भेद का स्वरूप कहा.

* श्री सुयगडांगजी सुत्र के दुसरे श्रुत्स्कंध के सात में अध्याय में कहा है कि— लेप नामक श्रावक ने सक्कानो बन्धाने कराते बचा हुआ द्रव्य ईट, चूना; लकड़ वगैरा उपकरणों से एक शाळा (उपाश्रय) बनाया था जिसका नाम शेष द्रावक उदक शाळा रखा था. उस में श्री गौतमस्वामी जी विराज मान हुवे थे. धर्म स्थान बनाने वालों को यह बात ध्यान में लेने की है.

इम अशुद्ध व्यवहार नय में जो पांच तरह से काम करने का कहा, वो काम गये काल में किये, वर्तमान काल में करे, और आव-
ते काल में करेगा सो नैगम नय. २ शुभ व्यवहार और शुद्ध उप-
चरित व्यवहार तो शुभ कर्म के दलिये का संचय करे, और अशुद्ध
अशुभ, उपचरित, अशुभ, और अनुपचरित इन की प्रणती में प्रणम
कर अशुभ कर्म के दलिये का संचय करे सो संग्रह नय. ३ शुभा-
शुभ कर्मों का बन्धन हुवा सो व्यवहार नय. ४ गये काल में ग्रहण
किये दलिये का बन्ध वर्तमानमें सत्ता रूप रहे, उनको आवेत कालमें
भोगवगा सो नैगम नय के मतसे व्यवहार. और स्थिती पस्षिक हुवे
कर्म उदय होते सम्यक्त्वी उदासीनता भाव से भोगवे, और मिथ्या
त्वी लुब्धता से भोगवे सो बाधक व्यवहार. यों अशुद्ध व्यवहार पर
१ नैगम, २ संग्रह, ३ व्यवहार और ४ ऋजुसूत्र. यह चार नय ला-
गू होती हैं.

अब शुद्ध व्यवहार नय का स्वरूप कहते हैं—शब्दनय के मत
से सम्यक्त्व से लगा कर प्रमत्त अप्रमत्त गुण स्थान वृत्ती जीव साधू
साध्वी श्रावक श्राविका जो शुद्ध व्यवहार नय से प्रवृत्तते हैं उन में
पांच नय मिलतेती है. १ अठोंही रुक्क प्रदेश त्रिकालमें सिद्ध जैसी-
निर्मळ अवस्था को धारन कर रहे हैं सो नैगम नय. २ सिद्ध
जैसी आत्म सत्ता असंख्यात प्रदेशी है सो संग्रह नय. ३ गुण स्थान
के गुण आचार प्रमाणें प्रवृत्ती सो व्यवहार नय. ४ संसार से उदासी
नता वैराग्य रूप प्रणाम की धारा प्रवृत्तें सो ऋजुसूत्र नय. ५ जीव
द्रव्य अजीव द्रव्य रूप अपना पराया अलग २ जानने का भेद वि-
ज्ञान सो शब्द नय. ऐसे व्यवहार द्रष्टी से देखते तो एक शब्द नय
है, और अंतर द्रष्टी से देखते पांच नय मिलते हैं, यह शुद्ध व्यवहार

नय शब्द नय के मत से कही.

अब समभी रूढ नय के मतसे शुद्ध व्यवहार नयका स्वरूप कहते हैं. अष्टम गुण स्थान व्रती से लगाकर जावत तेरमें चौदमें गुण स्थान प्रवृत्तके जीव शुद्ध व्यवहार नय के प्रमाणे वर्तने वाले हैं १ तीनही कालमें आठ रुचक प्रदेश निराभरण हैं सो नैगम नय. २ जैसी सिद्ध की सत्ता को पहिले वो जानते थे वैसी ही प्रगट हुई सो संग्रह नय. ३ अंतः करण में निजात्म स्वरूप में रमण रूप क्रिया और बाह्य करणी का कारण सो व्यवहार नय. ४ शुद्ध उपयोग में प्रवृत्ती सो ऋजुसूत्र नय. ५ क्षायिक सम्यक्त्व गुण प्रगटे सो शब्द नय. और ६ शुद्ध ध्यान के दूसरे तीसरे पाये प्रवृत्ते सो समभी रूढ नय. ऐसे केवली भगवंत में व्यवहार द्रष्टी से देखते तो एक समभी रूढ नय है, और अंतरंग में निश्चय द्रष्टी से देखते यह छः नय पाती है.

अब शुद्ध निश्चय व्यवहार नय का स्वरूप कहते हैं—शुद्ध निश्चय तो एवं भूत नय के मत से अष्टकर्म के क्षय होने से अष्ट गुण संपन्न लोकान्त में विराजमान सादी अनंत में भांगे वृत्तते हैं, उन में शुद्ध निश्चय नय पाती है. और उनमें जो सातों नय उतारे तो—१ सिद्ध प्रमात्मा के आठ रुचक प्रदेश गये काल में आभरण रहित थे, वर्तमान में हैं, और आवते काल में रहेंगे सो नैगम नय. २ सिद्ध की आत्म सत्ता निराभरण अंतः करण शुद्ध निर्मल जैसी थी वैसी है सो संग्रह नय. ३ सिद्ध प्रभू के ज्ञान में संसार में समय २ प्रवृत्ती हुई नवी २ द्रव्यों की प्रवृत्ती उसके उत्पाद व्यय ध्रुवता को जाने सो व्यवहार नय, ४ सिद्ध परमात्मा अपने प्रणामिक भाव में रहे हुवे. सामान्य विशेष रूप उपयोग में सदा काल वृत्ते सो ऋजुसूत्र नय. ५ पहिले भेद विज्ञान के होने से क्षायिक सम्यक्त्व गुण प्रगट हुवेथे सो

वृत्तमान में भी हैं सो शब्द नय. ६ अनन्त ज्ञानादि चतुष्टय रूप लक्ष्मी प्रगट हुई है वो उनही के पास है सो समभीरु नय, और ७ सिद्ध परमात्मा के अष्ट कर्म नाश हुवे जिस से अष्ट गुण की प्राप्ति हुई और लोक के अग्रभाग में विराजमान हुवे सो एवं भूत नय. यों व्यवहार नय से तो सिद्ध प्रभू में एक एवं भूत नय है, और अंतरंग द्रष्टी से देखते कार्य रूप सातही नय मिलती है.

यों नय निक्षेपे प्रमाण अनुयोग निश्चय व्यवहार आदि कर बहु सूत्री जी भगवंत पुर्वोक्त द्वादशांग सूत्र व अन्य गणधरो आचार्यों के रचित ग्रन्थ जिस काल में जितने होवें उन सबके जान होवें. और ज्ञान श्रवण करने को रसीले ऐसी श्रोता गणों की परिषद् के मध्य भाग में विराजमान होकर जब भाद्रव के मेघ के गर्जाव के माफिक गाज ते हुवे साद्वाद शैली युक्त वाख्यान प्रकाश ते हैं, उसवक्त 'अजिणा जिण संकासा' जिनेश्वर तो नहीं हैं परन्तु जिनेश्वर जैसे मालुम पडते हैं. ऐसे उपध्याय भगवंतकी श्री उतराधयनजी सूत्रमें १६ औपमा वरणवी हैं. सो यहां कहते हैं:—

१ 'संख' १ जैसे संख में भरा हुआ दूध दोनो उज्ज्वल होने से अधिक शोभता है तैसे ही सद्गुणों करके बहू सूत्रीजी उज्ज्वल हैं. और उनमें भरा हुआ ज्ञानादिगुण स्वभाविक उज्ज्वल होने से शोभता है. (२) जैसे संखमें दूधका विनाश नहीं होता है, तैसे बहू सूत्री के भी ज्ञानका विनाश नहीं होता है क्यों कि चोयणा प्रति चोयणा सदा होती रहती है. (३) जैसे वासु देवके पंचायण संखके प्रवल अवाजसे शत्रू ओका नाश होता है, तैसे बहू सूत्रीजी के प्रवल सद्बोध से पाखण्डका नाश होता है, इत्यादि गुण से बहू सूत्री जी संख जैसे है.

२ 'अश्व' १ जैसे कंबोज देशका उत्पन्न हुवा जातीवंत घो-

डा वेग (अनेक प्रकार की चाल) करके शोभता है. तैसे बहु सूत्री जी उत्तम जातीमें उत्पन्न हुवे और उत्तम आचार्य के पाससे शास्त्रोच्चारकी अनेक रितीसीखे जैसे अनुष्टुप, उपजाती, आर्या, वगैरा जिसके मधूर सध्यायेचार कर शोभते हैं, (२) जैसे जातिवंत घोडा सुशीलवंत सुलक्षण वंत होता है तैसे बहु सूत्री जी शुद्ध आचार वंत और सुलक्षण कर तेजस्वी होते हैं. (३) जातिवंत तुरी सवार की आज्ञा मुजब चलता है और अपने उत्कृष्ट गती के वेगसे श्वामीको महा संग्राम में से अखण्ड बचालेता है तैसे बहु सूत्री जी गुरुकी आज्ञामें चलते है, और पाखंडियो के समोह में भी जैन मार्ग की फते करते हैं. ४ जैसे जातिवंत केकाण तोपादिक के भयंकर अबाज से और शस्त्र के प्रहार से भी त्रास नहीं पाता हुवा अचल स्थिर रह कर शत्रू से श्वामी की जय करता है, तैसे बहु सूत्री पाखंडियोके आडम्बरसे व उपसर्ग से बिलकुलही त्रास नहीं पाते नहीं घबराते हुवे स्थिर रह कर उनका परांजय कर ते हैं. ५ जैसे उत्तम हय महाराजाओं का मान निय पुज्य निय होता है तैसे बहु सूत्री जी नरेन्द्र सूरेंद्र के मान निय पुज्य निय होते हैं.

३ ' सुभट ' १ जैसे पालण (खेगीर) आदि अनेक भुषणों कर श्रंगारे हुवे अश्वपर बेठा हुवा सुर-सुभट (सीपाइ) दोनों तरफ बाजित्रों के नाद और वंदीजनो की वरुदावली कर शोभता है तैसे बहु सूत्री जी विचित्र अधिकार कर श्रंगारे हुवे शास्त्र रूप अश्वारुढ हुवे पंचप्रकारकी स्वध्याय रूप बाजित्रो और शिष्यों के आशिर्वाद रूप शुभ वरु दावली यों कर शोभते हैं. २ जैसे शुर सुभट अनेक शस्त्र संयुक्त वैरियों के फंदमें फसकर भी अपनी हिम्मतसे निडर पने रह फते करता है, तैसे बहु सूत्री जी अनेक नियागम रूप

शस्त्र वक्त्र का संयुक्त अन्य मतियों के किये हुवे अनेक परिसह उ. पसर्ग से अलग रह कर उनका परांजय करते हैं अर्थात् उनको भी सुधारकर सन्मार्ग में लगाते हैं.

४ ' हाथी ' १ जैसे साठ वर्ष की पुक्त यौवन अवस्था को प्राप्त हुवा बलवंत हाथी अनेक हाथणियों के परिवार से परिवरा हुवा शोभता है, तैसे बहू सुत्री जी शास्त्र का पूर्ण परिचय कर पुक्त अवस्था जैसे प्रबल बुद्धि को प्राप्त हुये अनेक विद्यार्थि पाठको से परिवरे शोभते हैं, २ जैसे हाथी शरीर आदि संपदाकर चतुरंगणी शै-न्यामें आगेवानी होता है, तैसे बहू सूत्री जी सूत्र ज्ञान आदि संपदां कर चारोंतीर्थ शैन्य में आगेवानी भाग ले कर शोभते हैं, ३ जैसे हाथी दोनों तिक्ष्ण दाँतो कर पर चक्री की शैन्य का प्राभव करता है, तैसे बहू सूत्री जी निश्चय व्यवहार रूप तिक्ष्ण दंता सूलक पाखंडीयों का पराभव कर शोभते हैं.

५ ' वृषभ ' १ जैसे बेल-सांड तिक्ष्ण श्रंग युगल और पुष्ट स्कन्ध कर गाइयों के परिवारसे परिवरा हुवा शोभता है, तैसे बहू सूत्री जी रूप बल निश्चय व्यवहार रूप श्रंग युगल और द्वादशांगी के ज्ञान की पूर्णता रूप पुष्ट स्कन्ध कर साधू सादियों के परिवार से परिवरे पाखण्डिया का मानका मर्दन करते शोभते हैं २ जैसे धीरीवेल लि-ये हुवे भार को प्राणान्त शंकटसे भी अचलित हो पार पहो चाता है, तैसे बहू सुत्री संयम रूप भार या प्रतिज्ञा रूप भार को परिसह उपसर्गसे अचलित हो पार पहोंचाते हैं.

६ ' सिंह ' जैसे केशरी सिंह तिक्ष्ण दाढ़ों और तिक्ष्ण नख आदि कर के किसी से भी पराभव नहीं पाता है, और मृग आदि वनचर पशुओं के अविपत्ती मालकी पने कर शोभता है, तैसे

बहु सूत्री जी रूप सिंह सातनय रूप तिक्षण दाढ़ों और तर्क विर्तक रूप तिक्षण नखों कर किसी भी परवादी से पराभव नहीं पाते हुवे वितन्द (मिथ्यावादी) रूप पशुओंका पराभव करते शोभते हैं.

७ ' वासुदेव ' जैसे वासुदेव महारथ में आरुढ (विराजे) हुवे शंख चक्र गदा आदि शस्त्र कर वैरीयोंसे अप्रीति हत रहते हैं. और अपने प्राक्रम कर शोभते हैं, तैसे बहू सूत्री जी रूप वासुदेव ज्ञान दर्शन चरित्र रूप शस्त्रों से सज हुवे सील रूप रथमें विराजे, क्षमा रूप वक्तर सजे अपने प्राक्रम से कर्म शत्रू ओंका नाश करते हुवे शोभते हैं.

८ ' चक्रवृती ' जैसे चक्रवृती महाराजा; चउदह रत्न नवनिधान् आदिऋद्धि कर तीन दिशामें समुद्र पर्यंत और उत्तर दिशामें चूल हेमवंत पर्वत पर्यंत संपूर्ण भरत क्षेत्र के छः ही खन्दों में एक छत्र राज करते हुवे शोभते हैं. तैसे बहू सूत्री जी रूप चक्रवृती चउदह पूर्व के ज्ञान रूप चउदह रत्न नव वाड बृहचार्य रूप नव निधी आदि ऋद्धिकर बहू सूत्रीके ज्ञान रूप चक्रके प्रभावसे संपूर्ण धर्म रूप भर्तक्षेत्र में या लोकके अंत तक धर्म राज प्रवृत्ताते शोभते हैं.

९ ' शकरेन्द्र ' जैसे पहिले स्वर्गके देवेन्द्र शकरेन्द्रजी हजार आँखों के मालिक बज्र रूप आयुध कर सर्व देवताओं पर अपनी आज्ञा प्रवृत्ताते हुवे शोभते हैं, तैसे बहू सूत्री जी रूप इन्द्र श्रुत ज्ञान रूप सहश्र आँखोंकर दयारूप बज्रयुध से छः ही काय जीवों का स्व रक्षण करते, चारों तीर्थमें आज्ञा प्रवृत्ताते शोभते हैं.

१० ' सुर्य ' जैसे सुर्य जाज्वल मान तेज प्रकाश की वृद्धि

* सकरेन्द्रजी के १०० सामानिक देव सदा काममें आते हैं इस लिये उनकी १००० आँखों गिनी ने से सहश्र चक्षु कहे जाते हैं.

कर अन्धकार का नाश करता हुआ शोभता है, तैसे बहुसूत्रीजी रूप सूर्य तप संयममें चडते प्रणाम रूप तेज प्रताप से उत्तम लेशा रूप जाज्वल मान पणे से मिथ्यात्व रूप अन्धकार का नाश करते, भव्य जीवों के हृदय कमलका विकाश करते विशुद्ध मार्ग का प्रकाश करते शोभते हैं.

११ ' चन्द्र ' जैसे शर्द पुर्णिमा का चन्द्रमा ग्रह नक्षेत्र तारा ओंके परिवार से परिवार सौम्य (शीतल) लेशाकर शोभता है, तैसे वह सूत्री जी रूप चन्द्रमा मूल गुण उत्तर गुण की अखण्डना रूप पुर्ण कलाकर क्षमा दया रूप सौम्य लेशाकर चार तीर्थ के परिवार से प. रिवरे, जैन धर्म का प्रकाश कर हुवे शोभते हैं.

१२ ' कोठार ' जैसे धान्य अनाज भरने का कोठार चारोंइ तरफ से पुक्त बंदोबस्त किया हुआ मजबुत कमाडोकर अन्दर भरे हुवे मालको ऊंदर चोर आदि उपद्रवों से बचाकर रक्षण करता है तैसे उ. पाध्याय जी रूप कोठार में श्रुत ज्ञान रूप अखूट माल भरा हुआ; मद विषय कषाय निद्रा विकथा आदि प्रमाद चोरों और ऊंदरों से बचा कर, सदा स्वरक्षण कर ते हुवे शोभते हैं.

१३ ' जंबू वृक्ष ' जैसे उत्तर कुरु क्षेत्र में रहा हुआ रत्नों का जंबू सुदर्शन नामक वृक्ष सर्व वृक्षोंमें प्रधान, जंबू द्विपका मालिक अणादीय देवका स्थान, पत्र पुष्प फल आदि कर शोभता है, तैसे वह सूत्री जी रूप जंबूवृक्ष सर्व साधू ओंमें प्रधान उत्तम है, दर्शन जिनोंका इसलिये सुदर्शन, अणादी देव समान तीर्थ कर भगवंत का फरमाया हुआ ज्ञान जिनकी आत्मा में निवास कर रहा है जिससे और दया रूप पत्र यशः रूप पुष्प, अनुभव ज्ञान रूप अमृत फलों का स्वाद भव्यों का चखाते हुवे शोभते हैं.

१४ 'सीता नदी' जैसे नीलवंत पर्वत की केशरी द्रहमें से निकली हुई सीता नामा महा नदी पूर्व महा विदेह के मध्य भागसे वहती हुई पांच लाख बत्तीस हजार नदीयो के परिवार से परवरी हुई समुद्रमें मिलती हुई शोभती है, तैसे बहू सूत्री जी रूप सीता नदी उत्तम कुल रूप नीलवंत पर्वत से निकल कर, श्रुत ज्ञान रूप अनेक नदीयों के पानीसे भरे हुवे संसार के भव्य जीवों का उदार करते मोक्ष रूप समुद्र में जाकर मिलते हैं.

१५ 'मेरु' जैसे सर्व प्रवतो से ऊंचा और प्रधान मेरु नामक पर्वत चार वन और सत्य विसत्य संरोहनी चित्रवेल संजवती इत्यादि अनेक औषधीयों कर शोभता है, तैसे बहू सूत्री जी रूप मेरु पर्वत सर्व साधुओंमें उंचे और प्रधान, और अनेक लब्धी रूप औषधीयों ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप रूप चार वन कर के शोभते हैं.

१६ 'सयं भूरमण समुद्र' जैसे सब द्विप समुद्रों से छेला (छेवटका) और सबसे बड़ा अखूट पाणी से भरा हुवा अनेक रत्नों कर संयंभू रमण समुद्र शोभता है, तैसे बहू सूत्री जी रूप सयंभू रमण समुद्र सर्व विद्याके पारंगामी ज्ञान रूप अखूट पाणी कर भरे हुवे चारित्र के गुण रूप अनेक रत्नों कर भरे हुवे शोभते हैं, ऐसी २ अनेक शुभ औपमा युक्त श्री बहू सूत्री जी भगवंत जैन शासन को दिपाते हैं.

यह बहू सूत्री जी की आसेवना शिक्षा अर्थात् ज्ञान गुण आश्रित गुणानुवाद किया, अब ग्रहणा शिक्षा कुछ चारित्र के गुण आश्रित गुणानुवाद किया जाता है. श्री बहू सूत्री जी भगवंत करण

* अर्धराजू क्षेत्र में असंख्यात द्विप समुद्र और अर्धराजू में फक्त एक सयंभू रमण समुद्र है.

सित्तरी अर्थात् जो वक्तो वक्त (अवसर सिर) क्रिया करनी पड़े उस के ७० गुण, और चरण सित्तरी जो सदा करनी पड़े ऐसी क्रिया के ७० गुण यों १४० गुण संयुक्त होते हैं जिसका यहां संक्षेप में वर्णन करते हैं .

(१-४) अहार, वस्त्र, पात्र, और स्थानक यह ४ निर्दोष भोगवे सो पिण्ड विशुद्धी. (५—१६) 'अनित्य भावना' अ-सरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अ-शुची भावना, आश्रय भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, लो-क संठाण भावना, बौध दुर्लभ भावना धर्म भावना, यह बारह भावना (१७-२८) पहली एक मासकी प्रतिमा, दूसरी दो मास की जावत सातमी सात मासकी. आठमी नवमी दशमी सात अहोरात्रीकी. ए-ग्यारमी दोदिनकी, बारह मी तीन दिनकी. यह साधु की १२ प्रतिमा (२९-३३) श्रोत-चक्षु—ब्राण—रस-स्पर्श यह पांच इन्द्रिय बश करे. (३४-५८) वस्त्र, उंचारसे, मजबूत पकड़े, जलदी २ नहीं करे, आदि से अंत तक देखे. (यह चार देखे ने आश्रिय कही, फिर जीव दिखेतो) वस्त्र थोडा झटके, ६ पूंजे ७ वस्त्र शरीर नचावे नहीं ८ वस्त्र मसले नहीं ९ बिन पडिलेहे नहीं रखे. १० उंचा-नीचा लगावे नहीं. ११ जोरसे झटके नहीं. १२ जीव हो तो यत्ना से अलग धरे. (यह १२ प्रशस्त अच्छी) १३ 'आरंभडा' सो जलदी २ करे, या विपरित करे. १४ 'समद' सो वस्त्र मसले. १५ 'मो-सली' सो उपर नीचे तिरछा लगावे. १६ 'फफोडन' सो जोरसे झटके. १७ 'विखिता' सो वस्त्र विखरे तथा देखे बिन मिलावे. १८ 'वेदीका' सो

पांच प्रकरे विप्रित करे. १९ वस्त्र मजबूत नहीं पकड़े, २० वस्त्र लम्बा रख देवे. २१ वस्त्र धरती पे रूलावे, २२ एक ही वक्त पूरा वस्त्र देख लेवे. २३ शरीर को और २४ वस्त्र को हलावे. २५ पांच प्रमादका सेवन कर (यह १३ अप्रसस्त प्रतिलेखन) सर्व २५ प्रकारकी पडिलेहणा हुई. (५९-६१) मन बचन-काय-इन तीनों जोगों का निग्रह करे. (६२-६५) द्रव्यसे वस्तुका क्षेत्र, से स्थानका, कालसे वक्तका, भावसे परिणामका कि अमुक तरह से जोग बनेगा तो ग्रहण करुंगा. यह ४ अभिग्रह. (६६-७०) इर्या, भाषा, ऐषणा; अदान निक्षेपना, परिठावणिया, यह ५ समिती सहित. यह ७० गुण करण सत्तरि के. ॥ (१-५) अहिंसा सत्य, दत्ता, ब्रह्मचार्य, निर्ममत्व, यह पंच महावृत पाले. (६-१५) खंती, मुत्ती, अज्जव, महव, लाघव, सच्च, संयम, तव, चेइय ब्रह्मचर्य. यह दश यति धर्म आराधे, (१६-३२) पृथ्वी पाणी-अग्नि-हवा-विनस्पति-बेंद्री-तेंद्री-चौरिन्द्री-पंचेन्द्री और अजीव (वस्त्रादि) इन का रक्षण करे, पिय, उपेहा, पूजणिया, मन निग्रह, बचन निग्रह, काय निग्रह. यह १७ प्रकारे संयम पाले, (३३-४२) आचार्य, उपाध्याय, तपस्वि, नविदिक्षित, रोगी, स्थिविर, स्वधर्मी, कुल, गण, संघ इन दश की वैयावृत्य सेवा करे. (४३-५१) नव बाड विशुद्ध ब्रह्मचर्य पाले (देखो १२ प्रकरण) वा (५२-५४) ज्ञान, दर्शन, चारित्र इन को आराधे. (५५-६६) बारह प्रकारका तप करे (देखो

* एक गोडे पर दोनों हाथ रख पडिलेवे सो उंच वेदीका. २ दोनों हाथ गोडेसे नीचे रख पडिलेवे सो नीची वेदीका. ३ दोनों हाथ के बीच दोनों गोडे रख पडिलेवे सो तिरछी वेदीका. ४ दोनों गोडे के बीच दोनों हाथ रख पडिलेवे सो पासा वेदीका. ५ दोनों हाथ बीच एक गोडा रख पडिलेहे सो एक वेदीका.

प्रकरण ७ वा) (६७-७०) क्रोध, मान माया, लोभ, इन चारों कषाय को जीते. यह ७० गुण चरण सित्तरी के धारक बहु सूत्री जी होते हैं.

और भी बहु सूत्री जी भगवंत १ स्वमत अन्य मत के शास्त्रों के ज्ञान होते हैं, २ अक्षेपी-विक्षेपनी-संवेगनी, निर्वेगनी, यह ४ प्रकारकी धर्म कथा मांटे मन्डान से कर ते हैं. ३ धर्म पर कोई अपवाद आ-पडे तो उसे दूर करते हैं. श्रुत ज्ञानकी प्रबलता से त्रि-कालज्ञ होते हैं. ५ उग्रह तप करते हैं, ६ आचार गौचार की कठिण वृत्ति रखते हैं. ७ सर्व विद्या के पारगामी होते हैं. और ज्ञान गर्वित रसीली कर्वाता कर जैन मार्ग दीपाते हैं. यह आठ प्रकार से जैन मार्ग की प्रभावना कर ने वाले होते हैं.

और भी बहु सूत्री जी भगवंत महा वर्णात होते हैं गुरु आ-दिक सर्व जेष्ठो के अवरण वाद कदापि नहीं बोलते हैं, परन्तु विनय साधते हैं, भाक्ति करते हैं. चपलता, कपटता, कुतुहल, इत्यादि अपलच्छन् रहित होते हैं. इनको प्रश्नोत्र में कितना भी परिश्रम हुवा तो कदा-पि संतप्त-क्रोधी नहीं होते हैं. श्रुत ज्ञानादि अनेक गुण के सागर हो-कर. और सुरेन्द्र नरेन्द्र के पुज्य होकर कदापि किंचित् मात्र अभीमान नहीं कर ते हैं, धर्मोपदेश वगैरा वार्तालाप में कम सवाली और म-धुर भाषी होते हैं, निंदकको द्वेषीयोके साथ भी मिष्ट वचनसे बोल-ते हैं, क्लेश कदाग्रह घटाने काही प्रयत्न करते हैं, शांत दांत आदि अनेक गुण गणोंके सागर सद्बोध से धर्म वृद्धि व तप वृद्धि कर ते हैं, जिस तपका वरणन् करने की उम्मेद रख प्रथम श्री बहु सूत्री जी

भगवंतको नव कोटी विशुद्ध वंदना नमस्कार करता हूं सो है कृपा
निधे अवधारी ये.

परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराजके सम्प्रदाय के वाल

ब्रह्म चारी मुनि श्री अमोलख ऋषिजी महाराज रचित

परमात्म मार्ग दर्शक ग्रन्थका बहू सूत्री जी गुणा

नुवाद नामक षष्ठम् प्रकरणम्.

समाप्तम्.

प्रकरण--सातवा.

‘तपस्वी-गुणानुवाद.’

शा ख में मुक्ति प्राप्त करने के चार (ज्ञान-दर्शन-चारित्र और तप) साधन फरमाये हैं, जिसमें का चौथा सर्वोपरि साधन ‘तप’ नामक है, तप यह आत्मा का निजगुण है, अर्थात्

आत्मा अनादी काल से तपस्वी है, और आगे अनन्त काल तक तपश्चि रहेगा, जो कुछ भोगोप भोग भोगवते हुवे अपने जीवों को देखते हैं, परन्तु वो भोगोप भोग आत्मा (जीव) नहीं भोगवता है, जीवात्मा तो सदा अन अहारिक-अभोगी है, अरूपी आत्मा रूपी पुद्गलों का भोग कदापि नहीं कर शक्ति है. यह तो पुद्गलों का भोग पुद्गलही करते हैं, परन्तु जगत् वासी आत्मा अज्ञानता से या अनादी सस्वन्य के सबव से उन पुद्गलों के भोगको अपना ही भोग समज सुख दुःख वेदता है. अर्थात् इच्छित मन्त्रों पदार्थ भोगवनेमें आये तब हा. हा. कर खुशी होता है कि क्या नन्द आ.

परन्तु यह मजाह नही है, दुःखी है. क्यों कि भोगके पदार्थ निपजाती वक्त में महा सुशीबत भोगवनी पडती हैं, खेती में पडे वहां से लगा कर अपने सन्मुख आवे वहां तक उसके लिये कितना परिश्रम सहना पडता है उसे जरा अन्तर द्रष्टी से विचारिये, और भोगवती वक्त में उसके स्वादका कितनी देर सुख रहता है, और भोगवे पीछे वो शरीर में परगम कर बिकार उत्पन्न कर शरीर की और उन भोगवे हुवे पुद्गलों की क्या दिशा होती है, इत्यादि विचार कर ने से मालुम पड जायगा कि भोगोप भोग में जो अज्ञानी सुख मानते हैं सो झूट है, अर्थात् सुख नहीं हैं. और उन इच्छित वस्तु का जोग नहीं बने तो भी दुःख ही होता है. कि हाय ! भूखलगी, प्यासलगी इत्यादि किसी भी प्रकारे इच्छाकी अपूर्णता रहने से अनेक प्रकारे संक्लेश प्रणाम होनेसे दुःखी बनता है. यह भोगोप भोग की इच्छा है सो अष्ट कर्म में से तीसरे वेदनी कर्म की प्रबलता का मुख्य कारण है. अहारकी इच्छा को क्षुद्या वेदनी कही जाती है. इस वेदनी से सर्व संसारी जीव पिडित हो रहे हैं, कितने नर्क तिर्यच मनुष्य के पापी जीवों को वेमर्याद-निरन्त्र अहार की इच्छा होती है, वो कितना भी भोगवलेवे तो भी उनकी इच्छा त्रप्त नहीं होती है, और उन के पापोदय से तैंतीस २ सागरोपम पर्यंत उनको किंचित भी इच्छित भोगका पदार्थ भोगवने को नहीं मिलाता है. और कितनेक पुन्यात्मा मनुष्य तिर्यचको तीन २ दिन के अंतर से अहार की इच्छा होती है, कि तूर्त कल्पवृक्ष वो इच्छा इच्छित पदार्थ दे पूर्ण कर देते हैं, तथा सर्वाथीसिद्ध के देवों को तैंतीस हजार वर्ष में अहार की इच्छा होती है. और तूर्त रोम २ से रत्नो के शुभ पुद्गल ग्रहण कर इच्छा पूर्ण होती है. परन्तु इच्छा है सो ही दुःख है.

मनहर—दीयो भोग भारी पे अघातू पाप कारी ।

याते इच्छा चारी पेट चेट का करारी है ॥

यामे चीज डारी तेत कामहीते टारी ।

ऐसी कीसन निहारी यह कोटरी अन्धारी है ॥

कहा नर नारी सिद्धी साधक धर्म धारी ।

पेट के भिख्यारी प्रीती पेटही ते टारी है ॥

पेट वारी थारी न्यारी । न्यारी हे गुन्हे गारी ॥

पेटही वीगारी सारी । पेट ही वीगारी है ॥ ४१ ॥

इश जबर दुःख से निर्वृतने का जो उपाव करें सोही तपस्वी-
जी कहालाते हैं. वो तपस्वीजी अवलतो इस दुःख की उत्पत्ती के
कारन से वाकिक होतो हैं सोः—१ मुख्य कारण तो पुद्गलों पुद्गलों
का भक्षण कर रहे हैं जिसे मेंही भक्षण करताहूं ऐसा मानने का अ-
नादी काल से आत्मा का स्वभाव पड रहाहै. वो स्वभावही हर वक्त
आत्मा को सताता है.

सो नत्थिद्वय सवणो । परमाणु पमाण मेतओणिलओ ॥

तत्थ न जाओ न मड । तिल लोय पमाणिसवो ॥ ३३ ॥

तेयाला तिणिसया रज्जुणय लोए खेत परी माण ॥

मुत्तुनठ पएसा । जत्थणहु रुद्धिओ जीव भाव पाहूड ॥ ३६ ॥

अर्थ—यह संपूर्ण लोक ३४३ राज का है इसमें फक्त ८

लोक प्रदेश जितनी जगह छोडकर बाकी का सर्व लोक यह जीव
जन्म मरण कर स्फुर्य आयाहै. एक प्रमाण भी ऐसा नही है कि जो
जीव के भोगोप भोगमें नही आयहो. अर्थात् सब ही का भोग

आया है!

२ जक्त के सर्व पदार्थों का भोग यह आत्मा अनंत वक्त कर आया तो भी तृप्ती आइ नहीं, तथा रागद्वेष की प्रणती में प्रणम कर किसी भव में किसी पदार्थ को पवित्र मनोज्ञ पथ्य समज कर भोग-वे और किसी भव में ऊनही पदार्थों को अपवित्र-अमनोज्ञ, अपथ्य समज कर छोडादिये, और उनके प्रतिपक्षियों को मनोज्ञ जान भोग-व लिये. ऐसेही यहां भी जीव अच्छे बुरे पदार्थों को देख राग द्वेष की प्रणती में प्रणम प्रेमभाव कलुष भाव कर सुखी दुःखी होता है.

३ पुद्गलों के मोहसे या अज्ञानता के भर्म से पुद्गलिक सुख में लीन हुवा जीव, जो पुद्गलिक सुख का त्याग कर विरक्त हो तपस्वी बने हैं उनको खोटे-खराब जान ने लगता है, उनकी निन्दा करता है कि क्या भूखे मरने से भगवान् मिलते हैं? नरकी देह (शरीर) है सो नारायण की देह हैं. इसे त्रसाते हैं, सताते हैं, इसलिये यह महा पातकी हैं. वगैरा अयुक्त शब्दोच्चार कर ने वाले उस जन्म में या जन्मान्तर में तप नहीं कर सकें ऐसे तपन्तराय कर्म बान्धते हैं.

४ स्वकुटम्ब स्वजन और मित्र के मोह के वश में हो, या कू-पक्षके वशहो स्वमतानुयायीयों को तपश्चर्या करने की अन्तरायदे-मना करे कि तप करने से गरमी आदि रोग होता है, सत्व-शक्ति हीन शरीर होता है इत्यादि तप से दुर्गुण बता कर; तथा कहंकि नरक स्वर्ग यह सब झूठी बात है, विन काम तप कर क्यों दुःखी होना, इत्यादि कु-बोधकर तप नहीं करनेदे या दूसरे के किये हुवे तप का भङ्ग-करावे, तो तपान्तराय कर्म का बन्धन करे, जिससे आगे को तप करने की शक्ति नहीं पावे.

५ किसीको वेदनिय कर्मोदय किसी प्रकार का रोग-असाता

का उदय हुआ हो तो उसे कहें कि—तेने अमुक तप किया जिससे यह रोग उत्पन्न हुआ, या अमुक नुकसान हुआ, या अमुक मर गया वगैरा तप पर कलङ्क चडावे तो तपन्तराय कर्म बांधे.

६ तपका नाम धरा कर अहार करे, या लोको में तपश्ची व-जकर गुप्त अहार करे, अथवा कहे कि ' गच्छे की तरह चर परन्तु एकादशी कर ' यों कह एकादशी वृत का नाम धारन कर कंद मूल मेवा, मिष्ठान, आदि भक्षण करे तो तपन्तराय कर्म बांधे.

७ धन के लालच से, यशः के लासच से सुख के लालच से, तप करे; तप के बदले में द्रव्य वस्त्र या इच्छित भोजन आदि ग्रहण करे तो तपन्तराय बान्धे.

श्लोक—आहारोपधि पूजाद्धि, प्रभृत्या शंसया कृतं,
शीघ्रं सच्चित्तं हन्तृत्वा, द्विषानुष्ठानं मुच्यते ॥ १ ॥

अर्थात्—जो मिष्ठान अहार (भोजन) की, वस्त्रादि उपकरणों की पूजा श्लाघा (कीर्ती) की, और सिद्धि की इत्यादि पुद्गलिक पदार्थोंकी इस लोक में प्राप्ति होवो ! ऐसी इच्छा-लालच से जो तपश्चर्या आदि क्रिया करी जाती है, उसे विष (जहर) जैसा अनुष्ठान (क्रिया) किया जाता है. क्यों कि ऐसे अनुष्ठान करने वाले की चितवृत्ति मलीन रहती है.

८ तपश्चर्या कर अहंकार करे कि मैं बड़ा तपश्ची हूं मेने अ-मुक २ प्रकार के तप किये हैं. और जिनसे तपस्या न होवे उनकी निंदा हाँसी करे तो तपन्तर बान्धे.

९ तप कर गिल्यानता कायरता लावे कि क्या करना संवत्सरी का उपवास किये विन तो छूटकाही नहीं. वगैरा विचार लाने से, या कब वक्त पूरा होवे और खावूं ऐसी उत्कृष्ट अभिलाषा तपमें

करने से तप अन्तराय कर्म बंधे.

१० निर्मल तपस्वी यों के शिर कलङ्क चढावे, इर्षा करे, निंदा करे, या आप सशक्त होकर तपस्वियों की वैया वृत नहीं करे, साता नहीं उपजावे. और कोई दूसरा साता उपजाता होवे उसे अन्तराय देवे तो तपन्तराय कर्म बान्धे.

इत्यादि तप अन्तराय कर्म बन्धने के कारण जान जिनको तप नामक धर्म निपजाना होवे वो इन कर्मों से अपनी आत्मा बचाते हैं. सो तप करने शक्ति वन्त होते हैं, और तपस्वीजी कहलाते हैं.

१ पुर्वोक्त रिती कर जिनोंने तपन्तराय कर्मका बन्धन किया है और उन से तप नहीं बनता हो तो, उन कर्मों को तोड़ने का मुख्यता में उपाय तो निश्चय नय की अपेक्षा उन कर्मों की स्थिती की परि पक्कता होने से उन कर्मों का क्षय होवे, व क्षयोपशम होवे तथा विर्यान्तराय कर्म क्षय होवे, तब अतिरिक्त विर्य शक्ति हुल सायमान होती है, और तब आत्मा कर्मों के सन्मुख हो अनादी कर्मोंका सम्बन्ध तोड़ने प्रयत्न शील होता है. और इच्छाका निरुन्धन करता है, इच्छा का निरुन्धन करना है सो ही मुख्य तप है.

२ तपस्वी जी विचारते हैं कि-यह जीव अनादि काल से खा खा कर जगत् के सर्व खाद्य पदार्थों को भोगव लिये, अनंत मेरु पर्वत जितनी मिश्री (सकर) और अनंत सयंभूरमण समुद्र के पानी जितना दूध, कल्पवृक्षों से प्राप्त होते इच्छित भोजन और चक्रवर्ती के यहां निपजती रस वतियों का भुक्ता भी अनंत वक्त हुवा तो भी इच्छा तृप्त न हुई ? तो अब इन तूच्छ वस्तुओं के भोगवने से क्या होना है ! ऐसे विचार से त्रण्णा घटावे.

३ जो तपश्चर्या करते विशेष जोर लगे तो, तपश्चर्या करणा दुष्कर लगेतो विचार करते हैं कि-नरक में रहाथा तब रे जीव ! तूझे ऐसी क्षुधा जागृत हुई थी की सर्व जगत् के खाद्य पदार्थ एकही वक्त में खिला देवे तो भी क्षुधा शांत नहीं होवे, और अनाज का दाना वा खाने जैसा किंचित भी पदार्थ वहां तूझे नहीं मिला ? और सर्व समुद्रों का पाणी एकही वक्त में पिला देवे तो तृप्ता शांत न होवे और एक बुन्द पानी पीने को नहीं मिला ? ऐसी वेदना एक दो दिन या वर्ष दो वर्ष नहीं परन्तु तैंतीस २ सागरोपम तक अन्तानन्त वक्त सही है ! अब यहां कितना काल निकलता है !

४ रे जीव ! और भी तूं इस जगत् में तेरे सन्मुख वृत्त ते हुवे वृत्तान्तों की तरफ देख कि गौ, वृषभ, अश्व गजादि अनेक पशुओं बेचारे पराधीनता में फसकर रात दिन तन तोड़ परिश्रम करते हैं, तो भी उनको पेटभर कर निर्माल्य घांस और मफत में मिलता हुवा वक्त सिर पाणी भी पूरा नहीं मिलता है ! और इस से भी बुरे हाल बिचारे वन वासी पशुओं के होते हैं ! जब उश्र ऋत् के प्रचण्ड तापसे वन में का घास आदि उनका खाद्य पदार्थ और सरोवरों का पाणी सुक जाता है, तब वो बिचारे भुख और प्यासकी प्रबल पीड़ासे व्याकुल हुवे भटक २ (फिर २) मुर्छा खाकर पड़जा ते हैं, और तड़फ २ कर प्राण मूक्त हो जाते हैं ऐसे हाल तो तेरे नहीं होते हैं.

रे जीव ! उन सब को जान दे, परन्तु तूं तेरे जाती भाइयो मनुष्यों की तरफ ही जरा दया द्रष्टी कर देख गरीबों और कुलीनों का जो हाल यह कली काल कर रहा है ! गरीबों तो बेचारे द्रव्य की अछत्तता से अनेकों की गुलामी करते हैं, मट्टी पत्थरों के टोपले सब दिन डाल ते हैं. काष्ट भारी लाकर बेचते हैं वगैरा महा मेहनत

से थोड़ा द्रव्य प्राप्तकर प्रहर दो प्रहर रात्री गये लुखा फीकी राबडी बना कर सब कूटम्ब वांट कर पीकर पडे रहते हैं, ऐसे कष्ट में सर्व जिन्दगानी पूरी कर ते हैं, और इन से भी बूरे हाल कुलीनो के होते हैं वो तंग हालत में आकर न गुलामी कर शक्ते हैं, और न मांग शक्ते हैं, शरम के मारे घर में ही भूख से टलबल-तडफड मरजाते है. ऐसे हालतो तेरे नहीं है !!

५ अरे प्राणीन् ? इनको देख तूं सखेदार्य्य क्या होता है ? परन्तु तेरे भी ऐसे हाल चारों गति के परिभ्रमण में अनन्त वक्त हुवे हैं, परवश पड महा संकट सहा है, परन्तु उस से कुछ सकाम निर्जरा न हुइ, अर्थात् धर्म निपजना नहीं. कष्ट बहुत और नफा थोडा ? ऐसे २ महा कष्ट अनेक वक्त सहै, कूळ कर्मों की निर्जरा होने से धीरे २ ऊंचा चड यह सामग्री पाया है.

६ अहो मेरे प्यारे प्राणी ? तेरे अनन्तान्त पुण्यानूबन्ध के संयोग से मनुष्य जन्म आर्य क्षेत्र, उत्तमकुल, दीर्घायु, पुर्ण इन्द्रिय, निरोगी शरीर, सत्गूरूसङ्ग, शास्त्र श्रवण, सत्श्रद्धान और तप कर ने की शक्ति, यह दश साधन प्राप्त भये हैं, सो तेरा इष्ट कार्य की सिद्धी करने तुं समर्थ हुवा, है धारे सो कर शक्ता है.

श्लोक—सदनुष्ठान रागेण, तद्वेतु मार्ग गामिना ।

एतच्च चरमावर्तेनो भोगादे विनाभ वेत ॥

धर्म यौवन कालोयं, भव बालदशापरा ।

अत्रस्यात सत् क्रिया रागौन्यत्र चासत क्रियादरः ॥

अर्थात्—जिसका चर्म पुद्गल प्रावर्त हो. बाल (अज्ञान) दिशा का अभाव होने से जो सम्यक द्रष्टी रूप यौवन अवस्थाको प्राप्त हुवा हो, धर्म मार्गानू सारी हो. शुद्ध धर्म पर अनुराग भाव युक्त हो

यथा शक्त शुद्ध क्रिया करताहो उसे हेतु अनुष्ठान कहना अर्थात् इस अनुष्ठान से आत्माका हित-सुधारा होता है.

अब इश प्राप्त हुई शक्ति को व्यर्थ मत गमा. कुछ तो भी ले खे-अर्थ लगा, अर्थात् कर्म वृंद तोड़ भव भ्रमाण के संकट से या क्षुधा वेदनी के ताप से बचने के उपाय करने का अलभ्य मौका-वक्त मिलता है, तो अब तह मन तह चित से अलग रह कर क्षुधा आदि परिसह के सन्मुख हो शूर वीर धीर बन सम भाव से सहे, और घोर तप में प्राक्रम फोड़ कि जिस से अनागत कालमें तूं ऐसा बन जाय कि फिर क्षुधा वेदनी कदापि प्रगटे ही नहीं, तूझे संताप उपजा सके ही नहीं, ऐसा जो सर्व कर्म सर्व दुःख दोहग रहित निरिच्छित नि-राबाध अनंत अक्षय सुख रूप सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति होवे.

७ परन्तु सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति होवे ऐसी तपश्चर्या होनी स-हज नहीं है, बहुतही मूशकिल है, ऐसी दु-साध्य सिद्धगति को प्राप्त करने बहुत जन खप करते हैं. कितनेक अन्नका त्याग कर कन्द, मूल, फल, फूल, पत्र, सेवाल आदि भक्षण कर रहते हैं, कि जिसमें जैन शास्त्र में संख्याते असंख्याते अनन्ते जीवों का पिंड फरमाया है, कितनेक पंचाग्नि ताप तप ते हैं, जिसमें छाने लकड़ी के आश्रय रहे अनेक त्रस जीम और प्रत्यक्ष अनेक पतंगिये झम्पाघात कर उसमें पड़मरते हैं. ऐसेही कितनेक जटा बडाते हैं. नखबढाते हैं भभूती रमाते हैं, हाथ पांव सुखाते हैं. उलटे झूलते हैं, नम्र रहते हैं, पाणी में पड़े रहते हैं, स्मशान में पड़े रहते हैं खीलोंपर सोते हैं और कितनेक मृगादि पशुका मांस भी खाते हैं, इत्यादि अनेक कष्ट सह ने से वो तप स्वी वजते हैं, फिर धन की स्त्री की स्थान की अनेक कामना धारण कर कोडी २ के लिये मारे २ फिर ते हैं, और पुछो तो कहते हैं हम

साधू हैं अर्थात् मोक्ष मार्ग के साधक तपस्वी हैं, परन्तु उनसे मोक्ष सदैव दूर है।

श्लोक—प्राणि धानद्य भावेन, कस्मान् ध्यवसायिनः

संमूर्छित प्रवृत्त्याभ, मननुष्ठान मुच्येत ॥ १ ॥

अर्थात्—सूत्र कथित रिती से विरुद्ध अन्य के देखा देखा उपयोग शुन्य असत्ता की तरह किया करने में आवे, उसे अन्योन्य अनुष्ठान कहते हैं, इस से सकाम निर्जरा तो नहीं होती है, परन्तु पुण्य उपार्जन करले ते हैं

८ मोक्ष के अधिकारी तो वोही होंगे कि सम्यक्-ज्ञान-दर्शन चारित्र-दया-क्षमा-त्याग-वैराग्य शील संतोष युक्त तप करेंगे, औ-घोर तप कर के भी जिसके फल की किंचित मात्र कदापि इच्छा नहीं कर ते हैं। यशः को अप यशः समजते हैं, और अपयशः निन्द्य को यशः (कर्म हलके कर ने का सहज में प्राप्त हुवा उपाव) समज ते हैं। सुख को दुःख और दुःख को सुख जितना तप में ज्यादा लगे उतनाही ज्यादा निर्जरा रूप लाभ का कारण, समजते हैं। विषय भोगको सच्चाही विष भोग (जेहर के भक्षण जैसा) समजते हैं। धर नको धूल, स्वर्ग को कारागृह (केदी खाना) इत्यादि जगत् द्रष्टीसे जिनका विप्रित श्रधान हो तप कर ते हैं, क्या तपमें पृवृती हो रही है ऐसा किसी को भी मालुम नहीं पडने देते हैं। ऐसी तरह जो तप कर ने वाले महान् तपस्वी ही मोक्ष प्राप्त कर सके हैं।

९ और अन्य तपस्वी यों की महीमा सुन उनका कदापि ईर्ष्या नहीं करते उलटा गुन गान करते हैं। अन्य तपस्वियों को वैया वच्च कर साता उपजाते हैं, अर्थात् उनके सयन के लिये सुख स्थान

(जगह) और सुख शय्या (बिछोने) का जोग बना देते हैं, तेल आदिका शरीर को मर्दन करते हैं, लघू नीत पित आदि की परिष्ठा वणि्या समिती करते हैं. और पारणाके लिये प्रकृती के अनुकूल यथा इच्छित मिष्ट स्निग्ध उष्ण अहारका जोग बना देते हैं, वगैरा विधीसे साता उपजाते हैं जिसेस जिनके तपकी वृद्धी होती है ऐसे वैया वृतीजीवों तपन्तराय कर्म तोड़ तपस्विबन मोक्ष प्राप्त करते हैं.

१० तप धर्म की वृद्धि करने पुद्गलानन्दियों और नास्तिकों को तप का गुन बतावे कि प्रत्यक्ष ही देखिये! कालेशाहा कोयले अन्या किसी भी उपाय से श्वेत नहीं होते हैं, वो ताप (अग्नि) में देने से—जलाने से उसकी श्वतरंग की राख होजाती है, तैसे ही घोर पातकी जो सच्चा तप वरोक्त रिती से करते हैं वो घोर पाप से मुक्त हो जाते हैं. उसकी अन्तरात्मा पवित्र हो जाती है.

११ और तपश्चर्या कर ने का सत्बोध प्रायः सभी मतावलम्बियों के किये शास्त्रोंमें हैं. प्राचीन काल में भी उनके बड़े महात्मा औने जब्बर २ तप किये हैं, जैसे विश्वा मित्र ऋषि ६०००० वर्ष तक फक्त लोह कीटकाही भक्षण कर के रहे. पारासर ऋषि सेवाल (पाणी परकी कांजी) खाकर रहे, नव नाथो ने बारह २ वर्ष तक काँटो पर खड़े रहे तप किया. ध्रुवजी ने बचपन से ही बिकट तप कर ध्रुव—निश्चल पद प्राप्त किया, बृह्माजी ने ३॥ कोटी तप कर इन्द्रा सण धुजा दिया, ऐसे २ केइ द्रष्टांत हैं. वर्तमान में एकादशी चन्द्रायण वगैरा तप भी केइ करते हैं.

१२ तैसं ही मोमीनो (मूशल मानो) के नबी महमद फक्त थोड़े से दूध चांवलो खाकर ही गुजरान किया है. और भी बड़े २

पयगम्बरों औलीया औं मुरशदो बहुत वर्षों तक जंगल में पत्ते खाकर निर्वाह कर ने के केइ दाखले मिलते हैं, और अवि भी रमजान का पूरा महीना रोजा रखते हैं, दिन भर थूक भी नहीं निगलते हैं, वोभी किसी तरह का तपही है.

१३ तैसे ही इशाइ यों (क्रिश्चियों) के खुद इशु पयगम्बरने खुद अपने शरीर को परोपकार के लिये सूलीपर चड़ा प्राण त्यागने का खुद उन्ही के बाइबल शास्त्र में लिखा है, और अवि भी बड़े २ डाक्टरों अनेक बीमारों को निरोग्य कर ने अनेक दिन तक साफ भुखे रखते हैं, और निरोगीयों को भी उपवास करने से फायदा कि तनेक बताते हैं.

१४ ऐसे २ अन्य मतान्तरों के अनेक द्रष्टांत मिलते हैं और प्रत्यक्ष तप करते हुवे भी द्रष्टी आते हैं. ऐसा अज्ञान और वांछा सहित तप करने से भी जो लाभ होता है, तो फिर ज्ञान युक्त निर्वाचक तप करने से लाभ की प्राप्ति क्यों नहीं होगी ? अर्थात् जरूर ही होगी.

१६ जैसे अन्य मतान्तरों में तप विषय के दाखले हैं, उस से भी अधिक अशर कारक और विधी युक्त तप करने के जैन धर्म में भी अनेक प्रमाण हैं (सो थोड़े आगे कहेंगे) प्राचीन काल में बड़े २ तपस्वियों हुवे हैं जिनोने कन्कावली, रत्नावली, मुक्तावली, गुण रत्न संवत्सर वगैरा अनेक प्रकार के तप किये हैं, जिससे अनागत तो मोक्ष प्राप्त करी है, और वर्तमान में जैसे कृषान लोक गहूं उत्पन्न कर ने ही गहूं बावते हैं परन्तु गहूं के साथ सूखला-भूसा-घास स्वभा से ही उत्पन्न होता है, तैसे उस तप के प्रभाव से उन पस्वियों को

अनेक प्रकार की लब्धियों उपजती थी.

१६ जैन शास्त्र में लब्धियों (आत्म शक्ति यों २८ प्रकार से उत्पन्न होती हैं ऐसा फरमान है सो— (१) ' आमोसही ' पगकी धुल लगने से. (२) ' खेलोसही ' श्लेषमः थूक आदि लगने (३) ' विष्पोसही ' मल मूत्र के स्पर्श से, (४) ' जलोसही ' श्वेद-पसीना लगने से, (५) ' सव्वोसही ' सर्व शरीर में से किसी भी अंगोपांग का स्पर्श होने से, (लब्धिवंत तपस्विन की यह पांच वस्तु कुछ आदिक रोगी के शरीर को लगने से वोरोग नष्ट होजाता है.) (६) ' सभिन्नश्रुत ' पांचो ही इन्द्रिके विषय को एकही वक्त में ग्रहण कर उसका अलग २ मतलब समज जावे. (७) अवधी ज्ञान की प्राप्ती होवे. (८) ऋजुमती (थोडा) मन पर्यव ज्ञान की प्राप्ती होवे. (९) विपुलमती (पूरा) मन पर्यव ज्ञान की प्राप्ती होवे. (१०) केवल ज्ञान की प्राप्ती होवे. (११) ' चरण ' आकाश मार्ग उडकर इच्छित स्थान जाने की शक्ति प्राप्त होवे. (१२) ' अस्मि विष ' [अ] जेहर भी उन के अमृत जैसे प्रगमें. [इ] वचन मात्रसे विष विरलायजाय [उ] कोपवंत हुवे द्रष्टी से या वचन से दूसरे का नाश कर दे. (१३) गणधर का पद प्राप्त करे. (१४) ' पुण्ड्रिकारी ' चउदह पुर्वका ज्ञान एक महूर्त में कंठाग्रह कर लें. (१५) ' अर्हत ' अर्हत भगवंत जैसे अतिशय आदि संपदा बना लें. (१६) ' चक्रवर्ती ' चक्रवर्ती महाराज जैसी शैल्य रत्न आदि सब ऋद्धि बना लें. (१७) ' बल देव ' बल देवकी ऋद्धि बना लें. (१८) ' वासुदेव ' वासुदेवकी ऋद्धि बना लें. (१९) ' खीरासव श्रव ' निरस अहार को हाथ के स्पर्श मात्र से खीर जैसा सरस बना दें. (२०) ' महुरासव श्रव ' तैसे ही कडुवे अहारको मिष्ट-मीठा, देवे.

२१ 'सम्पीरासव' तैसे ही लुक्खे अहार को चौपडा चीकटा बना दे वे. (२२) 'कोठग वृद्धि' [अ] ज्यों कोठार में अनाज का नाश नहीं होवे त्यों उनको कितना भी ज्ञान दिया वो सब याद रखले भुलें नहीं [इ] ज्यों कोठार में से वस्तु निकालते नहीं खुटे, त्यों उनका ज्ञान भी कभी नहीं खुटे. २३ 'बीजवृद्धि' ज्यों खेत में बाया हुआ बीज एकका अनेक होता है, त्यों उन्हो का ग्रहण किया एक पद सहेश्वर पद होकर प्रगमता है. (२४) 'व्यजन लब्धी' आपकी अनपढ़ी विद्या में का दूसरा कोई अक्षर भूल जाय तो आप बता दें. (२५) 'पदानुसारणी' एक पद के अनुसार से सब ग्रन्थ समज जाय, या प्रकाश दें. (२६) 'विक्रय' एक रूपके अनेकरूप मन चाये बना लें. (२७) 'अखिण' अल्प वस्तु को स्पर्श मात्र से अखू बना दें. और (२८) 'पुलाकलब्धी' कोपे हुवे चक्रवर्ती महाराजाकी शैन्या को जला कर भस्म कर दें ज्ञान-दया-क्षमा-निर्वल्लिकता युक्त तप करने से यह लब्धियों प्राप्त होती है.

१७ परन्तु वो महात्माओं इन लब्धियों को फोडते [प्रगट कर ते] नहीं थे, दूसरे को बताते नहीं थे की मैं ऐसा प्राक्कमी हुं. कदापि जैन धर्म पर व धर्मात्मापर जबर विपत्ती आपडे, धर्म का या तीर्थ का विच्छेद होने जैसा मालूम पडे, तब छद्मस्त की लेहर नहीं रुकने से इन लब्धियों मेसे किसी लब्धी को परज्युज ते, वो कार्य फते कर अपवाद निवारण कर. जिनाज्ञा उलंघन करी उसका प्रायश्चित ले शुद्ध होते थे. ऐसे निर्भीमानी और पवित्र हृदयी थे.

१८ इस पंचम कालमें बहुतसी लब्धियों का विच्छेद हुवा द्रष्टी आता है इस वक्त इक मासी द्विमासी आदि तप कर ने वाले व छाछ आदि एक दो द्रव्य पर ही सर्व उमर पुरी कर ने वाले

वगैरा बड़े २ जबर तपाश्वरजि विराजमान हैं. परन्तु उन्हो मे भी ल-
लब्धिका प्रभाव क्वचित् द्रष्टी आता है, इस का मुख्य हेतु मूझे ये
ही दिखता है कि—इस वक्त निर्वाणिक अर्थात् यशः वगैरा किसी भी
प्रकार के फलकी अभिलाषा विन तप होना मुशकिल है, तैसे ही
लब्धी यो भी प्राप्त होना मुशकिल है ! और कितनेक महात्माओं
को क्वचित् किसी प्रकार की लब्धी या आत्म शक्ति प्रगट हुई ऐसी
कितनीक बातों सुनी है. परन्तु अपसोस के साथ कहता हूं कि अ-
पने मे एतिहासिक लेख कर ने का रिवाज बहुत कम होने से वो
सुनी हुई बातों में निश्चय के साथ लिख शक्ता नहीं हूं.

१९ सच्चे तपोस्वियों को कदापि छद्मस्त की लेहर अभिमान
आजावे तो वो विचार ते है कि—जो शक्ति तप कर ने की चतू-
र्थ काल में थी और वो जीवात की आसा छोड जैसा तप करते थे,
वैसा तप मेरे से थोडा ही होता है, वैसे शुद्ध और स्थविर परिणाम
मेरे थोडे ही रहते हैं जो में यह किंचित् तप कर इसका आभिमान करूं
और फलको गमावूं.

२० देखिये अत्मान् ! प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव भगवंतको
कि जिनोको १२ मांस तक अहार पाणी का बिलकुल ही जोग नहीं
बना. परन्तु किंचितही प्रणाम नहीं डोलाये. और इन्हीके पुत्र श्री बाहू
बल मुनिराज एकसे १२ महीने तक ध्यानोप ही खडे रहे. और चौवीस
में तीर्थंकर श्री महावीर श्वामीने वारह वर्ष और छः महीने में फक्त छुट-
क २ इग्यारे महीने और १९ दिन अहार किया ! तैसे ही और भी
बहोत से मुनिराज्यों छः मासी, पांच मासी, चौमासी, त्रिमासी, द्वि-
मासी, व निरंत्र मांस २ क्षमन के पारने पक्ष २ अंतर पारणे, वगैरा
तप करते थे और वो सब वक्त एकान्त ज्ञान ध्यान में लीन हो

करणी और महा निर्जरा के कर ने वाले कहे हैं. यह मुनी एकमांस का संथारा कर स्वार्थ सिद्ध विमान में धारे हैं.

२२ जैसी तपश्चर्या कर धन्नाजी ने शरीर लेखे लगाया, तैसा ही और नव मुनिवरों का अधिकार अनुतरोववाइसूत्र में है. और दुकर तपश्चर्या करने वाले खन्धक मूनीवर वगैरा का अधिकार भगवती जी प्रमुख सूत्रों में चला है, उन महात्माओं ने इस शरीर को एक उधारा लाया हुवा भाजन समज लिया था ? जैसे कोई सीरा प्रमुख पकान बनावे कड़ाइ नामक भाजन लाते हैं, और जिस काम वास्ते उसे लाते हैं वो काम उससे निपजा लेते हैं तो पीछे देती वक्त विलकुलही पश्चाताप नहीं करना पडता है, और जो उस कड़ाइ को मांज धो साफ कर रख ते हैं. और रखे कड़ाइ जल जायगी इस डरसे भट्टी पर नहीं चडाते है वो कड़ाइ उसके मालक को देती वक्त पश्चाताप करते हैं, इस द्रष्टान्त मुजबही यह शरीर तो धर्म कामार्थ उदारी लाइ हुइ कड़ाइ है, इसे खिला पिला पोषते हैं, और तप धर्म निपजाते हुवे जो दुर्बल हो जाउंगा वगैरा विचार कर ते हैं, वो मरती वक्त पश्चाताप करते हैं कि कुछ नहीं किया ! परन्तु फिर पश्चाताप किया क्या काम आवे ! ऐसा जान वो मुनिवर इस शरीर रूप कड़ाइ को. निश्चय व्यवहार रूप दोनो ठिये (भीत) वाली भट्टी पर चडा, तप रूप अग्नि कर्म रूप इंधन में लगाकर धर्म संयम रूप पकान निपजा लेते हैं, उनको मरती वक्त विलकुलही पश्चाताप नहीं होता है, समाधी मरण कर स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करते हैं.

२३ ऐसे महान तपेश्वरीयों देह होतेही विदेह अवस्था को प्राप्त होजाते हैं अर्थात् जैसे पकान बनाने वाला कड़ाइ जलने की तरफ नहीं देखता है, परन्तु अन्दर के मालके सुधारने की तरफ उसकी द्र-

हैं * यों आगे भी तप का फल का प्रमाण जाणना.

२६ यह तो द्रव्य निर्जरा का स्वरूप फल तप के तरफ मनको आकर्षण करने कहा है, परन्तु उत्तरा ध्यानजी शास्त्र के नवमे अध्यायमें श्री नमीरायऋषि ने सकेन्द्रसे फरमाया है. तद्यथा:-

मासे मासे तु जो, वाले, कुसग्गेण तु भुञ्जए;

नसो सुयक्खाय स्स धम्मस्स, कलं अग्घइ सोल सिं ॥४४॥

अर्थात् मिथ्यात्वी अज्ञानी निरन्तर मास २ तप कर पारणे में कुसाग्र (डाम त्रण की अणी उपर) आवे जितना ही अहार करे, वो ज्ञान युक्त एक नवकार सी (दोघडीके) तप के सोल में हिस्से में भी फल का दाता नहीं होता है. देखिये ! ज्ञान युक्त किंचित ही तप से कैसा नफा होता है !!

२७ और भी ग्रन्थकार फरमाते हैं कि—

साठि वास सहस्सा, तिसत्त खुतो दयणं धोएणं.

अणुविन्नं तामलीणा, अनाण तवूति अप्पफलो ॥ १ ॥

तामालित्तण इतवेणं, जिणमइ सिझेइ अन्न सत्तजणं,

ए अन्नाण वसेणं, तामालि ईसाणिंद गओं ॥ २ ॥

अर्थात् तामली नामे तापस ने साठ हजार वर्ष में सैंतीस ३७ वक्त मुख धोकर अन्नपाणी लिया ऐसे अज्ञान तप के प्रभावे फल दूसरे देवलोक का इन्द्रही हुवा. जितना तप तामली तापस ने किया,

* अठम भक्ते कोडी, कोडा कोडीये दशम भक्ते पि

अओपरं वहु निज्जरे हेउ नूणं तवो भणिओ ॥ १ ॥

जिन हर्षजी कुत बीस ल्यान के रास में वह गाथा । है.

इतना तप जो कभी जिनाज्ञा सहित करें तो सात जीव मोक्ष प्राप्त करें! देखिये ! सज्ञान और अज्ञान तप में कितना अंतर है सो ? अज्ञान तपतो जीवने अनंत वक्त किया, और उसके प्रभाव से जीव नवग्री वेक तक हो आया परन्तु कूछ गरज सरी नहीं. ज्ञान युक्त तप करनेका मौका हाथ लगना बहुत मूशकिल है इसलिये इस मौकेको प्राप्त होकर के अहो आत्मा ! अब तप करने में प्रमाद नहीं करना चाहिये, ऐसा जान तपस्विजी महात्मा यथाशक्ति तप कर लावा लेते हैं.

२८ यथा तथ्य संपुर्ण तपका फल तो तबही प्राप्त होता है कि जो तप कर के नियाणा (उसके फल की वांछा) नहीं करते हैं. अनुयोग द्वार सुत्र में नियाणें नव प्रकार के फरमाये हैं:- १ ' तपेश्वरी सो राजेश्वरी ' इस कहवत मुजब कोइ तपके फल के बदल में नियाणा करे (निश्चय आत्मक बनेकी) मूजे राज मिलो. २ कोइ बिचारे कि राजाको राज के निर्वाह करने की वगैरा विप्पी भुक्त नी पडती है, इस लिये मूझे ऋद्धिवंत सेठ का पद मिलो ३ कोइ बिचारे कि-सेठ को तो वैपार आदि मे महा कष्ट उठाना पडता है, इसलिये स्त्री का पद मिलो कि घरमें बेठी २ मजाह करूं. ४ कोइ बिचारे कि स्त्री के जन्म में तो परार्थीनता भुक्तनी पडती है, मूझे तो पुरुष पना मिलो. ५ कोइ बिचारे कि मनुष्यका शरीर तो अपवित्र है, इसलिये मुझे बहूरत्ता * देवताका पद मिलो ६ कोइ बिचारे कि देवता ओमे अभोगिक

* बहूरत्ता के तीन भेद- १ देवता और देवांगना आपस में विषय लूब्ध हों भोग भोगवे. २ देवता ओं या दो देवियों एक स्त्री का और एक पुरुष का रूप बनाकर आपस में भोग भोगवे. ३ एक ही देवता या देवी अपने दो रूप (स्त्री और पुरुष के) बनाकर भोग भोगवे ! सो बहु रत्ता देवता या देवी कहे जाते हैं.

पना ॥ वगैर केइ दुःख हैं सुझे तो बहु रत्नो देवीका पद मिलो-
 (यह ६ प्रकार के नियामे कर ने वाले दुर्लभ्य बौधी होते हैं) ७
 कोई विचारे कि विषय भोग तो महा दुःख के देने वाले हैं, इसलिये
 अरत्ता (जहां भोगकी इच्छा नहीं होवे ऐसे नव प्रैवेक आदि स्थान
 में) देवता होबुं. ८ कोई विचारे कि देवता ओमें तो वृत्त प्रत्याख्यान
 या साधुजी को दान देने का जोग नहीं बनता है, इसलिये किसी
 श्रीमंत धर्मात्मा श्रावक के घर जन्म धारण करुं कि जिससे व्रत ग्र-
 हण कर, व सूर-यात्र को खूब दान दे कर लाभ लुटूं. ९ कोई वि-
 चार की श्रीमंत धनश्वरी के घर जन्म लिया तो विषय भोग में गर्क
 हो कुम्ह आदि के मोह में पड साधु पणा नहीं ले सकूंगा ! इस-
 लिये दरिद्री श्रावक के घर जन्म लेबूं कि जिसने सुझे चारित्र धर्म
 की प्राप्ति होवे. [यह पीछे कहे हुवे तीन प्रकारके नियामे करने
 वाले को सम्यक्त्व श्रावक पना और साधू पने की तो प्राप्ति हो जा-
 यगी, परन्तु मोक्ष नहीं मिलेगी] और भी नियामा दो प्रकार का-
 होता है:-१ भव प्रत्येक सो संपुर्ण जन्म तक चले ऐसी वस्तुका नि-
 यामा कर, उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति होवे, परन्तु संयम नहीं आवे. जैसे
 गये जन्म में कृष्ण जी ने वासुदेवकी पदवी प्राप्त होने का कियाथा
 वो वासुदेव हुवे उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई परन्तु चारित्र नहीं
 ले सके. और २ वस्तु प्रत्येक सो सुझे अनुवस्तु मिलो उसे वो व-
 स्तुका संयाम नहीं बन वहां तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होवे जै-
 से द्रोपदी जी को पांच भरतार बरे पीछे सम्यक्त्वकी प्राप्ति हुई.

श्लोक—दिव्य भोगालि लापेण, कालांतर परिक्षाणत् ।

* आगे को बहुत काल तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होवे
 तो दुर्लभ्य बौधी

स्वादिष्ट फल संपूर्ण गर्शनुष्ठान मुच्यते ॥ १ ॥

अर्थात्—जो परभव में देवेंद्रादि दिव्य भोगों की प्राप्ति होवे ऐसी इच्छा से तपश्चर्या आदि क्रिया की जाती है उसे गरल अनुष्ठान कहते हैं अर्थात् जैसे सर्प नामक जेहरी जानवर की गरल (मुखकी लाल थूक) का भक्षण करने से बहुत दिनों तक कष्ट भोग कर मरना पड़ता है, तैसे ही वरोक्त अनुष्ठान दुःख दाता होता है।

सारांश यह है कि—नियाणा मात्र अच्छाही नहीं। तीर्थंकर पद की प्राप्ति का वचरम शरीर होने का भी नियाणा नहीं करना ? अजीशास्त्र तो मोक्ष की भी अभिलाषा करने की मना करता है, परन्तु भावना बलकी कच्चास वाले से यह होना मुशकिल है, और मोक्ष की इच्छा है सो निरामय निष पुद्गलिक है। इस लिये निर्दोष गिनी जाती है। ऐसा नियाणा रहित निर्वोच्छिन्न तपही निर्जरा रूप महाफल का दाता होता है।

२९ भव्यों ! कुछ अहार का त्याग कर भुखे मरने को ही भगवंतने तप बर्ही फरमाया है, शास्त्र में तो दो प्रकार के तप फरमाये हैं:—१ बाह्य तप सो नित्य नैमित्तिक क्रिया यों में इच्छा के निरोधसे साधन किया जावे और बाहिर में प्रत्यक्ष प्रति भाषित होवे। इसके छः भेद:—(१) अनपाणी स्वादिम स्वादिम इन चारों ही आहारकी स्वल्प काल या विशेष काल जाव जीव त्याग करनो सो अनसन तप। इस से रागादि शत्रु जीते जाते हैं, कर्मों का क्षय होता है, ध्यान की प्राप्ति होती है। (२) भुख (खप) होय उस से कमी अहार करे, और उपाधी कमी करे सो. उणोदरी तप. इस से निद्रा आदि दोषों का नाश हातो है, संतोष और स्वध्याय आदि गुणों की वृद्धि होती है। (३) बहाती वस्तु निर्दोष वृत्तीसे अन्य की

दी हुई ग्रहण करना सो भिक्षाचरी तप. इससे व्याधी से वचाव होता है, और निरारंभादि वृत का पालन होता है. (४) दूध, दही, घृत, तेल, मिष्ठान, क्षार, इत्यादि रस के त्याग को रस परित्याग तप कहते हैं. इस से इन्द्रियों का दमन आलस आदि दोषों का शमन व खाध्याय आदि क्रिया सुख सं होती है. (५) शरीरको शीत ताप आदि दुःखों के सन्मुख कर समभाव रख सहना सो काया क्लेश तप. इस से अभिलाषा कृप होती है, राग भाव का अभाव होता है. और कष्ट से अडग रह सहन करने का अभ्यास होता है, और (६) इन्द्रियों कषायों और योगोंकी वृत्ति को संक्षेपना सो प्रति सलीनता तप. इसे आशाका विनाश हो परमानन्दी बनता है. (यह ६ बाह्य तप हुवे) और दूसरा अंतरङ्ग मन के निग्रह से साधा जावे और दूसरे की दृष्टि में नहीं आवे सो अभ्यन्तर तप इस के भी छः भेदः—

(१) जो दो प्रकार से विनय करे, एक तो ' मुख्य ' जो सम्यक् ज्ञान आदि त्रिस्तन को ब्रह्मोत् मान पूर्वक धारण करे. और दूसरा " उपचरित्र " जो त्रिस्तन के धारक आचार्य उपध्याय साधू आदिक होवें उनके ब्रह्मान पूर्वक गुणानूवाद व नमस्कार करे, सो विनय तप. इस से मान कषाय नष्ट हो ज्ञानादे गुण की प्राप्ति होती है. (२) जो दो प्रकारे वैयावृत करे, एक तो ' कायिक भक्ति ' हाथ पाद पृष्ठ आदि चांपन करे, और दूसरी ' पस्वस्तु भक्ति ' अहार, वस्त्र, औषध आदि निदोष ला देना सो वैया वृत तप. इससे धर्माधि सद्गुणों क सद्गुण की वृद्धि होती है, और मान कषायका नाश होता है.

(३) दोषित हुये आत्माको प्रति कर्मण आदि क्रिया कर पवित्र करना सो प्रायश्चित्त तप. इस से वृत्तों की शुद्धि होती है, आत्मा निश्चल्य होती, कषाय कृपता धारण करती है. (४) सर्व उपाधीका

त्याग कर निश्चितवृत्ती धारण करे सो ध्यान तप. इस से मन वशी भूत हो प्रणामों की अनुकूलता होने से अक्षय आत्मानन्द की प्राप्ति होती है, (५) ज्ञान प्रभाव से प्रमाद का त्याग कर श्रवा युक्त जैन सिद्धन्तों का पठन करना सो स्वव्याय तप इस से बुद्धि की स्फुरतो हो प्रणाम की उज्ज्वलता होती है, (६) बाह्य द्रविक प्रदार्थ और अभ्यान्तर कषाय वृत्ति से निवृत्तना सो विउत्सर्ग कायुत्सर्ग तप इस से निर्भय पदकी प्राप्ति होने से मोहका क्षय होता है, जिससे परमानन्द की प्राप्ति होती है. यह ६ प्रकारे बाह्य और ६ प्रकारे अभ्यन्तर दोनों मिल बारह प्रकारका तप हुवा सो तपस्वीजी करते हैं.

३० वरोक्त प्रकारे दो तरह या बारह प्रकारे तप करने वाले तपस्वी राज महाराजा धीराज कर्म बृन्द को जडा मूलसे क्षय कर परमात्म मार्ग पर गमन करते हैं. और श्वल्प कालमें परमात्म पद प्राप्त करते हैं.

श्लोक

जिनाज्ञा पुरस्कृत्य, प्रवृत्तं चित्त शुद्धितः ॥

संवेग गर्भ मत्यन्त ममृतं तद्धिदो विदुः ॥१॥

अर्थात् श्री जिनेश्वर की आज्ञा के अनुसार त्रिशल रहित निर्मल मनसे संवेग वेशास्य में अत्यन्त लीन हुवा जो क्रिया करते हैं उसे अमृत अनुष्टन कहते हैं. अर्थात् यह अनुष्ठान ही मोह आदि कर्म रूप जेहरका नाशकर शिव सुखरूप अमृतका दाता होता है.

३१ और ऐसे तपस्वी माहात्मा ओंका गुणानुवाद करने वाले भी सद्गुणों के अनुरागी होने से महन् पुण्य फलकी प्राप्ति होती है जिससे परमात्म पद प्राप्त कर ते हैं, ऐसे तपस्वी जी के गुणानुवाद फल दायक हैं.

ऐसे तपस्वी भगवंत चतुर्विंद संघ के पुज्यनिय होते है उन्ह
चतुर्विंद संघ का गुणानुवाद किये पहिले तपस्वी जी भगवंत को
त्रि-करण त्रियोग की विशुद्धि से नमस्कार करता हूं

पद्म पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराजके सम्प्रदाय के बाल

ब्रह्म चारी मुनि श्री अमोलख ऋषिजी महाराज रचित

परमात्म मार्ग दर्शक ग्रन्थका तपस्वी गुणा

नुवाद नामक सप्तम् प्रकरणम्.

समाप्तम्.

प्रकरण-आठवा.

“ संघ-की-वत्सलता ”

संघ नाम समूह का है, अर्थात् बहुत जन एकत्र होवे उसे संघ कहते हैं, सो यहां साधू साध्वी श्रावक श्राविका इनको संघ करके बोलाये हैं और वत्स नाम गौ के पुत्र का है. अर्थात् जैसे गाय अपनी बच्चे पर पूर्ण प्रीति रख उसकी पोषणा करती है, तैसे ही जो महान् प्राणी वरुक्त चतुर्विध संघ की भक्ति करे. उसे संघ वत्सलता कही जाती है.

और भी संघ का दूसरा नाम तीर्थ भी है तीर-किनारा स्थल है अर्थात् जो संसार रूप समुद्र के किनारे पर रहे हैं ऐसे साधू साध्वी श्रावक श्राविका इनको तीर्थ भी कहे जाते हैं.

ऐसे जो उत्तम प्राणी हैं कि जो संसार समुद्र का पार पाये किनारे आकर रहे, थोड़े ही काल में मोक्ष प्राप्त करने वाले ऐसी की वत्सलता अर्थात् सेवा भक्ति करना सो संसार का किनारा (पर) प्राप्त

कर ने वाला जो परमात्म पद है उसकी प्राप्ति का मुख्य हेतु है। इस लिये संसार पारार्थी जीवों को इन चारों ही संघ तीर्थ के अवल गुण के ज्ञान होना, और उन गुणोंजो की भक्ति करना “ अपने तो गुण वंत की पूजा, निगुनो को पूजे वो पंथही दूजा ” इस लिये अवल चारही तीर्थ के गुण दर्शा कर फिर उनकी भक्ति करने की विधी दर्शना चहाता हूं।

१ ‘ साधू ’ साधू शब्द के पर्याय वाचिक शब्द शास्त्र में अनेक हैं, जैसे समण, महाण, भिखवू, निग्रन्थ, मूणी, प्रवर्जिक संयाति ऋषि, अणगार अतीथ वगैरा। तैसे अन्य मतावलम्बियों भी साधू को अनेक नाम कर के संबोधते हैं, जैसे संन्यासी, बेरोगी, अर्तान, गौसाइ, तैसे इदुर्वेश, फकीर, वगैरा। परन्तु कुछ कोरे (गुण विन) नाम धारण करने से कुछ गरज नहीं सरती है, पूरी होती है। नाम जैसे गुण भी चहाइ ये ! जो क्रोध मान माया लोभ आदि दुर्गुणों का समावे अर्थात् हांके उन्हें को समण कहे जाते हैं। २ पृथव्यादि छही काय के जीवों को जो स्वतः हणते मारते नहीं हैं और दूसरे को उपदेश करते हैं कि ‘ माहणो २ ’ अर्थात् मतमारा २ उन को महाण कहे जाते हैं, जो कर्मों को डरावे या निर्वद्य (किसीको भी किंचित मात्र दुःख न होवे ऐसी विधी से) भिक्षा वृत्ति अहार वस्त्र आदि ग्रहण कर अपना निर्वाहा करते हैं सो भिखु-भिद्यु कहे जाते हैं। ४ जो द्रव्य तो धातु रूप परिग्रहकी और भावे ममत्व रूप परिग्रह की ग्रन्थी (गांठ) बान्धनेसे निर्वते हैं सो निग्रन्थ कहे जाते हैं। ५ जो पाप कार्य निपजे ऐसी भाषा नहीं बोलते मून (चुप) धारण कर ते हैं और मतलब से ज्यादा नहीं बोले सो मुनि, ६ जो संसार के सर्व कार्य से निवृत्त धर्मार्थ शरीर अर्पण किया सो प्रव-

जिक. ७ जो स्ववस से यम अहिंसादि वृत को आर्चिण कर पाले सो माइन्द्रियों के विकार को जीते सो संयती ८ जो स्वात्मा और परात्मा का रक्षण करे सो ऋषि. ९ जो घर रहित अनियत वासी सो अनगार. १० जो अचिन्त्य तिथी के नियम विगार भिक्षा को जावे सो अतीथी. ११ सब से श्रेष्ठ वृत धारी व आत्माका मोक्षार्थ साधन को सो साधु, तैसे ही जो काम क्रोध मद मोह लोभ और मत्सर इन छ वैरीयों को मारे सो न्यसी. राग द्वेष विषय कषाय से निव्रत सो वै रागी. तैसे ही दुनिया के काम से दूर रहे सो दुर्वेश. और फिर के फाके करे अर्थात् दुनियाकी जंजाल में नहीं फसे सो फकीर इत्यादि नाम प्रमाणे गुण होवे उन्हे साधू जानना.

साधूजी महाराज २७ गुन के धारक होते है:-पांच महावृत पाले. पांच इन्द्रिजी ते. चार कषाय टाले, इन १४ गुन का बयान त गुरुगुणानुवाद नामक चौथे प्रकरण में होगया. और १५ मनका स्वभाव अतिचंचल है, कूमार्ग में अधिक प्रवर्ती करता है, जिससे रोक कर सु-मार्ग में लगावे, धर्म ध्यान में रमावे. सो मन समाधारणीय १६ वचन को पाप मार्ग में प्रवर्तते हुवे को रोक कर धर्मोपदेश वगैरे शुभ कार्य में प्रवर्ता वे सो वय समाधारणा. १७ काया धर्मार्थ साधन की मुख्य साहायक है, इसे तप संयम परोप कार आदि शुभ कार्य में लगावे सो काय समाधारणीया (यह तीन समाधी युक्त १८ अंतःकरण के परिणाम सदा सरल धर्म वृद्धी के कार्य में वी वता लिये रखे सो भाव सच्चे. १९ शरीर आदि सम्बन्ध के सब स क्रिया अवश्य करनी पडती है. जिसका नियम शास्त्र में कहा है उस मुजब कालोकल जो धर्म क्रिया समाचरे सो 'करण सच्चे २० मन वचन कायाके जोगोका निग्रह कर सत्य मार्ग में रमावे

सां जोग सच्चं २१ माति बुद्धि और श्रुती-उपयोग यह दोनो ज्ञान जिनके निर्मल होवें, और बने वहां तक पड मतके शास्त्रोंको जाने नहीं तो स्वमतके अभ्यासो होवे सो 'नाण संपन्न.' २२ ज्ञान कर के जाने हूवे पदार्थ को यथार्थ जैसे है वैसे ही श्रद्धे शंका आदि दोष रहित प्रवर्ते सो 'दर्शन संपन्न.' २३ जो यथार्थ श्रवण किया है उस में त्यागने जोग को त्यागे, और आदरने जोग को आदरे. चार गती या चार कषाय से तिरने का उपाव करे सो 'चारित्र संपन्न' २४ प्राप्त हांते उपसर्गों को समभाव कर सहे. संतप्त होवे नहीं, किसी वक्त क्रोधका उदय होजाय तो तूर्त आप उसे शांत करे सो 'क्षमावंत' २५ शुद्ध सीधे न्याय मार्गमें प्रवर्ते, सदा वैराग्य भाव रखे सो 'वैराग्यवंत' २६ पूर्व कर्मोंदय कर वेदनिय (दुःख या रोग) की प्राप्ती होवे उसे कर्म निर्जराका मौका मिला जान समभावसे सहे सो वेदनिय समअहिया सनिया. २७ और 'मरणोंति सम अहिया सणिया' जगत की कहवत है कि 'मरने से नहीं डरे सो दिल चहाय सो करे' साधू जी जानते हैं कि जो मृत्यूका नियमित समय है वो कदापि टलने का नहीं. फिर डरने से फायदा ही क्या ! और डरतो पापी प्राणी यों को होवे, क्यों कि उनको पापका बदला देना पडेगा, धर्मी जीव को तो हर्ष होता है, क्यों कि इस शरीर से जो कुछ अपना मतलब करना था सो कर लिया. अब यह निसार शरीर क्या काम का ऐसा जान मरणांत में समार्थी मरण कर आयुष्य पुर्ण करे.

२ यह संक्षेप में साधूजी के गुनो का वरणव कहा, इसी मुजब साध्वी जी के गुन जानना. फक्त अत्रि लिंग की परवशता के सबब से

* दोहा-मरने से जग डरत है. लुच मन अधिक आनन्द.

कय मरेंगे कय भेंदेंगे. पूर्ण परमानन्द.

कितनेक आचार विवहार में फरक पड़ता है जैसे कि—साधू तो विना कारण एक ग्राम में शीत उष्ण काल में एक महीने से ज्यादा नहीं रहे, और साध्वीजी को दो महीने रहना कल्पता है. ऐसे ही साधू जी को तो ७२ हाथ से ज्यादा वस्त्र रखना नहीं कल्पे, और साध्वी जी को ९६ हाथ वस्त्र कल्पता है. ऐसे ही साधु तो अप्रतिबन्ध विहारी होते हैं और साध्वी जी विहार आदि प्रसङ्ग में ग्रस्थ की सहायता की जरूर पड़ती है. वगैरा फरक है. परन्तु जो २७ गुन कहे उन में कुछ फरक नहीं समजना. यह दो संघ-तीर्थ के गुन कहे.

३ 'श्रावक' श्रावक शब्द की श्रूधातू है, जिसका अर्थ श्रावण करना सुनना ऐसा होता है अर्थात् जो धर्म शास्त्र का श्रवण करे सो श्रावक, और भी श्रवैक शब्द के तीन अक्षरों का अर्थ ऐसा भी होता है. श्र कहतां श्रद्धावन्त अर्थात् निग्रन्थ प्रवचन जो शास्त्र के वचन हैं उन पर पूर्ण आस्ता रखे, तहा मेव सत्य श्रद्धे, वा दा नव मानव किसी का भी चलाया धर्म मार्ग से चले नहीं. अधर्म मार्ग अंगीकार करे नहीं, जैन धर्म के मन, तन, धन, अर्पण कर प्रवृत्ते 'वै' कहतां विवेक वन्त अर्थात् वैपारी लोक ग्राहकों की गर्दी में भी अपना नफा उपार्जन करने का अवशान भूलते नहीं हैं. तैसे श्रावक भी संसार के हरेक कार्य करते हुवे पापसे आपनी आत्मा बचाने रूप नफे के काम को भूल ते नहीं हैं. थोड़े पाप से काम निकलता होता ज्यास्ती करते नहीं हैं. 'कै' कहते क्रियावन्त अर्थात् जो नित्य नियमित किया कर ने की है वो टेमो टेम सदा करते हैं, जैसे निद्रा आदि प्रमाद घटाने एक महोत्त रात्री बाकी रहे तब जाग्रत हो दूसरा कोई पापी जीव जाग्रत नहीं होवे ऐसी तरह चूप चाप सामायिक वृत्त धारण कर, प्रातिक्रमण का काल (लाल दीया) न

होवे वहांतक मनमें विचार करे कि मैं कौन हूं? मेरी जात कूल क्या है? मेरे देव गुरु कौन हैं? मेरा धर्म क्या है? मेरा कृत्या कृत्य (करने योग्य नहीं करने योग्य) क्या है? आज के दिन मैं कौन २ से धर्म कृत्य कर सकूँ हूं? जो २ धर्म कृत्य उस दिन में होने जैसे होवे उसका अभिग्रह निश्चय कर ले हैं फिर वक्त हूवे यथा विधी प्रतिक्रमण करते हैं, नियम धारण करते हैं ❀ विशेष नहीं देने तो धर्म पुस्तक का एक पृष्ठ नित्य नवा जरूर ही पढ़ते हैं, व्याख्यान बंचता हो अवग करते तो हैं. सामायिक पूर्ण हुवे माता, पिता, बड़े भाई भोजाइ (भाभी) आदि जो वयोवृद्ध व गुनोवृद्ध होवे उनको यथा उचित नमस्कार करते हैं पांव लगेते हैं. सुख शांती पूछते हैं. फिर अन्य कूटम्बादि को मधूर वचन से संतोष उपजाते हैं. लघुनीती (पेशाव.) बड़ी नीत (दिशा-झांडे) के कारण से निवृत्त होना होतो फासुक निर्जीव जगह मिले वहांतक पाखेन में मोरी पर नहीं जाते हैं. हरी लकड़ी से व सचित वस्तु से दाँतन नहीं करते हैं, स्नानभी पोली फटी जमीन पर व नाली में मोरी में पानी जावे ऐसे स्थान नहीं करते हैं. ज्यादा पाणी नहीं ढोलते हैं. तेल चंदन आदि विशेष नहीं लगाते हैं. चहा काफी चिलम बीड़ी भंग ठंडाई आदि

* १ सजीव वस्तु. २ निर्जीव वस्तु. ३ विगय. ४ पगरखी. ५ तंशोल. ६ संघणे की वस्तु. ७ वस्त्र. ८ चाहन. ९ संजा-विछोने. १० विलेपन. ११ कूलील. १२ दिशामें गमन. १३ स्नान. १४ अहार पाणी. १५ मट्टी. १६ पाणी. १७ अग्नि. १८ हवा. १९ विलोतरी. २० हथीचार. २१ वैपार. २२ खेती कर्म. इन २२ पोलमें आज अमुक काम नकलगा. या करे तो इतने उग्रान्त नहीं कलंगा! ऐसा सदा नियम करते हैं.

किसी भी प्रकार का व्यश्न लगाते नहीं हैं, क्यों कि यह शरीर की
 और बुद्धि की हानि करता होते हैं. प्रहर दिन आये पहिले भोजन
 नहीं करें. ३२ अनंत काय २२ अभक्ष व विद्रुप निन्दानिय वस्तुका
 भोजन नहीं करे ते है. भोजन निपजाती वक्त त्रस जीव की घात
 न होवे इसलिये कोइ भी वस्तु विना देखी उपयोगमें वापरनेमें नहीं
 लेते हैं. भोजन तैयार हुवे साधु साध्वी का जोग होवे तो अत्यन्त
 उत्सहा भावसे यथा विधी प्रतिलाभते हैं, और शक्ति वंत होवे तो
 स्वधर्मी श्रावक को भक्ति भाव पूर्वक अपने बरोबर भोजन कराते हैं
 और भी अनाथ अंग हीन गरीबों को यथा शक्त साता उपजाते हैं
 विशेष तंबोल सुपारी आदिका सेवन नहीं करते हैं, और वैपार में
 भी बहुत थप्ता रखते हैं, अयोग्य बहुत हिंशक निन्दानिय जाती
 विरुद्ध राज विरुद्ध वैपार नहीं करते है. वैपार में लाभ की मर्याद
 बान्ध ते हैं कि रूपे अनी उपरांत नफा नहीं लेवूगा. इस से पेठ पर
 तीत जमती है. नियमित लाभ हुवे त्रष्णा नहीं बडाते हैं, वैपार के
 लाभ में धर्म का भी हिस्सा रखते हैं, धर्म भाग, पंच भाग, राज भाग
 गोपवते नहीं है, दगाबाजी ठगाइ नही करते हैं. और कषाइ आ-
 दिक हिंशक लोको के साथ लेन देन नही करते हैं. पर्व आदि
 तीथीको वैपार व आरंभ का काम छोड पोषा व दया करते हैं, पि-
 छला पहर दिन रहे वैपार बन्ध कर भोजन पान से निवृत होते है,
 रात्री को बनेतो चारही आहार त्याग ते हैं, नहीं तो पाणी उपरान्त
 कुछ भोगवते नही हैं. रात्री भोजन महा पाप का कारण हैं, सन्ध्या
 समय सामायिक प्रातिक्रमण करते हैं. फिर दिवस में किये कार्य का
 चिन्तवन (हिंशाव आदि कर) निवृत होते हैं. सयन स्थानको
 विकार उत्पन्न करें ऐसे चित्र आदि से नहीं श्रृंगार ते हैं. परन्तु हित

शिक्षण के संक्षेपित शब्दों के लख के तखते लगा रखने हैं। कि जो मन विशेष क मार्ग में जाने हुवे को रोक रखे। स्वास्त्रि के साथ भी विशेष अन्यादित और विशेष विषयाशक्त होना बड़ा हानी कारक समजने हैं। वीर्य का जितना रक्त हो उतनाही सुखदाइ समजते है। ज्यादा इच्छा नहीं रुकें तो छः परवी वर्गों धर्म पर्वों में अवश्य ब्रह्मचर्य पालने हैं। और अन्य रात्री को भी एक वक्त से ज्यादा विषय सेवन नहीं कर तें हैं, स्त्री की सेजा में निद्रिस्त नहीं होते हैं निद्रा क पहिले जिनस्तवन मंगलिक वगैरा स्मरण कर सो ते हैं कि जिससे शांत निद्रा आती हैं। इत्यादि जो नित्य नियमित क्रिया जो कर ते हैं सो श्रावक कह जातें हैं।

ऐसे श्रावकजी २१ गुण के धारी होते हैं सो कहते हैं:-

१ 'अखूदो' क्षुद्र पणे रहित होवें। अबल गुण तो जिनेश्वर भगवंत ने प्रकृतियों को मोड़ सरल बनाने का ही फरमाया है, अन्तान बन्धों आदि प्रकृती का क्षय व क्षयोपशम होने से जिनके स्वभाव में से क्षुद्र पणा, तुच्छाणा, नीचपणा, स्वभाविक ही निकल गया हो, अपराधी का भी बूरा नहीं चिन्तव तो दूसरे की कइनाही क्या? सब के हिन कर्ता होव, और हरेक कार्य दीर्घ विचार से करने वाले होवे।

२ 'रूपवं' रूपवंत हावे। यह बात किसी के स्वाधीन की नहीं है, परन्तु जो जीव पुण्य का संवय कर आते है वोही श्रावक के घर अवतार लेते हैं, वां स्वभाविक रूपवंत हाते हैं। कहा है कि 'यत्रा कृति स्तत्र गुण वसन्ति' अर्थात् जिनका रूप सुन्दर होता है उन के गुण भी बहुत कर अच्छे ही हात हैं, परन्तु यहाँ ऐसा नहीं समजना कि रूप हीन को धर्म ग्रहण नहीं करना, धर्म का तो सबही ग्रहण कर सक्ते हैं। और धर्म सब को ही सुख का कर्ता होता है।

फक्त यहां तो व्यवहारीक शांभा के लिये कहा है.

३ ' पगड़ सो मो ' प्रकृती का शीतल होवे. अर्थात् ' रूपे रूढ़ा गुण बाइडा, रोइडा का फूल ' इस मारवाडी कहवत मुजब गुण विन रूपवंत शोभता नहीं है. इसलिये जैसा रूप सौम्य होवे वैसा अंतःकरण भी स्वभाव से ही (कृतवी नहीं) शीतल चाहीये. क्यों कि क्षमा गुण ही सब सद्गुणों को धारण कर सकता है, शीतल स्वभावसे सब जीव निडर रहते हैं विश्वास निय होता है, और उन के सम्बन्ध में अनेक प्राणी सद्बोध आदी प्रसंग का प्राप्त हो धर्मात्मा बन शक्ते हैं.

४ ' लोगपियाओं ' जो शीतल स्वभावी होता है वो सबके प्रिय करी लगते है. यह स्वभावीकही है. और श्रावक जन इसलोक परलोक और उभय लोक के विरुद्ध कोई कृत्य नहीं करते हैं. (१) गुणवंत की या किसी की भी निंदा, सरल, भोला दुर्गुणी, इत्यादि की हँसी ठट्ठा. जनेश्वरी, धनेश्वरी. गुणवंत, प्रख्यातावंत, इत्यादि महाजनो का ईर्ष्या-मत्सरभाव; सामर्थ्य हो कर स्वधर्मीयो, जाती बन्धो अनाथो अश्रितो की सहाता नहीं करना; इत्यादि कर्तव्य इस लोक विरुद्ध गिने जाते हैं; सो श्रावक नहीं करते हैं. २ खेती वाडी, सडक, पुल, गिरनी, बनकटाइ, आदि महा आरंभ कर्म करना, तथा इनका ठेका इजारा लेना. कोटवाल आदि की लोंकोको त्रास दायक पद्धतियो. इत्यादि महा हिंसाके कर्म से इस लोक में तो द्रव्यकी मान महत्व की प्राप्ति होती है. परंतु आगे के जन्म में नर्कादि दुर्गती में सौख दुःख भुक्त ने पडते हैं इसलिये यह परलोक विरुद्ध कर्म गिने जाते हैं. सो भी श्रावक नहीं करते हैं और (३) दानो लोक विरुद्ध कर्म सो-सात दुर्व्यश्रका सेवन. जैसे [१] ' जुवा ' सट्टेका अंक लगाने

का, नकी दुया, तास गंजफे, सेतरंज, आदि खिल; वौरा जितने
हार जीतने काम हैं सां जुवा की गिनतीमें हैं, इस विश्व में पडा
हुवा प्राणी घरका धनका सत्यानाश कर दिवाला निकाल, चौरी आ-
दिक कु-कर्म कर इज्जत गगा राजा और पंचोंका गुन्हेगार हो नर्क
आदि दुर्गतिमें चले जाता है. [२] जुवा जैसे कू-कर्म से उपार्जन
किया हुवा (हरामका) धन सुकृत्य में लगना तो मुशकिल है, इस
लिये जूगारी बहुत कर मांस अहारी होता है, सो जलचर-मच्छादि,
थलचर गौ आदि पशु खेचर पक्षी यों इनका मांसका भक्षण कर ने
वाले निर्दय बन ते २ मनुष्यों को मार ते भी नहीं अचकाते हैं, धर्म
विरुद्ध जाती विरुद्ध कर्मकर इस लोकमें इज्जत और विश्वास गमाकर
कुष्ट भंगदर आदि भयंकर रोगों के ग्रास होकर मरकर नर्कादि दुर्ग-
ती में जाता हैं [३] मांस का पचन मदिरा बिना होना मुशकिल
है इस लिये मांस अहारी दारूडी बनाता हैं, और नशेमें बंशुद्ध हो
अशुची में लोटता है, माता भूमि पुत्री से विक्रम कर लेता है, और
निष्ठ भोजन का लुब्ध हो धनका नाश कर कंगाल बन जाता है.
घर में सदा क्लेश मचा रखता है, ऐसे कर्म से इस भव में इज्जत गमा
महादुःख स गर नर्कादि कूगति में चला जाता है. [४] मद मस्त
हुवा स्वस्त्री से अत्रस्तहो भंगी आदि नीचों का ऐंठ बडा जो वैश्या
नामक दगडे की जोरू के गुलाम बनते हैं, वो जाती धर्म धय बुद्धि
और प्रिय शरीर का भी गरमी के रोग से सत्यानाश कर, नरक में
जा पांलाद (लोह) की गरम पूतली से आलिंगन कर ते हैं. [५]
ऐसे दुष्टों वैश्या के घर रूपा पाय खाने की मज्जा से संतुष्ट नहीं हो
अपने नीच मनको रमाने निर्दय कामों में शुरुव्य बताते हैं. निर्जन
वन पहाड़ों में, घूर काँटे पयोंमें अयडाते, निर्माल्य घांस फूम खाकर

अपनी उम्र तर करने वाले अनाथ जीवो अपने कुम्बमें अमन चपन कर ते । हिरण सशले आदि जीवों को बाण गोली आदि शस्त्रों से मार आक्रन्द करते देख आनन्द मान ने वाले इस लोकमें कुष्ट आदि भयंकर विमारी योंकें ग्रासित हो नरक में जाते हैं। वहां यम देव वैसी तरह उनकी शीकार खेलतें हैं। [६] चोरी और चरी (परस्त्रीगमन) इन दोनों कामों की तो प्रायः सभी लोक निन्दा करत हैं, परन्तु वां दुर्व्य श्री तो इन ही काममें मजह मानते, अपने धनका नाश कर प्रणान्त संकट सह कर जिनोने द्रव्य का संग्रह किया, और प्राण से भी अधिक प्यारा कर रखा है, उन के घर अचिन्त्य जाकर उनकी गकलती में या धोकें बाजी कर धनको हरण कर लाते हैं, जिससे वो धनेश्वरी बेचारे अक्रन्द विलापात करते हैं। कितनेक धसत कें मारे प्राण भी छोड़ देते हैं। और वो चोरों भी उस धन से सुख नहीं भोग सकते हैं। कहाँ है कि—‘ चोर की माका कंठि में मूढा ’ अर्थात् चोर के सब, कुम्ब सदा चिंता में ही रहता है कि रखे कर्म प्रगट मारा जावे और पाप प्रगट ने से कारागृह (कंड़ खाने) के अनेक दुःख भुक्त अकाले मृत्यु पा कर नरक में जा यमों की अनेक त्रास भुक्तता है। [७] चोर लोक जार कर्म करने वाले भी होते हैं। जार का सदा दूर्यानि रहता है, कार्य साधने उपकारियों की वगैरा जबर हिंसा करता अचकाता नहीं है, उस कामान्ध को इतना भी विचार नहीं होता है कि जो स्त्री अपने पती की नहीं हुई वो मेरी कब होगी, और प्यारी यों के हाथों से प्यारों के कतल होने के कंड़ दाखले मौजुद होते भी वां कर्म नहीं त्यागते सुजाकादि कू विमारी यों से सडकर मर नरक में वैश्या विलासी की तरह विस भोगवता है, यह सातों विश्व दोनों लोक विरुद्ध कर्म जान श्रावक कदापि नहीं कर

त हैं वो सर्व लोक के प्रिये होते हैं, और भी दान मान से लोकों का चित अपने तावे में कर जगत् की प्रीती संपादन करते हैं.

५ 'अकूरो' लोककी प्रीती वोही संपादन करेगाकी जिसका चित अकस्त्र-निर्मळ होगा. क्यों कि जिनका मन निर्मळ होता है, वो सब को निर्मल समजते हैं. जिससे वो छिद्दी नहीं होते हैं, छिद्दी का सदा दुर्ध्यान रहता है, वो अनेक सद्गुणों पर पाणी फिरा दुर्गुणों के तरफही लक्ष रखता है, जिससे बड़े २ संत महात्मा त्यागी वे-रामी यों का भी द्रोही हो जाता है, दोनो लोक में अनेक आपदा भुक्तता है, ऐसा जान श्रावकजी हरेक सद्गुणों के ही ग्राही होते हैं गुण और औगुण प्रायः सभी वस्तु औमें हैं, जो एकेक वस्तु के अवगुण धारण करे तां वो अवगुण का भन्डार हो जावे, और गुण धारण करे तो गुणका भन्डार हो जावे, जिससे दोनों लोक में अनेक सुखका भुक्ता बने, ऐसा जान श्रावक जी गुणानुरागी होते हैं. गुण ही गुण ग्रहण करते हैं.

६ 'भीरू' जो गुण ग्राही होवेंगे वे गुण के भन्डार बनेंगे, और गुण रूप खजाना जिनके पास भरा होगा, वो उन रत्नों को ह-रण करने वाले, व मलीन करने वाले चोरोंसे जरूर ही डरेंगे, रखे मेरे गुनका नाश न होवे. या किसी प्रकार कलंकित नहीं होंगे. इस डरसे डरते हुवे वो (१) द्रविक चोर तो-अधर्मी, पापी, दुर्व्यश्री, अनाचारी पाखन्डी, म्लेंछ, कृत्यनी, विश्वास घातिक, चोर जार इत्यादि आयोग्य का संघ नहीं करेंगे. और (२) भाविक चोर-मद, मत्सर, दगा निन्दा, चुगली, व्यभिचार, हिंसा आदि दुर्गुणों को अपने गुण रत्नों के खजाने में प्रवेश नहीं कर न देंगे, सदा सावधान रहने हैं. इन दोनो चोरोंका प्रसंग ही बड़ा भयङ्कर होता है, इन चोरों ने बड़े २

प्राक्कमी जपी तपी ज्ञानी ध्यानी महात्मा ओंको धूल में मिला दिये हैं, इस वास्ते इन से डर नहीं उचित है. जो डरेगा सो ही बचेगा ! भिरुत्व-डरना यह भी अवल दरजे का गुण है. इस गुण से अनेक गुण आकर्षण हो चले आते हैं. अर्थात् जो लौकिक अपवाद निन्दा से से और परलोक नर्कादि गती से डरेगा, वो अकार्य, पाप कार्य निन्दनिय कार्य से जरूर बचेगा. कु कार्य से बचने को इस गुण की बहुत ही जरूर है. परन्तु धर्मोन्नती के स्थान इस गुण का आश्रय लेना उचित नहीं है. जो औषधी जिस मरज पर वापरने की होती है वहीं गुण करती है, उसके प्रति पाक्षिक रोग को मिटाने के लिये तो प्रति पक्षीक औषधी ही गुण कर्ता होगी, यह बात अवश्य ध्यान में रखने की है.

७ ' असठ ' जो यथा उचित स्थान यथा उचित वस्तु का व गुणका व्यय करते हैं, उनको असठ सुज्ञ कहे जाते हैं. और भी सठ नाम मूर्ख का है, जो मूर्ख अज्ञानी असमज होता है, उसे कार्या कार्य का विचार नहीं होता है, तैसे श्रावक नहीं होते हैं, श्रावक तो कार्या कार्य का विचार कर जो करने लायक काम होवे सो ही करते हैं. किसी का भी मन नहीं दुःखे ऐसी चतूराइ के साथ प्रव्रत ते हैं. उन्हे ही चतुर कहे जाते हैं. अथवा चारही गतिसे तिरनेका उपाय धर्म, और चार कषाय को पतली करने का उपाय उपशम जो करे वो ही श्रावक चतुर असठ होते हैं.

८ ' सुदखिन ' सुदाक्षिण अच्छे-विचक्षण-हौशियार होवे दाक्षिणता दो तरह की होने से ही यहां दक्षिणता की आदि ' सु ' प्रत्यय (अक्षर) लगाया है. कु दक्षिणता उसे कहते हैं कि कितनेक विद्वरो हौशियारी पाप के उगाइके कार्य में वापर ते हैं. जैसे कषाड़्यों

न पशु वध के यंत्रोंकी योजना की है, जिससे एकही वक्त में अनेक पशुका कट्टा होजाता है. ऐसे ही त्रस व स्यावर प्राणी की हिंशामें वृद्धि का व्यय करते हैं. उसे कु-दक्षिणता कहते हैं, ऐसी दक्षिणता चतुर्गड़ को श्रावक मन कर के भी अच्छी नहीं जानते है. तो करना दूर रहा. और कितनेक बेपारी लोक बेपार के कामों में दगाबाजी कर चतुरता समजते हैं, तत्परती रूप वस्तु बना कर, मिलाकर, झोल चढाकर, सच्ची वस्तु के भाव बेच देते हैं, वैसे ही व्याजमें मांस तिथी का फरक डाल अधिक ले लेते हैं, तोल मापमें कम देना, ज्यादा लेना वकील वरिष्ठर वन झूठे के सच्चा और सच्चेको झूठा बनाना. इत्यादि कू कृतव्य मे चतुरता समजते हैं, परन्तु श्रावक जन ऐसा करने में जबर पाप समजते हैं, वो अपने लाभ के लिये ही नहीं करते हैं, तो करना और भला जानना तो दूर रहा ऐसी. कुदक्षिणता का त्याग कर सु-दक्षिणी होते हैं अर्थात् धर्म वृद्धि के, दया की वृद्धि के, ज्ञान वृद्धि के, देव गुरु धर्मकी प्रभावना के काममें इत्यादि सू कार्य में दक्षिणता बापर ते हैं; नवी २ युक्ती यों निकालते हैं, ज्ञान की चमत्कारिक बातों रचते हैं ऐसी चातुरतासे लोकोंको चकित कर धर्म की वृद्धि कर ते है. धर्म कार्य में चतुर्गड़ का प्रसार करने में इन लोक में यशःश्रद्धा होते हैं. प्रख्याती पाते हैं. और न्याय से उपार्जन की उड़ लक्ष्मी बहुत काल टिक सुख दाता होती है. और सबको सुख दाता होने में अगे के भवमें भी सुखा होते हैं.

९. ' लज्जालु ' विचक्षण जनोंके नेत्रों में लज्जा स्वभाविक ही होती है. कहा है ' लज्जा गुणोव जननी ' लज्जा अनेक महगुणों की जनीता-जन्म देने वाली माता है, अर्थात् लज्जा गुण होने में नील, संतोष, दया, क्षमा, आदि अनेक गुण अकरीकर बल आते हैं.

उत्तम पुरुषों के नेत्र स्वभाविक ही लज्जा से ढलते हूवे हांते हैं, वो सदा अकार्य से संकित रहते हैं, लज्जावंत से झगडे टंटे हांते नहीं हैं, व्यभिचार होता नहीं है, दगा फट के से बचे रहते हैं, इस सबव से वो सब को प्यारे लगते हैं सत्कार पाते हैं, मनवारो-आग्रह से उन को आसन वस्त्र, अहार आदिक देते हैं. इत्यादि अनेक गुणोंधकी धारक लज्जा को श्रावकजी अपने अंगमें धारन करते हैं.

१० 'दयालु' दया यह तो सर्व सत्गुणों का और धर्म का मुलही है. जिनके घटमें दया होती है वोही धर्मात्मा साधू श्रावक कहे जाते है. दया २ का पोकार करने से दयालु नहीं बजते हैं, परन्तू दया के कृत्य निस्वार्थ बुद्धि से कर बताने वाले ही दयालु होते हैं. दयालु अपनी आत्मा समान सब आत्मा को जानते हैं अपने दुःख से जितना उसका अंतः करण दुःखता है, उतनाही दुःख दूसरे का दुःख देख उने होता है, धर्म का और उपकार का करण जाण अपने से ही ज्यादा दूसरे की हिपाजत कर ते हैं, परोपकार के लिये प्राण झोंके देते हैं, धनकी तो कहना ही क्या ? जितना समय परोपकार के काम में लगे, उतनाही आयूष्य; और जितना द्रव्य परोपकार में लगे, उतनाही धन अपना समजते हैं. और हरेक कार्य में किसी जीवका नुकसान नहीं होवे ऐसे प्रवृत्ते हैं, जैसे उठते, बठते, लेते, देते यत्ना रख ते हैं. पाणी, घी, तेल, आदिक पतली वस्तू, व दीवा चूला आदि जिसमें जीव पड कर मर जावें ऐसी वस्तू उघाडी नहीं रखते है. झाडना लीपना, छापना, भोजन बनाना, वस्त्रादि धोना, स्नान, रस्ते चलना इत्यादि काम रात्री को करने से स्वात्म परात्म के घात निपजती ऐसा जाज नही करते हैं. पायखानेमें दिशा जाने से, मोरी पर पेशाब करने से या स्नान करने से असंख्य समोर्छिम जीव मर ते जान यह भी टले

यहां तक डालते हैं। त्रस जीव युक्त अनाज, फल, भाजी, आटा दाल, सूखे शाख, मकान वापरते नहीं हैं, धूप में या गरम पाणी धुआदि प्रयोग कर उनको दुःख उपजाते नहीं हैं। चतुर्मास आदिक जीव उत्पत्ती के काल में बहुतही यत्ना सहित प्रवृत्तते हैं, किराणे वगैरा का हिंशक बेपार भी नहीं करते हैं, खीले नालवाले जुने नहीं पहने, मिथ्यात्वी यों की देखा देख मुरदो की राख पाणी में नहीं डाले, ग्रहण में पाणी नहीं ढोले, लग्न आदि शुभ प्रसंग में धन में आग नहीं लगावे अर्थात् दारू के ख्याल नहीं छोडे, धूप दीप आदि हिंशा का र्थ में धर्म नहीं श्रद्धे, पशु व मनुष्यको कारण उाने मजबूत बन्धन से नहीं बान्धे, मारे नहीं, अधिक भार भरे नहीं। अंगोपांग छेदे नहीं, वृद्धा नोकर को व पशु को छोड नहीं। दुष्काल आदि विकट प्रसंग में अनाथो की यथा शक्ति सहायता करें। तन धन से जितनी दया की वृद्धि होवे उतनी करें।

११ ' मञ्जुत्थ ' मध्यस्त प्रणामी होवे, अर्थात् गग द्वेप की प्रणती पतली करी न किसी पर ज्यादा प्रेम है। और न किसी पर द्वेप छद्मस्तता के जोगसे कदापि मनोज्ञ अमनोज्ञ वस्तु देखकर गग द्वेप मय प्रमाण प्रणाम तो उससे अपने मनको तूर्त घेर लेते हैं, वो जानते हैं पुद्गल (वस्तु) का स्वभाव सदा पलटताही रहता है। अच्छे के घरे और घुर के अच्छे हो जाते हैं। जिसके स्भावमें फसक पडे उसपर राग द्वेप करना निश्चक है। यह शरीर भी पोषने योगी, वृद्ध और मृत्यु तब बन जाता है, कुटुंब भी पोषने व बदल जाता है। लक्ष्मी भी निग भंगुर है पंसा जानते हुये भी कर्मा धीन हो न्याग नहीं सकते हैं। और धाव सात अन्य के वचके लाड कोड करती हुई जानती है कि यह मेरा नहीं है। तेसे ही श्रावक जी भी अंतर्गिक दृष्टी से अन्त रहते हैं। मध्यस्त

उत्तम पुरुषों के नेत्र स्वभाविक ही लज्जा से ढलते हुवे हांते हैं, वो सदा अकार्य से संकित रहते हैं, लज्जावंत से झगडे टंटे हांते नहीं हैं, व्यभिचार होता नहीं है, दगा फट के से बचे रहते हैं, इस सबव से वो सब को प्यारे लगते हैं सत्कार पाते हैं, मनवारो-आग्रह से उन को आसन वस्त्र, अहार आदिक देते हैं. इत्यादि अनेक गुणोंधकी धारक लज्जा को श्रावकजी अपने अंगमें धारन करते हैं.

१० 'दयालु' दया यह तो सर्व सत्गुणों का और धर्म का मुलही हैं. जिनके घटमें दया होती है वोही धर्मात्मा साधू श्रावक कहे जाते है. दया २ का पोकार करने से दयालु नहीं बजते हैं, परन्तू दया के कृत्य निस्वार्थ बुद्धि से कर बताने वाले ही दयालु होते हैं. दयालु अपनी आत्मा समान सब आत्मा को जानते हैं अपने दुःख से जितना उसका अंतः करण दुःखता है, उतनाही दुःख दूसरे का दुःख देख उने होता है, धर्म का और उपकार का करण जाण अपने से ही ज्यादा दूसरे की हिपाजत कर ते हैं, परोपकार के लिये प्राण झोंके देते हैं, धनकी तो कहना ही क्या ? जितना समय परोपकार के काम में लगे, उतनाही आयूष्य; और जितना द्रव्य परोपकार में लगे, उतनाही धन अपना समजते हैं. और हरेक कार्य में किसी जीवका नुकसान नहीं होवे ऐसे प्रवृते हैं, जैसे उठते, बठते, लेते, देते यत्ना रख ते हैं. पाणी, घी, तेल, आदिक पतली वस्तू, व दीवा चूला आदि जिसमें जीव पड कर मर जावें ऐसी वस्तू उघाडी नहीं रखते है. झाडना लीपना, छापना, भोजन बनाना, वस्त्रादि धोना, स्नान, रस्ते चलना इत्यादि काम रात्री को करने से स्वात्म परात्म के घात निपजती ऐसा जाज नही करते हैं. पायखानेमें दिशा जाने से, मोरी पर पेशाब करने से या स्नान करने से असंख्य समोछिम जीव मर ते जान यह भी टले

वहां तक टालते हैं। त्रस जीव यूक्त अनाज, फल, भाजी, आटा दाल, सूखे शाख, मकान वापरते नहीं हैं, धूप में या गरम पाणी धुम्रादि प्रयोग कर उनको दुःख उपजाते नहीं हैं। चतूर्मास आदिक जीव उत्पत्ती के काल में बहुतही यत्ना सहित प्रवृत्तते हैं, किराणे वगैरा का हिंशक वैपार भी नहीं करते हैं, खीले नालवाले जुते नहीं पहने, मिथ्यात्वी यों की देखा देख मुरदो की राख पाणी में नहीं डाले, ग्रहण में पाणी नहीं ढोले, लग्न आदि शुभ प्रसंग में धन में आग नहीं लगावे अर्थात् दारू के ख्याल नहीं छोडे, धूप दीप आदि हिंशा कार्य में धर्म नहीं श्रद्धे, पशु व मनुष्यको कारण अपने मजबूत बन्धन से नहीं बान्धे, मारे नहीं, अधिक भार भरे नहीं। अंगोपांग छेदे नहीं, बृद्धा नोकर को व पशु को छोड नहीं। दुष्काल आदि बिकट प्रसंग में अनाथो की यथा शक्ति सहायता करें। तन धन से जितनी दया की वृद्धि होवे उतनी करें।

११ ' मझत्थ ' मध्यस्त प्रणामी होवे, अर्थात् राग द्वेष की प्रणती पतली करी न किसी पर ज्यादा प्रेम है, और न किसी पर द्वेष छद्मस्तता के जोगसे कदापि मनोज्ञ अमनोज्ञ वस्तु देखकर राग द्वेष मय प्रमाण प्रणामें तो उससे अपने मनको तूर्त घेर लेते हैं, वो जानते हैं पुद्गल (वस्तु) का स्वभाव सदा पलटताही रहता है, अच्छे के बुरे और बुरे के अच्छे हो जाते है, जिसके स्भावमें फरक पडे उसपर राग द्वेष करना निर्थक है, यह शरीर भी पोषते २ रोगी, बृद्ध और मृत्यु रूप बन जाता है, कुटुंब भी पोषते २ बदल जाता है। लक्ष्मी भी क्षिण भंगुर है ऐसा जानते हुवे भी कर्मा धीन हो त्याग नहीं सक्ते हैं। और धाय मात अन्य के वच्चके लाड कोड करती हुई जानती है कि यह मेरा नहीं है। तैसे ही श्रावक जी भी अंतःरिक द्रष्टी से अलग रहते हैं, मध्यस्त

वृत्तीसे निबड कर्मोंका बन्ध नहीं होता है। और मध्यस्त गुन धारी श्रावक किसभी मत मतान्तर की खेचा तानीमें नहीं पडत हैं, न्याय को स्विकार लेते हैं, दोषों को त्याग देते हैं।

१२ ' सुदिष्टी ' सुद्रष्टी होवे, द्रष्टी नाम अंतर चक्षु से अवलोकन करने का है सो अवलोकन (देखना) दो तरह का है, जैसे पिलिये के रोग वाला बाह्य चक्षुकर श्वेत वस्तु को भी पित (पिली) अवलोकन करता है, तैसे अतःरिक कु द्रष्टी वाला मिथ्यात्वी सत्य को असत्य, असत्य को सत्य; धर्म को अधर्म २ को धर्म; साधू को असाधू, असाधुको साधू वगैरा उलटार्हा देखता है, और कु कर्म कर सुख की अभिलाषा करता है, परन्तु उन कु कर्मोंके फल वही भोगव ते दुःख पाता है। और सुद्रष्टी के अंतर चक्षु निर्मल होने से यथार्थ देखते हैं।

हिंस्सा रहि ए धम्म । अठरह दांस विवज्जिए देवें ॥

णिगांथे पव्वयणे । सद्वहेण हवइ सम्मतं ॥ १० ॥

मोक्ष पाहूड.

अर्थात् जो १८ दोष रहित होवे उन्हे देव मानते हैं, १८ पाप के त्यागी को गुरु मान ते हैं और जिनेश्वर की आज्ञा युक्त दया में धर्म मान ते हैं, वे विकारद्रष्टी रहित सौम्य शान्त शीतल सम्यक द्रष्टी वाले श्रावक जी होते हैं।

१३ ' गुणानुरागी ' गुणवंत होने को गुणानुराग यह अवल द- रजेका उपाय है, गुणानुराग यह सम्यक द्रष्टी का मुख्य लक्षण है, गु- णानुराग ही अनेक गुणों के समोह को व गुणी जनों को खेच कर गुणानुरागी के पास लाता है, इस विश्वालय में अनेक पदार्थ हैं उन

की पहचान गुणानुरागी कोही होती है कहा है, ' भाग्य हीनं नाप-
स्यंती, बहु रत्ना सुंधरा ' अर्थात् यह पृथ्वी बहुत रत्नों से गुणीजना
कर के भरी है, उसे भाग्य हीन नहीं देखसके हैं, भाग्यवान गुणा-
नुरागी ही देख सकते हैं. गुणानुरागी ज्ञानवंत, क्रियावंत, क्षमावंत,
धैर्यवंत, त्यागी वैरागी, ब्रम्हचरि संतोषी, धर्म दीपक वगैरा गुणवंतो
को देख कर बिलकुल ही ईर्ष नहीं करते हुं ज्यादा सूखी होते हैं,
वो समजता है कि इन ही नर रत्नों से जगत् में क्षेम कल्याण वर्त-
ता है, ऐसा जान गुणवंतो की तन धन मनसे यथा शक्त सेवा भ-
क्ति बजाते हैं, इच्छित वस्तु-वस्त्र, अहार, औषध, पुस्तक, स्थानक,
वगैरा स साता उपजा कर धर्मानुराग बढ़ाता हैं. नम्रतासे सत्कार
सन्मान कर उनका उत्सहा बढ़ाता हैं और मन से भले जाने, बचन
कीर्ती करे, क्यासे भक्तिकर पुण्यानुबन्धी पूण्य उपार्जन करते हैं ऐसे
सत्य वन्ता के मुख से गुणवंतो की कीर्ती श्रवण कर अनेक गुणवंत
बनते हैं, अनेक गुणानुरागी बनते हैं, गुणानुरागी गुणाग्राही होने के
सबब से उनका दुशमन कोई भी नहीं होता है, और वो दूसरे के
गुणग्राम करते हैं. जिससे जगतभी उनका गुणग्राम करता है जिससे
उनकी सत्कीर्ती विश्वव्यापी बन जाती है (१) श्री मद्भागवत में
लिखा है की गुरु दत्तात्रयने सुतार, वैश्या, मखी, आदी २४ गुरु
किये थे सो फक्त गुणानुरागी बन गुण ग्रहन करने का सबब ही था!
जिससे वो अबी विश्व सम्प्रदायमें गुरुदत्त के नामसे पहचाने जाते
हैं, और बहुत जन उनका भजन करते हैं, (२) श्री कृष्ण वासुदेव
की गुणानुरागके बारे में शक्रेन्द्री जी ने परसंस्याकरी, वो एक देवता
ने कबूल नहीं करी और सड़ी हूइ कूत्ती का रूप बना कर रस्ते में
पड़ा, उसकी दुर्गन्ध से सब लोको ने मुह फिटा लिया, परन्तु कृष्ण

जी ने उसकी दाँतो की बतीसी पसंद कर पर संस्था करी. यह गुणानुरागीयोंके लक्षण ध्यानमे लेकर गुणनुरागा को गुण सागर जान, श्रावक जी गुणानुरागी बनते हैं-

१४ 'सुपक्ख जुत्ता' गुणानुरागी तो होवें, परन्तु गुण अवगुण की गड़बड़ करें नहीं. गुण अवगुण की पिछान कर अवगुणको छोड़ गुणही का पक्ष ग्रहण करते हैं, सो सु-पक्षी कहे जाते हैं, पक्ष भी दो तरह के होते हैं, तब ही वरोक्त पक्ष शब्द में 'सु' प्रत्यय लगा है, अवल कु-पक्ष है सो भी दो तरह का होता है (१) 'जाण से' कितनेक सत्संग सत्शास्त्रों का पठन कर, लोको की प्रवृत्ति देख वगैरा सम्बन्ध से जान जाते हैं कि जिसका अपन ने पक्ष धारन किया है वह देव गुरु धर्म खोटे हैं, शुद्ध आचार विचार रहित है, तो भी पक्ष में बन्ध हुवे उसे छोड़ते नहीं हैं, वो विचारते हैं कि मूझ इस धर्म वालो ने आगेवानी बना रखा है, सब मेरा सन्मान करो हैं. हूकूममें चलाते हैं, जो में इसे छोड़ दूंगा तो मरी निंदा होगी, अजीब का बन्ध होज यगी, ऐसा सन्मान अन्य स्थान नहीं मिलेगा. वगैरा विचार से खोटे पक्ष को गद्धेकी पूंछ की माफक लात खाते हुवे भी पडक रखते हैं. उसे अभिनिवेशिक मिथ्यात्वा कहते हैं. (२) कितनेक स्वभाव स ही भोले जीव वो कुछ आचार विचार में तो समजत नही है. फक्त बाप दादा करते आये वैसाही अपन को करना चाहिये. अपने कुरु परंपरा से जो गुरु चले आते हैं वोही अपने गुरु, अपने को तो गाय के दूध से गर्ज है, फिर वो कुछ भी खावों ! तैसे ही अपने का तो ज्ञानादि गुण ग्रहण करने की गर्ज है. आचार को देख के क्या करना है. वगैरा विचार से दृष्टी राग में फसकर कुमत का पक्ष धारन करते हैं सूमत का द्वेष करते हैं, सो अभिग्रह मिथ्यात्वा कहे जाते हैं. परन्तु श्रावक जन ऐसे भोले

नहीं हांत हैं। उन के पुर्व पुण्योदय से जो सबुद्धि की प्राप्ति हुई है, लोकीक लोकोत्तर प्रसंग द्वारा, व सत्शास्त्र श्रवण पठ द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उससे सू-पक्ष दु-पक्ष की छान करते हैं। जो कूपक्ष द्रष्टी आवे उसे छोड़ सू-पक्ष का ही स्वीकार करते हैं। यहां कोई कहेगा कि पहिले तो तुमने राग द्वेष करने की मना करी? और फिर अच्छे का पक्ष धारण करने का कहते हो? तां उन से कहा जाता है कि वस्तु को यथार्थ जानना और यथार्थ कहना; जैसे यह जेहर है, इसे खाने से मृत्यु निपजती है, यह अभि है इसका दाहक गुण है। ऐसे ही यह पाप कर्म है। सो दुःखदाता है, इन अनाचीर्ण का सेवन करे उस साधू नहीं कहना। वगैरा यथार्थ कह कर, सुखार्थी आत्माको दुःख के मार्ग में गमन करते हुवे को बचाना। उसे निन्दा नहीं समजना। यह तो सबौद्ध और सत्यार्थ में प्रवृत्ति कराने की सद्भावना है। और जिससे सत्यासत्य का भान नहीं है उसे अज्ञानी कहा जाता है। और असत्य का पक्ष धारण कर उसे मिथ्या भी कहा जाता है। इस लिये श्रावक जन इन दोषों से निवृत्त हैं सो सु-पक्ष कहे जाते हैं। (२) और भी पक्ष संसारिक सबन्ध परिवार को भी कहते हैं, सो श्रावक जो बहुत कर के तो धर्मात्मा के कुल में ही उत्पन्न हांत हैं। इस लिये मात पिता आदि स्वजनो के सु-पक्ष के संयोग से सु-पक्ष बुद्धि करते हैं। कदापि पापोदय से मिथ्यात्वी कुलमें जन्म होवे और पाँछे पुण्या दय से सद्गुरु आदिक सु संयोग मिलने से धर्म की प्राप्ति हावे श्रावक धर्म अंगीकार करे। तां उन श्रावक को उचित है कि बने वहां तक किसी भी उपाय से अपने परिवारको धर्मात्मा बनाव, क्यों कि अधर्मी मिथ्यात्वी यों के प्रसंगमें हमेशा रहने से क्लेश चिंता आदि उत्पन्न होवे, तथा वृत्तों शुद्ध पालन होना मुशकिल

होवे. इस लिये जैसे चलणाजी ने भूल कर मिथ्यात्वा यों के कूलमें आगये परन्तु पर्यन्त कर अपने पति श्रेणिक राजा को और सब प रिवार को तो क्या परन्तु सर्व देश को जैनी बना दिया. तैसे ही यथा शक्त पर्यन्त सबको करना चाहिये. ऐसे सत्पूरूप जत्तमें उत्पन्न हूवे ही प्रमाण गिने जाते हैं.

१५ 'सुदीह दिठी' अच्छी लम्बी द्रष्टी वाले होंगे. सु-अच्छी और दीह-लम्बी यह दो प्रत्यय द्रष्टी नामक शब्द को लगे हैं. इस से द्रष्टी के चार भेद होते हैं. और १ सूदर्शी और २ कुदशा ३ दीर्घ दर्शी. और ४ हस दर्शी. इन में दो तो हय हैं अर्थात् त्यागने जोग हैं. और दो उपादय हैं अर्थात् आदरने जोग हैं. आदरने जोग क स्वरूप बताने से त्याग ने जोग की सहज समज हो जायगी. दर्शी नाम अंतःकरण में दसना-समजना-विचार ने का हैं, अनादि से कू-कर्म क कार्योंका प्रसंग होने से कू-विचार की रमणता स्वभाविक होती है, और सू-विचार आना मृशकिल है. परन्तु धर्मात्मा जीव अनादि के कु-स्वभाव को भिटाने के लिये सदा सू संयोग स्थान में रहते हैं और वार्तालय में तथा कायिक भोग आदि सम्बन्ध में भी कू-विचार का वृद्धिका प्रसंग कमी आने देते हैं, अपशब्द उच्चारना अंग कूचेष्टा करना, या विशेष काल इन्द्रियोके भोग में रमण करना यह श्रावकों का कृतव्य नहीं हैं. पाप मय विचार उच्चार, आचार, से जितना बचाव होवे उसके उपाय में मशगुल बनने वाले ही श्रावक होते हैं. और दीर्घ कहीये लम्बे विचार वाले एक कार्य ऐसा होता है कि जो स्वल्प काल सुखदाता हो बहुत काल दुःख देता है. और एक कार्य ऐसा होता है कि; स्वल्प काल दुःख प्रद हो बहुत काल सुख दाता होता है. इन दोनो कार्योंका दीर्घ द्रष्टी से विचार कर, स्वल्प काल सुख और बहुत काल दुःख रूप जो पचेन्द्री के भोग

अन्याय स द्रव्योपार्जन. आदिका त्याग कर, जोग स्वल्प काल दुःख और बहुत काल सुख देने वाले तप संयम, त्याग, वैराग्य वगैरा कृतव्य स्विकार बृद्ध मान परिणाम से प्रवर्ती करते हैं. मतलब यह है कि—हरेक कार्य के छवटे में निपजते हूँ. परिणाम—फल को विचार कर जो कार्य करते हैं, उसे पश्चात्ताप का प्रसंग बहुत कम आता है. इस गुण के धनी कृतव्य कर्म निपजाने की रीति और उस के गुण के जान होते हैं. वो लोक अपवाद से बचते हैं, राज दर बार पंच पंचायती के सल्लाके काम में मान निय होते हैं अर्थात् बहुत जन उन से विचार कर काम करते हैं. और श्रावक भी ऐसे विचक्षण होते हैं कि पाप कार्य में भी सल्ला देते आप धर्म निपजालेते हैं जैसे किसी ने सकर गाल ने की प्रवानगी मांगी, तब आप विचक्षणत से जवाब देते हैं कि—इतने उपरांत सकर गाल ने की कुछ जरूर नहीं दिखती है. इस कार्य में अमुक वस्तु (जो विशेष पापकारी हो सो) निपजानी नहीं चाहीये. वगैरा. अहो भव्य ! धर्म विवेक में ही हैं विवेकी श्रावक व्यवहार को साधते हूँ भी पापसे आत्मा बचालेते हैं.

१६ ' विसेसन्न ' विशेषज्ञ होवे, ' ज्ञ ' शब्द जानने का है और विशेष यह प्रत्यय लगने से अधिक जान होना ऐसा मतलब होता है. जाणप ने की सीम हद्द तो हैही नहीं, इस लिये येही सामान्य पुरुषोंसे जितना विशेष ज्ञान होवे, उनेही विशेषज्ञ कहते हैं. विशेषज्ञ भली बुरी सबही बात के जान कार होते हैं. क्यों कि बुरी को बुरी जानेगा तब ही बुरी से अपनी आत्मा को बचा सकेगा. शास्त्र में भी कहा है ' जाणीयव्या न समायसियव्या ' अतिचार पाप आदिके जान तो होना परन्तु आदरना नहीं, ऐस ही गुण के भी जान होना चाहिये! जो वृतादि गुणके फलका जान हो वृतादि गुण स्विकार करता

है उस के अंतःकरण में वो गुण चिरम्याइ हो कर रहते हैं, और उन गुणों का वो यथा तथ्य फल भी प्राप्त कर शक्ता हैं, जैसे सुवर्ण और पतिल, गायका दूध और आकका दूध, बंगरा कितनेक पदार्थ रूप में तो एक से दिखते हुवे भी गुणों में महदा कासी (पृथ्वी और आकाश) जितना अंतर होता है. तैसे ही इस श्रेणी में कितनेक ही ऐसे २ पदार्थ व मनूष्य हैं कि—भेष मात्र से व पृथ्वी मात्र से उपरसे तो एक सराखे दिखते हैं, कि यह सब्बे साहूकार, सब्बे भक्त राज, धर्मात्मा, महात्मा, साधू, बड़े गुनीजन उत्तम पूरुष हैं, बंगरा और फिर उन की पांल खुलती है तब वो जितने ऊंच दिखते थे उससे भी अधिक नीच दिखने लग जाते हैं. और जितने ऊंच चडे उस से भी अधिक लोकीक लाकेतर से, इह भव परभव से नीच गिर जाते हैं, आप लाजत हुवे पवित्र धर्म का भी लजाते हैं. ऐसे दुरात्मा के अवगुण का जान ने के श्रावक बड़े कुशल होते हैं. वह उनकी बॉली में, चालीमें, अहार विवहारमें, द्रष्टीमें परिक्षा कर, धर्म की हानत न होवे ऐसे उने बना दो हैं. और जा सब्बा बाह्य अभ्यन्तर शुद्ध प्रवृत्ती वाले महात्मा होवे उनके गुण कीर्तन कर अच्छी तरह धर्म की वृद्धि करते हैं.

१७ 'बुधानुराग' इस विश्वमें एक २ से अधिक कंड महान् पूरुष हैं, ऐसा जान श्रावक अपनी आत्मा में सदा लबूवृत्ती धारन करते हैं. और व्यवहार पक्षमें निश्चय पक्ष में जो बड़े हों उनकी भाक्ति करते हैं, व्यवहार पक्ष में जेष्ट दो तरह के होते हैं, १ माता, पिता, बड़े भाइ, सेठ, बड़ु तों के मान निय, वय में—यदि में बडे, इत्यादि की प्रथा उचित भाक्ति कर संतोष उपजाते हैं, और २ साधू साध्वी, श्रावक, श्राविका, इत्यादि धर्म प्रेमी जा वयोवृद्ध गुणवृद्ध

शुद्ध व्यवहारिक प्रवृत्ती में प्रवृत्तने वाले. उनकी भी यथा उचित तह मन से भक्ति करें. इस भक्ति से जक्त में यश वृद्धि होती है, और बृद्ध पुरुष संतुष्ट हो कर अनेक पुराने खजाने की द्रविक वस्तु सो रत्नादि, और भाविक वस्तु शास्त्री की कूंजीयों बताते हैं, तथा बृद्ध पुरुषों का शांती पूर्वक अंतःकरण का दिया हुआ आर्शिवाद ही बहुत गुणोंका कर्ता होता है. और भाविक-गुप्त बृद्ध उनको कहते हैं, जो दिखने में वयमें-शरीर में लघु दिखते हैं. दिक्षा भी थोड़े कालकी होती है, परन्तु कर्मों की क्षयोपशमता के जाग से कितनेक को स्व भाविक अंतःकरण की विशुद्धता होने से ऐसा अनुभव ज्ञान प्रगट हो जाता है, कि उन के हृदय उद्गार से अनेक ज्ञानादि गुणों की भरी हुई तात्विक बातों प्रभट होती है, सम्यक्त्वादि गुण जिनके मजबूत होते हैं, ऐसे पुरुष मान प्रतिष्ठाके अर्थि कमी होने के सबब से अपने गुण प्रगट नहीं करते हैं. परन्तु विचक्षण श्रावक उनकी अकृती व प्रवृत्ती उपर से उनकी पहचान कर लेते हैं. जैसे जौहरी का पुत्र रत्न वाले पत्थरको पहचान लेता है. और उनकी व्यवहारिक प्रवृत्ती की तरफ लक्ष नहीं देते हुवे, यथा उचित भक्ति तह मन से करते हैं. ऐसे पुरुष जो कदापि तुष्टमान हो जावे तो दोनों लोक से निहाल कर दें. सारांश येही है कि वृद्धोंकी भक्ति बहुत गुण कारक होती है.

१८ ' विनीत ' विनय-नम्रता यह सब सद्गुणों का मूल है, गुणवंत के अपने गुणों में ओष चढाने, -बढाने, -दीपाने इस गुण की बहुत ही आवश्यकता है, पहिले यह गुण जिनकी आत्मा में होता है तो वो दूसरे अनेक गुणों को खेंच लाता है, विनय से ज्ञान, ज्ञान से जीवा जीव की पहचान, पहचान से उनका रक्षण, रक्षण से वैर विरोध से

निवर्ती, और वैर विरोध की निवर्ती से मोक्ष, यों विनय से अनुक्र में गुनोंकी प्राप्ति होती है. ऐसा जान श्रावक सदा सब से नम्रता से वर्तते हैं. किसी भी तरह का अभिमान नहीं रखते हैं. जो नम्र होता है वोही ज्यादा की मत पाता है, देख लीजीये अनेकान्त द्रष्टी से इस जक्त में.

१९ 'कयनु' कृतज्ञ होवे—अपने पर किसी ने उपकार किया हो उसे भुले नहीं. सत्पुरुषों का स्वभाव होता है कि वो राइ जितने उपकार को भी पहाड जितना समजते हैं, और उसे फेडने की अभिलाषा सदा रखते हैं. ग्रन्थ में कहा है कि यह पृथ्वी कहती हैं कि:—
नमी को पर्वत भारा, नमी भारा सागरा ।

कृतघ्न महा भारा, भारा विश्वास घातिका ॥ १ ॥

अर्थात् बडे २ पहाडो का और बडे २ समुद्रो का मेरे को बिलकुल ही बजन नहीं लगता है. परन्तु कृतघ्नी (क्रिये हुवे उपकार को नहीं मानने वाला) और विश्वास घात की. इन दोनों के भार (बजन) को मैं सहन नहीं कर सकती हूं !!

कृतघ्नता ऐसा जबर पापका कारन है, कृतघ्नी का जगत् में विश्वास नहीं रहता है, कृतघ्न को दिया हुवा ज्ञान, तप, संयम, सब उलटा प्रगमता है, अर्थात् नुकसान का करता होता है, जैसे सर्पको पिलाया हुवा दूध विष रूप हो जाता है. ऐसे २ कृतघ्नता मे अनेक दुर्गुण हैं ऐसा जान श्रावक इसका स्पर्श भी नहीं करते हैं. उपकारीयों का उपकार फेडने सदा तत्पर रहते हैं, मौका आया सवाया फेडते हैं, और आनन्द मान ते हैं कि आज मैं कृतार्थ हुवा.

२० 'परिहियत्थ कारीये' 'परिकहीये दूसरे के हियत्थ' कहीये हित—सुख उपजे ऐसे कार्य के 'कारीये' कहीये करने वाले

यह व्यवहार भाषा का शब्द है, निश्चय में तो जो परोपकार करता है सो अपनी आत्मा पर ही उपकार करता है। क्यों कि परोपकार का फल उस ही की आत्मा को सुख दाता होता है। इस लिये परहित के कार्य को निजहित का कार्य जान कर जो करते हैं। उसे उस कार्य का-परोपकारका गर्व नहीं होता है, जिससे वो कार्य बहुत फल दाता होता है क्योंकि गर्व-अहंकार है सो फलका नाश करता है। और जो मूल शब्द में परहित करने का कहा है सो भी बरोबर है। क्यों कि जगत में स्वार्थ मतलब साधने रूप लाय (आग) बड़ी जबर लग रही है। मतलब साधनेके खास अर्थ में नहीं समजते हुवे जन जो मतलब साधने का कार्य करते हैं, वो कार्य उलट मतलब का नाश करने वाला हो जाता है। ऐसे अज्ञ जीवों को समजाने के लिये यह उपकार करने का उपदेश ही बहुत फायदे मंद होता है, श्रावक अंतरिक द्रष्टी तो स्वार्थ साधने की तरफ रखते हैं, और व्यवहारिक में अज्ञ जीवों को रस्ते लगाने, अपने व्यवहारिक हित धन कुटुंब या शरीर का नुकसान भी जो कधी होता हो तो उस की दुरकार नहीं रखते परोपकार करते हैं, अन्य जीवों को यथा शक्त सुख शान्ती उपजाते हैं। व्यास ऋषिने कहा है कि:—

श्लोक—अष्टदशं पुराणां, व्यासस्य वचनं द्वयं ।

परोपकराय पूण्यायं, पापाय पर पीडनं ॥ १ ॥

अर्थात्—आठरेड पुरान का सारांश मेने यह देखा है कि-परोपकार बरोबर पूण्य नहीं, और परको पीडा (दुःख) देने बरोबर पाप नहीं। ऐसा जान श्रावक जो यथा शक्त परोपकार सदा करते ही रहते हैं।

११ 'लह लखवो 'लब्ध' प्राप्त किया है 'लक्ष' ज्ञान मोक्ष

प्राप्त करने के चार कृतव्यों में अवल दरजे का कृतव्य ज्ञान ही है, इस लिये सुमुक्ष जीवों को मोक्ष प्राप्त होवे ऐसा ज्ञानाभ्यास करने की बहुत ही जरूरत अतूरता रहती है। जैसे क्षुधित को अहार की, पिपासी को पाणी की, रोगी को औषध की, लोभी को दाम की, कामी को काम की, इत्यादि को जैसी अतूरता होती है, तैसी आतूरता श्रावक को ज्ञान ग्रहण करने की होती है। जैसे वरोक्त इच्छक इच्छित वस्तु प्राप्त हुवे, उसे प्रेमातूर हो ग्रहण करते हैं, अन्नक्षीसे भोगवते हैं तैसे श्रावक अति आदर पूर्वक ज्ञान ग्रहण करते हुवे कभी त्रप्त नहीं होते हैं मूल सूत्र, सूत्र का अर्थ, और सुत्र का दोहन कर बनाये हुवे थोकडे वगैरा ज्ञान भ्यास करते हैं। शास्त्र में कहा है श्रावक 'सुपरिगृहा तवो वहाणा' अर्थात् सूत्र का अभ्यास उपधान के तप युक्त करते हैं। और भी 'निगत्थे पव्वयण, सावय सेवी को वीए' अर्थात् पालित श्रावक निग्रन्थ प्रवचन शास्त्र—के जान थे 'सीलवया बहु सुया' राजमती जी दिक्षा धारन करी उसवक्त सीलवती बहोत सूत्रों की जान थी। इन दाखलों से जाना जाता है कि—श्रावक श्राविका दोनों ही को सुत्रका जान जरूर होना चाहिये। जो सुत्र ज्ञानके जान होवेंगे उनकी श्रद्धा पक्की होगी, वृत्त सील तप नियम निर्मल पाल सकेंगे। आराधिक होवे गें।

इन इक्कीस गुण कर युक्त इस काल प्रमाने होवे उन्हे श्रावक कहना।

४ 'श्राविका' जैसे २१ गुण श्रावक के कहे, वैसे ही २१ गुण श्राविका के जानना। फक्त स्त्री पर्याय के सबब से वैपार आदि कि तनेक कार्यों का प्रसंग बहुत कम आता है। तैसे श्राविका को गृह सम्बन्धी कार्यों का प्रसंग विशेष रहता है, उस में बहुत ही यत्ना से

वर्तने की होंशारी रख ने की जरूर है, विचारना चाहिये की पूर्वो
पार्जित पापोदय से तो स्त्री पर्याय पाइ हूं, जिससे पारधीनता और
प्रायः सदा ही छः कायाका कुटारंभ का प्रसंग होता है. अब विशेष डर
कर चलुंगी, विन देखे विन पुंजे किसी वस्तु को नहीं वापरुंगी
लज्जा, दया, शील, संतोष, नम्रता, धर्म, दान, पुण्य, इत्यादि शुभ वृत्ती
से वर्तुंगी, तो यह जन्म भी सुख से पुरा कर सकुंगी. और आवते
भव में पुनः स्त्री जन्म नहीं पावुंगी. और सर्व सुख प्राप्त कर सकुंगी.
इत्यादि शुभ विचारसे सर्वको सुख दाता हो धर्म की बृद्धी करती वर्ते
सो श्राविका.

यह तो चारही तीर्थ के संक्षेपित गुणों का वरणन किया. इन
के जान जो होवेंगे वो इन गुण धारक चतुर्विध संघकी भक्ति कर
परमात्म पद प्राप्त करने के मार्ग में प्रवेश करेंगे.

संघ भक्ति के १७ प्रकार.

१ 'साधू साधू की वत्सलता करे' लोकीक व्यवहार आश्रित तो
कनिष्ठ (छोटे) जेष्ठ (बड़े) का व्यवहार है. परन्तु निश्चय में तो
ज्ञानादि गुण के धारक सब समण साधु एक से ही हैं. इस लिये लो
कीक साध ने जेष्ठों को वंदना विवहार वगैरा गुरु पद में कहे सु
जब भक्ति करे. और कनिष्ठों को सत्कार, सनमान, अहारदान, वस्त्र
दान, ज्ञानदान, आदि देकर संतोषे. सब साधू ओंके साथ २ ग्रामानु
ग्राम विहार करे, हिल मिल रहे, आपस में सूत्र थोकड़े स्तवन आदि
श्रवण पठन करे, करावे, शारिरीक व्याधी हुवे द्रविक औषधी व पथ्य
आदिक यथा उचित वस्तु का संयोग मिला देवे, वैयावच्च सेवा करे.
मात्तसिक व्याधी चिन्ता को निवार ने उनको मनोज्ञ लगे ऐसा स-

द्वौध करे. अवसर उचित वारता लाप कर चित शांत करे. उपसर्ग उत्पन्न हूवे यथा शक्त साज देवे. जो हित शिक्षा देने की होवे सो सन्मुख ही देवे. परन्तू पीठ पीछे कदापि निंदा अपवाद रूप शब्द निकाले नहीं. निंदा करने से असमाधी दोष लगता है. निंदा मांस भक्षण जैसी खराब कही है. इस लिये किसी भी साधू की कदापि निंदा नहीं करे. आपस में एक-एक की यथा उचित परसंज्ञा करे. धर्म स्नेह पूर्ण रखे. और अंतःअवसर नजिक आया जाने तो उनको होंहार कर आलोचना निंदना करा कर छेले शाश्वतश्वास तक ज्ञान सुनाता समाधी मरण करावे.

२. साधु साध्वी की वत्सलता करे—साध्वी—आर्जिका दिक्षामें जेष्ठ हो व कनिष्ठ हो उनको वंदना करने का व्यवहार साधू का नहीं है. क्यों कि स्त्री की पुण्याइ पुरुष से अनंत गुनी होन होती है. तथा स्त्री में गर्व (आभिमान) आदि दोष स्वभाविक पाते हैं. वगैरा कारण से साधू साध्वी को नमस्कार करने का निषेध है. और विशेष सहवास परिव्रय का विचार रखना चाहिये, क्यों कि स्त्री पूरूप की प्रयाय में भिलाप स्वभाविक है, इस लिये जितना कम सम्बन्ध होवे उतना ही अच्छा. बाकी कारण सिर अहार, वस्त्र, पात्र, औषध पथ्य, पुस्तक, सूत्र वगैरा जिसकी साध्वी जी को चहाय होवे सो आपके पास होवे तो देवे, नहीं तो याचना करके ला देवे. क्यों कि पुरुष के पाससे मिलती हुई वस्तु की याचना करते कादाक साध्वी को शर्म आवे तो साधू उस वस्तु का संजोग भिला साता उपजावे. साद्विका ज्ञान अभ्यास करने का इरादा होवे और कोई अभ्यास करने वाली साध्वी का जोग नहीं होवे तो, साधू दो से अधिक साद्वियों को साथ ज्ञान दान भी देवे, क्यों कि ज्ञान विन संयमका निर्वाह हो

ना मुशकिल है. और अवसर उचित शिक्षा भी मधुर और मर्यादित बचनो से देवे. परन्तु पीछे निंदा कदापि नहीं करे. यथा योग्य गुणों की यथा उचित कीर्ती करे, कि जिससे उन के ज्ञानादि गुणों में वृद्धि हो संयम की निश्चलता होवे. साध्वी के संयम सील के विनाश होने का कोई अनायी का प्रसंग, व उन्मादादि रोग का योग होता आप मर्यादित रिती से ग्रन्थ की साक्षी युक्त सहवास कर उन के चितको शील संयम में स्थिर करने की भी शास्त्रमें आज्ञा है. अतः अवसर समाधी मरण कराने समर्थ होवे तो करावे.

३ 'साधू श्रावक की वत्सलता करे' साधु के सहाय विन ग्रन्थ को धर्म की प्राप्ति होनी ही मुशकिल है. इस लिये साधू ग्रामानुग्राम विहार कर जहां श्रावक ज्ञानादि गुण ग्रहण करने सामर्थ्य-योग होवे, वहां से के काल (१महिना या चतुर्मास) रह कर, स्याद्वाद सेली युक्त सूत्रादि ज्ञान सुनावे, समजावे, रुचावे, पढावे. चारतीर्थ के गुण और भाक्ति करने की रीती बतावे. जो अधिक ज्ञानी. द्रढ सभ्यक्त्वी, निर्मल व्रत पालक, जैन धर्म को तन, मन, धन, कर दीपाने सामर्थ्य या विकट प्रसंग प्राप्त होते जिनो ने सभ्यक्त्व व्रत का निर्वाह किया हो इत्यादि गुणवंतों की श्रमामें परसंशा करे. जैसे भगवंत श्री महावीर स्वामी ने काम देव श्रावकी करी. परसंशा सुण उनका तो धर्म करगी में उत्सहा बढे, और अन्य श्रधालुओं व वृत्तीयों द्रढ बने, गुण ग्रहण करें. और भी धर्मोन्नती वगैरा केइ फायदे होवें. निराश्रित श्रावको को आश्रय करने की श्रावको को सुचना करे, सिथिल प्रणामी सिथिला चारी श्रावको को उपदेश द्वारा व सहायता द्वारा स्थिर करावे. अतः अवसर समाधी मरण करावे. साधू जी की जनीता-उत्पन्न होने का क्षेत्र श्रावक ही है, और श्रावकके सहाय विन संयम

का निर्वाह होना मुशकिल है, इस लिये साधू जी को उचित है कि अपने आचार को निमल रख श्रावक की यथा उचित वत्सलता करे.

४ 'साधु श्राविका की वत्सलता करे.'—श्रावक की माफीक ही श्राविका की वत्सलता जाननी. परन्तु स्त्री पर्याय होने से विशेष परिचय न करे. बाकी व्याख्यानादि द्वारा हित शिक्षण व पठण वगैरा यथा उचित रीती से करावे. श्रावक से अधिक आवश्यकता श्राविका को बोध कर देने की है, क्यों कि गृह सम्बन्धी अनेक आरंभ के कार्य विशेष स्त्री के हाथ से ही होते हैं. व बच्चा बच्ची को बचपन से जैसा हित शिक्षण माता दे शक्ति है वैसी ही प्रवर्ती बहुत कर उन बच्चों की आगे होती है. और साधूओं को भी आहार पाणी आदि के लिये श्राविका ही विशेष उपयोग में आती है. इत्यादि सबबसे यथा उचित रीती से साधू श्राविका की वत्सलता करे.

५ 'साध्वी साधु की वत्सलता करे'—साध्वी से साधूका पद सदा बड़ा है, इस लिये सो वर्षादि दिक्षा वाली आर्जिका को भी तूर्त के दिक्षित साधू को वंदना करना उचित है, तैसे ही कारण सिर अहार, वस्त्र, पात्र, औषध, पथ्य वगैरा जो मुनिराज को खपे और आप ला देने सामर्थ्य होवे सो ला देवे. वस्त्र शुद्ध करना, सीवना, रज हरण—गुच्छक आदि बनाकर देना, वगैरा यथा उचित भक्ति करे. परन्तु विशेष परिचय नहीं करे. और जो कोई साधू प्रकृती उनमादादि से विकलता से व शंकादि दोषों से चलित हुवे होवे उसे आप स्थान पर लाने सामर्थ्य होवे तो पिता पुत्र की बुद्धि युक्त ग्रन्थ की साक्षी से सहवास कर स्थिर करे, जावत अंतःअवसर समाधी मरण करावे.

६ साध्वी साध्वी की वत्सलता करे, जेष्ठ साध्वी यों को वंदना

नमस्कार करना. और सामान्य का सत्कार सन्मान करना. ऊंच मधुर बचन से बोलाना. बृद्ध स्थिविर रोगी वगैरा कारिणिक शरीर धारीयों को आहार, औषध, पथ्य, वस्त्र सुख स्थान आदि से वैयावृत्य कर सुख साता उपजावे. बड़ी को ब छोटी को किसी को कदापि अप-शब्द तृं कारे से नहीं बोलावे, क्लेश करे नहीं. सबके साथ हिल मिल रहे, आपसमें ज्ञान ध्यान देना लेना, सूत्र थोकेडे पठन पाठन करना कराना. कदापि किसी की चुगली निंदा विकथा कर संयम का अ-मूल्य वक्त व्यर्थ नहीं गमावे. आपसमें एकेक की परसंस्या करे, अ-धिक ज्ञान वंत होवे उन्हे व्याख्यान, पठन, आदि ज्ञान बृद्धि के काम भोलावे. और दूसरा काम का विशेष प्रसंग नहीं आनेदे. दूसरा उनका जो कोई काम होवे सो आपकर उनको संतोष उपजावे, जावत् समाधी मरण करावे.

७ ' साध्वी श्रावक की वत्सलता करे '—जैसी तरह साधूजी-श्रावक की वत्सलता करे, तैसे ही साध्वीजी भी श्रावक की वत्सलता करे, विशेष इतनाइ की पुरुष पर्याय होने के कारण से विशेष परिचय नहीं करे. और यथा उचित रीति से ज्ञान दान सद्बोध दे कर धर्म मार्ग में द्रढ बनावे. गुणवंत की पर संस्या करे, जावत् समाधी मरण करावे.

८ ' साध्वी श्राविका की वत्सलता करे '—जैसा साधू और श्रावक का जोडा है, तैसा ही साध्वी और श्राविका का जोडा है. जैसा श्रावकको सुधारने का साधू का अधिकार है, तैसा श्राविकाको सुधारने का साध्वीका अधिकार है. स्त्री जातीमे सुधारकी बहुत जरूर है, स्त्री जाती को धर्म ज्ञान की विशेष आवश्यकता है. और स्त्री जातीका सुधारा स्त्री जातीसे होता है उतना पुरुष जातीसे होना

मुश्किल है. इस लिये विशेषज्ञ आर्जिका को श्राविका के सुधारे तरफ विशेष लक्ष देना चाहिये. साध्वियों की जनीता श्राविका ही है. श्राविकाका सुधारा हुवा तो फिर शिष्यणियोंका सुधारा करने विशेष तकलीफ नहीं भुक्तनी पडती है, इत्यादि विचार से श्राविका ओंको उपदेशद्वारा ग्रह कार्य आदिमें यत्ना युक्त वृतन करने. कूटुम्बके साथ स-विनय वृतन करने, धर्म गुरू-गुरूणी ओंके साथ धर्माचार युक्त स-विनय वृतन करने, वगैरा रिती बताकर, धर्म ज्ञान पढाकर. उसे कूशल बना वत्सलता करनी चाहिये, कि जिससे चार ही तीर्थ की जननी का सुधारा होने से चारही तीर्थका सहज सुधारा होवे, जावत समाधी मरण करावे.

९ 'श्रावक साधू की वत्सलता करे'-श्रावकका नामही शास्त्र में 'श्रमणो पासक' कर के बोलाया है, उसका अर्थ ही येही होता है कि साधू की उपासना-भक्ति-वत्सलता के करने वाले होवे सोही श्रावक. उत्तम नाम धारीको नाम प्रमाणे उत्तम गुणोंकी प्राप्ति करना येही उत्तमता का लक्षण है. इस लिये श्रावको को यथा शक्ति, यथा उचित, अपने धर्म गुरूओं की भक्ति अवश्यही करनी चाहिये. साधू ओंको आहार, वस्त्र, स्थानक आदि ग्रहण करने की जो कठिण वृत्ति है उस से (९६ दोषों से) अवश्यही वाकिफ होना चाहिये. और किसी प्रकारसे दोष नहीं लगे ऐसी विधीसे साधुओं को खपने जोग कि जिसका अपने घरमें सहज संजोग बना हो उसे सृजती रखना चाहिये. और दान देती वक्त जो अलभ्य लाभ ऋषभ देव भगवान के पूर्व भवमें धन्नासार्थवाही घृतका दान है, और नेमीनाथजी राजमती जी के पूर्व भवमें शंखराजा यशोमती राणी दाखका धोवणका दान आ

दिसे जो अलभ्य लाभ उपार्जन किया उसे ध्यानमे रखना, § और दान देने का सू-पात्रों का संयोग मिले पीछा नहीं हटना. यह तो जरूर ध्यान में रखिये कि मृनिराज के खपेगा उतनाही ग्रहण करेंगे ! क्यों कि ज्यादा ले कर रातको रखना नहीं, किसी को देना नहीं, और बढ़ जाय तो पड़ोवने(न्हाखने) का प्रायश्चित लेना पड़े, इसलिये ज्यादा ले सकेही नहीं हैं ! जितना मुनिराज के पात्रमें पड़ेगा वो सब संजतीयों केइ काम में आवेगा. और उतनाही संसार की लायसे बचा समजो, और भी साधूका आवागमन की वक्त आसन छोड़ खड़े होना, वंदना नमस्कार करना, अपने हाथ से उनको खपती वस्तु देना. * अपने पास न हो तो दलाली कर जहां से मिलती हो वहां से दिलाना. व्याख्यान वाणी आप सूनना दूसरे को सूनने लेजाना. मुनिराजके उतरा के लिये सुखदाइ स्थानक देना. व दिलाना. किसी साधु को कर्मोदय कर आचार भ्रष्ट व श्रद्धा भ्रष्ट हुवा जानेतो. हरेक योग्य उपाव कर उन के चितको शांत-स्थिर करना. दृढ़ बनाना. ज्ञानी, ध्यानी, जपी, तपी, धर्म दिपाने वाले जो मृनिराज होवें, उनपर वि-

§ जीय सुहृत् सुहृ मोखो । मोखो तय रयण रयण मुणी साहो ॥

मुणीण तण तण हारो । भोयण सायय गयेकर होइ ॥ ९२ ॥

अर्थात्-जीव सुख चाहता है. सो सुख मोक्ष में है, मोक्ष रत्न त्रय के आरधन से होवे, रत्न त्रय का आराधन मुनिके शरीर से होवे. शरीर का टिकाव अहार से होवे सो अहार के देने वाले श्रावक, इस लिये श्रावक ही मोक्ष सुख के देने वाले हैं. देखिये ! सृपात्र दान की महीमा ??

* जिसके हाथ से दान दिया जाता है, दान का लाभ उसी को होता है. मालधणी को तो दलाली मिलती है.

शेष धर्मानुराग रख सुख उपजाना. स्वमती अन्यमतीयों में अपने गुरुओं की परसंशा करना, क्योंकि जैन मुनि जैसा आचार विचार अन्य साधूओं का नहीं है, और जैन जती के आचार गौचार से अन्यमतावलम्बी यों वाकेफ भी थोड़े हैं, वो कठिण क्रिया श्रवण कर चकित हों, पुण्यात्मा मिथ्यात्व का त्याग कर धर्मात्मा बने, इत्यादि गुण जान श्रावकों को सद्गुरु की माहिमा वारम्बार करना चाहिये. तैसे ही कोई दिक्षा लेने का अभिलाषी होवे तो उसे हरके तरहका सहाय दे वैराग्य में वृद्धि करे. और उसके स्वजनो को तन, धन, आदि यथा उचित सहाय दे आज्ञा दिलानी चाहिये. देखीये कृष्ण महाराज श्रेणिक महाराजने दिक्षा की दलाली कर अपनी प्राण प्यारी प्रेमला पटराणीयों को, और राज धुरंधर पुत्रोंको, तथा अन्य जिनोने दिक्षा की अभिलाषा करी उनको उन के कुटुम्ब को सब तरह का सहाय दे स्वतः महोत्सव कर दिक्षा दिलाइ; जिससे तिर्थकर गौत्र उ-पार्जन किया ? ऐसा महा नफा का कारण जान धर्म दलाली जरूर ही कर साधूओंकी वृद्धि करना चाहिये. ज्ञानार्थी साधूओं को ज्ञान के साहित्य का संयोग मिला देना. जिससे ज्ञानमें वृद्धि हो कर आगे अनेक उपकार होवे. अहार विहार में मुनिराज को अनायों की तरफ से किसी प्रकारका उपसर्ग न उपजे ऐसा बंदोबस्त करना चाहिये. ऐसे अनेक तरह से संयमियों को सहाय दे कर उन के तप समयमें वृद्धि करना यह महा लाभ का कारण है, छद्मस्तताके कारण से, या काल प्रभावसे इस वक्त मुनिवरों की विचित्र तरह की प्रकृती व आ-चार गौचार मे तफावत होगइ है. परन्तु श्रावको को इस झगडे में पड ने की कुछ जरूर नहीं है. जिनका व्यवहार शुद्ध हो उन सब को गुरु तूह्य जानना. और किसी मुनिवर की तप आदि के प्रभा-

वसे प्रकृती में तेजी जास्त होवे तो उन के कठिण शब्द को सून बुरा नहीं मानना. क्योंकि उनका अंतःकरण स्वभाविक ही कौमल होता है और हित शिक्षा के बचन कट्टक भी होवे तो उनको कट्टक नहीं जानना चाहिये. छः काय के पीयर मुनिवर कदापि किसी का बुरा नहीं चहाते हैं. इत्यादि अनेक तरह साधूओं की भक्ति करते हैं. वो समणो पासक श्रावक कहे जाते हैं. मुनिराज तो गृहस्थका सहाय बिलकुल ही नहीं चहाते हैं, सदा अप्रतिबन्ध विहारी रहते हैं. परन्तु इस पंचम काल में सराग संयम है, तथा संयघण आदि की हीनता और मतान्तरों के झगडे से राग द्वेष बहुत बढ गया है. इत्यादि कारण के सबब से श्रावक के सहाय विन मुनिराज का संयम पालना मुशकिल है. ऐसा जान मुनिराजके मार्ग को किंचित मात्र धक्का न लगे और अपनी भक्ति सज जाय ऐसी तरह साधू की वत्सलता श्रावक को जरूरी करना चाहिये.

१० 'श्रावक साध्वी की वत्सलता करे'—जैसी तर साध्वी की वत्सलता करने का कहा, वेसी ही तरह साध्वी जी की भी वत्सलता श्रावक को करना चाहिये. विशेष इतना ही की स्त्री पर्याय की धारक महा सतीयों होती है, इसलिये गौचरी और विहार आदि प्रसंग में उन के लिये बंदोबस्त कर ने की श्रावक को बहुत ही आवश्यकता है, और भी अर्जिकाजी की विशेष वत्सलता करने की जरूर हैं, विचारना की अपन पुरुष पात्र होकर भी संयम आदर नहीं सक्ते हैं, धन्य है इन सतीयों को कि स्त्री जैसी सु-कुमाल स्थिती में भी संयम जैसी महा कठिण वृत्तिका निर्वाह करती हैं. शीत, ताप, धुंधा, जपा, विहार आदि अनेक परिसह सहकर, दुक्कर तपस्या कर, अपना, और सद्बोध कर जक्त का उद्धार करती हैं. धन्य है! धन्य है!

इत्यादि विचार से साधु से भी अधिक मर्याद युक्त साध्वी की वत्सलता करने की श्रावक को जरूर है.

११ 'श्रावक श्रावक की वत्सलता करे'—दुनियाँमें माता पिता आदि अनेक नाते-सम्बन्ध हैं, परन्तु सबसे अत्युत्तम नाता स्वधर्मी बन्धुओंका होता है. और सम्बन्ध मतलबसे भरे हुवे हैं, और कू-मार्ग में खेंच कर ले जाने वाले हैं. तथा नरक आदि दुर्गति से बचा नहीं सकते हैं. सच्चाप्रेम तो स्वधर्मी बन्धुओंका ही होता है, कि जो आपस में वक्तो वक्त प्रेरणाकर धर्म करणी निपजाते हैं. ज्ञानादि गुणों की वृद्धि कराते हैं, कू-मार्ग से कूकर्त्य से, फाजूल खर्च आदि से बचाकर दोनों लोकमें सुखी रहे ऐसे बनाते हैं, हरेक धर्म कार्य में एकेक को सहाय भूत होते हैं, ऐसी तरह की हुई स्वधर्मी यों की वत्सलता भी बड़ा लाभ का कारण है, देखिये चेडा महाराज पर संकट पड़ा था तब १८ देश के महाराजाने फक्त अपना स्वधर्मी बन्धु जानकर अपनी सब श्रेण्या ले कर आये, और उनकी सहायता करी. शंख और पोखल जी श्रावक ने भी अपसर्में एकत्र हो धर्म किया और भोजन भाक्ति करी है. अमण्डजी संन्यसी श्रावक बेल २ पारण करते, परने के दिन १०० घर के श्रावक आमंत्रण कर ते कि हमारे यहां पस्णा करने पधारो! अमण्डजी को वैक्तय रूप बनानेकी लब्धी थी सो १०० घर पारना करने जाते थे. देखिये श्रावको का भाक्ति भाव कैसा उत्साह वाला था. यह शास्त्रमें कहे हुवे द्रष्टांतोको भी अवश्य ध्यान में लेना चाहिये. और ज्ञानी, ध्यानी, वृत्ती, तपश्वी, धर्म के दलाल. तैसे ही अनाथ, गरीब, अपंग, रोगी. इत्यादि श्रावको की विचक्षण सामर्थ्य श्रावको की संभाल करते हैं. यथा शक्ति यथा जोग तन, धन, से सहाय करे, संकट निवारते हैं. और भी जितने श्रावक ग्राम

में होंगे उनको मिल कर एक निर्वद्य धर्म स्थान की योजना कर नित्य-हमेशा-अष्टायिक-पक्षिक या मासिक उस धर्म स्थानमें एकत्र होते हैं. संवर सामायिकादि धर्म क्रिया करते हैं. आपस में दो चार विद्वर श्रावक दो अलग २ मतका पक्ष धारन कर चरचा संवाद करते हैं, कि जिसे श्रवण कर दूसरे होंश्यार होंगे. चरचाका काम पढ़े उतर दे सकें. और अपने ग्राम या अन्य किसी स्थान किसी प्रकार के सुधारे की जरूर हो और अपने से वनशक्ति होतो उसकी मिसलत कर. योजना-बन्दोबस्त करते हैं. धर्मोन्नती होवे ऐसे प्रभावना आदि कार्य की वारम्बार योजना करते हैं. ज्ञान शाला (अभ्यास करने के स्थान) पुस्तक शाला, निर्वद्य औषधों की शाला, वगैरा जिसे २ तरह स्वधर्मीयों की सहायता हो ऐसे स्थानों की योजना करते हैं. और मार्ग में या किसी भी स्थान स्वधर्मीयों मिलते हैं वहां अत्यन्त नम्रता से जय जिनेंद्र वगैरा शब्दसे सत्कार करते हैं. जो श्रावक वयोवृद्ध पुनोवृद्ध होंगे उनके सेना गुरु की बुद्धि से साधते हैं. इत्यादि कार्य करे सो श्रावक श्रावक की वत्सलता कही जाती है. साधुओं की भक्ति का जोग तो समय सारही बनता है. तथा आचार की तफावत होने से बहुत ही विचार के साथ प्रवतना पडता है. परन्तु ' स्वधर्मीयों की भक्ति तो घर बेटे गंगा है ' ऐसा जान सहज स्वभावि लाभके योग्य को सुज्ञ श्रावक व्यर्थ नहीं गमाते हैं.

१२ ' श्रावक श्राविका की वत्सलता करे '—चारोंही संघका सुधार करने का मुख्य उपाय श्राविका का सुधारा है. आनन्दजी आदि श्रावक भगवंत श्री महावीर श्रामी के पास वृत्त धारन कर घर आये और तूर्त अपनी स्त्री को हुकम दिया की जावो तुमभी व्रत धारन कर आवो. धर्म की वृद्धि के लिये कंड शक्ति भी वापरनी पडे

तो वो भी लाभ काही कारण गिना जाता है. धर्मात्मा दंपती का जोड़ा मिलनेसे अंतरिक और बाह्याहिक अनेक सुधारे होते हैं. और भी श्राविकाओं बनाने के लिये कन्याशास्त्र की बहुत जरूर गिनी जाती है. श्रावक को उचित है कि अपने पुत्रपुत्रिको साधु साध्वी के दर्शन करने की वारम्बार प्रेरना करा कर वो बचन पत्र से सुसंगत से चूस्त—पके धर्मी बने और भी जो विध्वा, हो, निराधार, अपंग, श्राविका हो तथा जो ऊंच कुल आदि की लज्जाकर घर बाहर निकल नहीं सकती हो. और अपना तथा अपने बच्चोका निर्वाह करने असमर्थ हो ऐसी श्राविका. तथा तप सण, विद्वान, धर्म दलाली कर ने वाली इत्यादि श्राविका ओंकी यथा उचित सहायता का श्रावक साता उपजाते रहते हैं. उनके सत्य सील धर्मका स्वरक्षण हो ऐसी योजना करते हैं. पुरुषों करता स्त्रियों की सहायता की बहुत आवश्यकता है.

१३ 'श्राविका साधूकी वत्सलता करे'-साधू भाक्ती के कितनेक कार्यों में श्राविका अधिक भाग्य सालनी होती है. क्योंकि आहार पाणी औषध आधिक बहुत से पदार्थ साधू के क्षप में आवे वैसे के योग्य गृहस्थों के घरों में ग्रहणी के स्वाधीन होता है इसलिये साधु वत्सलता की मुख्य अधिकारणी एक नय से श्राविका गिनी जाती है. जैसे शास्त्र में श्रावक को श्रमाणो पासिक कहे हैं, तैसे श्राविका को भी श्रमाणो पासिक कही है. इसलिये श्राविका को उचित है कि साधू के क्षप में आवे उन वस्तु ओंकी समज लेवे. जैसे—

१ पृथ्वी—निमक (लून) आदिक जो सचित सजीव होते हैं, सो अग्निके और लिम्बू आदिक रस के संयोग से अचित हो जाते हैं. वो साधू को औषधी आदि में काम आजाते हैं. ऐसी जाननेवाला

जो श्राविका होगी वो कभी घरके कार्य निमित्त निमक आदि वस्तु अचित हूइ है. उसे बचाकर सूजती रख लेगी, जो कभी अंतराय दूटे तो औषध दान दे कर महा लाभ की भागी बनेगी. तैसे ही अमि च राख आदि के संयोग से पाणी भी अचित होता है, और ऐसा प्रसंग गृहस्थ के घर में बहुदा बनता है, ऐसे पानी को निम्मा जान फेंक देते हैं. परन्तु जो श्राविका जान होती है वो उसे भी संग्रह कर यत्ना से रखती है, अन्तराय दुटने से पाणी के जैसे उत्तम दान की भी दातर बन जाती है. क्योंकि अहारसे भी अधिक पाणी की गरज होती है. तैसे ही कितनीक विनास्पति कितनेक प्रयोग से अचेत होती है. जैसे अवरस, खरबूजा (बीजीनकाले बाद) केले (पके हुवे) चटनी (बनाये पीछे एक मृदुर्तवाद) वगैरा की जो जान होवेगी की यह वस्तु साधू ओंके खप में आती है, तां वक्त पर दान का लाभ ले सकेगी. कितनी विद्वान् श्राविकाओं संयम से चलित मुनी को भी पुनः स्थिर कर शक्ति है, जैसे नागला वाइ. ऐसा जो अहार पाणी वस्त्र पात्र औषध पथ्य आदि प्रतिलाभ और व्याख्यान आदि श्रवण कर, व वृत प्रत्याख्यान कर, वगैरा अनेक तरह श्राविका साधू की वत्सलता करती है.

१४ 'श्राविका साध्वीयों की वत्सलता करे' श्राविकाका और साध्वीयों का तो जोडाही है, जैसा साधू श्राविकाका. जैसी वत्सलता साधूकी करनी बताइ, वैसीही वत्सलता साध्वीयों की करनी चाहिये. बल्के स्त्री पर्याय के कारण से साधू से भी अधिक वत्सलता साध्वीयोंकी कर शक्ति है. कितनेक ऐसे कार्य हैं कि जो स्त्रीयोंके स्त्रीयोंही जानती है. उन कारणो का समाधान यथा उचित रितीसे श्राविकाही कर शक्ति है. और आहार विहार विचार आदि कार्यों में यथा उचित.

सहायता कर शांती उपजानी चाहिये. छद्मस्तता के सबब से किसी की प्रकृति तेज या विप्रित हो, तथा कूछ आचार गौचार मे फरक हो तो उनकी निंदा व अप चेष्टा कदापि नहीं करना. सब तरह शांती उपजाकर उन के मनकी ऐसी खातरी करदेना की यह श्राविका एकान्त हमारे हितकी ही चहाने वाली है. फिर अवसर उचित उनको नमृता युक्त हित शिक्षण देकर सुधारने से बहोत अच्छा सुधारा होने का संभव है. ऐसी अनेक युक्ति यों कर श्राविका साध्वीयों की वत्सलता करती है.

१५ 'श्राविका श्रावक की वत्सलता करे.'—अपने पाति जो कधी श्रावक होवें तो फिर सोना और सुगन्ध दोनो ही मिले जैसा हुवा, एक तो पति की भक्ति पतिव्रता की निती से करने की आवश्यकताही थी, और दूसरे होवें श्रावक तो फिर संवर सामायिक आदि वृत उपवास आदि तप, सचित सील वृत आदि नियम इत्यादि धर्म करणीमें उनको मुहपति गुच्छकादि उपकरण. व तपस्या मे उष्ण पाणी और वैयावच्च यथा उचित रिती से कर साता उपजावे. और अन्य भी जो कोई सम्यक द्रष्टी व श्रावक वृत धारी को पिता और भ्रातकी बुद्धि से वत्सलता करै, अपने घरको आवे तो जैसे शंख जी श्रावक की स्त्रीने पोखल जी श्रावकको तिखुत्ताके पाठकी विध से वंदना करी, आसण आदि अमंत्रण करे, तैसे विचक्षण श्राविका वत्सलता करती है. अपने घरमें श्रावक के लायक अहार, पाणी, औषध, पथ्य, वस्त्र, जो होवे उसकी आमंत्रण करे, और भी वृत तप नियम वगैरा में यथा शक्ति यथा उचित सहायता कर धर्म तप की वृद्धि करती है, सो श्राविका श्रावक की वत्सलता कही जाती है.

१६ 'श्राविका श्राविका की वत्सलता करे'—और वहीनो तो

मतलबी होती है. सच्ची वहीन तो श्राविका ही गिणी जाती है. स्व-धर्मी यों की भाक्ति विन पुण्याइ नहीं मिलती है. इसलिये उत्तम श्रा-विका ओं आपस में हिल मिल रहती है, एकेक की निंदा कटनी दुःख लग. ऐसा वचन उचार व बृत्तन कदापि नहीं करती है. श्रा-वको की माफिक श्राविका ओंका भी एक धर्म स्थान अलग जरूर चाहिये. उसमें हमेशा व अष्टिक पक्षिक को सब श्राविका ओं एकत्र होकर विद्वान श्राविका ओं को सद्बोध कर सबको संसार व्यवहार व धर्म मार्ग में सविनय शांतभाव से प्रवृत्तने की रिती बताना चाहिये. व पचरंगी कर्मचूर आदि तपश्चर्य करने की रिती बताना चाहिये. पातिव्रता और गर्भासय से लगा कर बालक को धर्म कर्म मार्ग में कैसे प्रवीन कर शक्ति है वगैरा समजाना चाहिये. तथा अनाथ-विधवा अपंग, निराधार, गरीब. तपसन, वगैरा जो कोई श्राविका हांव उनकी सहायता कर शांती की धर्म की वृद्धी कैसी तरह होवे, उसकी समजदेना व बंदोबस्त भी करना उचित है. इत्यादि रिती कर श्राविका श्राविकाकी वत्सलता करती है.

१७ ' चारोंही संघ-तीर्थ मिलकर आपसमें वत्सलता करते हैं. कहा है " जिसके घरमें एका, उसका घर देखा " यह चारोंही तीर्थ है सो श्री तीर्थकर भगवंत के स्थापन किये हुवे हैं. सब एक जैन धर्म रूप घर में रहते हैं, यह चारों ही यथा उचित रिती से एकत्र हो सम्प-मिलाप रख कर एकेक की सहायता व धर्मोन्नती कार्य करें तो फिर देखना चाहिये की इस वक्तमें यह परम पवित्र धर्म कैसा प्रादिस होता है. अपने मालिक जिनसासन के अधिपती चोवीसमें तीर्थकर श्रीमहावीर स्वामी छद्मस्त अवस्थामें ग्रामानुग्राम विचरते थे, उसवक्त साडी बारा वर्षमें फक्त एकही वक्त गोदू-आसनसे ध्यानस्त बैठे हुवे को

निद्रा का झोका फक्त दो घड़ी आगया था जिसमें दश स्वप्न देखे। उस में एक स्वप्नमें दो स्फटिक (श्वेत) रत्नों की माला देखी उसका अर्थ भगवंत ने फरमाया की मेरे सासण में साधू और श्रावक दोनों रत्नोंकी माला जैसे निर्मल होंगे इस शब्दके उपर से अपन को अपने मतलब का बहुतही अर्थ ग्रहण करने का है। साधुका और श्रावकका दोनों का जोड़ा है अर्थात् एकेक की सहायतासे एकेक धर्म बृद्धिका कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं ? तो कि जिनो का हृदय (मन) स्फटिक रत्न (हीरे) के जैसा निर्मल साफ होवे सो। वैसे मालाके मण के (दाणे) एकत्र हो रहते हैं। ऐसे सम्य से रहने वाले होते हैं वो ही धर्म की बृद्धी कर दिपा सकते हैं। यह अपने नायक का हुकुम ध्यान में लेकर चारोंही संघ एकत्र होकर निर्मल मन से धर्म की बृद्धि यथा शक्ति धर्म को प्रदत्त करना चाहिये।

संघ वत्सलता के लिये सत्बोध.

गोथमा ! इमे आयरीयं पडिणीया, उव ज्झायाणं पडिणीया, कुल पडिणीया, गण पडिणीया, संघ पडिणीया, आचारिय उव ज्झायाणं—अयसकरो—अवणकरो—अकित्तिकरो—बहुहि असज्जावणाहि मिच्छाभि णिवेसीहया, अप्पाणंवा, परंवा, तदुभयंवा, वुग्गाहेमाणा, वुप्पाए माणा, बहुहि वासाइं सामण परियांग पाउणंति २ त्ता, तस्स ठाणस्स अणालोइय अपाडिक्कंत काल मासे कालं किच्चा अण्णत्तरे च किविसिये सु देव किविसियत्तरो भवंति.

भगवती सूत्र-शतक ९ उद्देश ३३

अस्यार्थम्—भगवन्त श्री महावीर श्रीमी फरमाते हैं कि अहो गोतम ! जो आचार्य के उपाध्याय के कुल (गुरुभाइ) का, गण

(स्मप्रदाय) का संघ (चारोंतीर्थ) का प्रतनीक बैरी, इन का अपयशका करने वाला, अवर्णवाद (निंदा) का बोलने वाला, अपकीर्ति का कराने वाला, असद्भाव—मनेसे खोटा चिंतवने वाला, अभिनिवेशिक मिथ्यात्वी का उपार्जन कर, अपनी आत्मा को दूसरे की आत्मा को, दोनों की आत्मा संसार समुद्र में डुबाता है. विटम्बना (दुःख) में डालता है. वो जीव संयम वृत्ती रूप उत्कृष्ट करणी भी करे और पूर्वोक्त पापकी आलोचना (पश्चात्ताप) नहीं करे, प्रतिक्रमण (प्रायश्चित्त) नहीं करे तो वो आयुष्य पूर्ण कर—मर कर अनन्तर किलविषी देव (देवताओं में चण्डाल जैसे देव) में जाकर उत्पन्न होता है. और वहां से आगे कितनेक अनंत संसारमें परि भ्रमण करते हैं.

समवायंगजी सूत्र में तीस महा मोहनियकर्म बन्ध के बोल हैं उस में कहा है कि—तिर्थकर के अवरण वाद बोले निन्दा को तो, तिर्थकर परुषित मार्ग धर्म के अवरण वाद बोले. आचार्य उपरध्याय की वैयावृत्त (सेवा—भक्ति) नहीं करे, चारोंही तीर्थ में भेद (फूट) डाले. वगैरा कार्य करनेसे महा मोहनिय कर्म का बन्ध होता है. अर्थात् ७० क्रोडा क्रोडी सागरोपमतक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है. महाशयों ! जरा इस बातको विचारी ये, इसवक्त सम्प्रदाय और गच्छ की भेदा भेदी होने से, वरोक्त महा मोहनिय कर्म बन्ध के बोलों का दबाव कौन से पक्ष धारीयों के होता होगा ? एकमत के अनेक मतान्तर कर एकही पक्षको सच्चा ! श्रद्धा ऐसा कौनसा पक्ष बौध नहीं करता है ? और कितनेक तो बढ़ ते २ दूसरे पक्ष धारीयों को भगवान के चोर—मिथ्यात्वी तक बना, दान मान की अन्तराय देने में भी कबास नहीं रखते हैं. अब सांचीये ! क्या दूसरे पक्ष में

निद्रा का झोका फक्त दो घड़ी आगया था जिसमें दश स्वप्न देखे उस में एक स्वप्नमें दो स्फटिक (श्वेत) रत्नों की माला देखी उसका अर्थ भगवंत ने फरमाया की मेरे सासण में साधू और श्रावक दोनों रत्नोंकी माला जैसे निर्मल होंगे इस शब्दके उपर से अपन को अपने मतलब का बहूतही अर्थ ग्रहण करने का है. साधुका और श्रावकका दोनों का जोडा है अर्थात् एकेक की सहायतासे एकेक धर्म बृद्धिका कर सकते हैं. कौन कर सकते हे ? तो कि जिनो का हृदय (मन) स्फटिक रत्न (हीरे) के जैसा निर्मल साफ होवे सो. वैसे मालाके मण के (दाणे) एकत्र हो रहते हैं. ऐसे सम्य से रहने वाले होते हैं वो ही धर्म की बृद्धी कर दिपा सकते हैं. यह अपने नायक का हुकुम ध्यान में लेकर चारोंही संघ एकत्र होकर निर्मल मन से धर्म की बृद्धि यथा शक्ति धर्म को प्रदिप्त करना चाहोये.

संघ वत्सलता के लिये सत्बोध.

गोथमा ! इमे आयरीयं पडिणीया, उव ज्झायाणं पडिणीया, कुल पडिणीया, गण पडिणीया, संघ पडिणीया, आचारिय उव ज्झायाणं—अयसकरो—अवणकरो—अकित्तिकरो—बहूहि असझावणाहि मिच्छाभि णिवेसीहया, अप्पाणंवा, परंवा, तदुभयंवा, वुग्गाहेमाणा, वुप्प्याए माणा, बहुहि वासाइं सामण परियांग पाउणंति २ त्ता, तस्स ठाणस्स अणालोइय अपाडिक्कंत काल मासे कालं किच्चा अणत्तरे च किविसिये सु देव किविसियत्तरो भवन्ति.

भगवती सूत्र-शतक ९ उद्देश ३३

अस्यार्थम्—भगवन्त श्री महावीर स्वामी फरमाते हैं कि अहो गोतम ! जो आचार्य के उपाध्याय के कुल (गुरुभाइ) का, गण

(सम्प्रदाय) का संघ (चारोंतीर्थ) का प्रतनीक वैरी, इन का अपयशका करने वाला, अवर्णवाद (निंदा) का बोलने वाला, अपकीर्ति का कराने वाला, असद्भाव—मनेस खोटा चिंतवने वाला, अभिनिवेशिक मिथ्यात्वी का उपार्जन कर, अपनी आत्मा को दूसरे की आत्मा को, दोनों की आत्मा संसार समुद्र में डुबाता है. विटम्बना (दुःख) में डालता है. वो जीव संयम वृत्ती रूप उत्कृष्ट करणी भी करे और पूर्वोक्त पापकी आलोचना (पश्चात्ताप) नहीं करे, प्रतिक्रमण (प्रायश्चित्त) नहीं करे तो वो आयुष्य पूर्ण कर—मर कर अनन्तर किलविषी देव (देवताओं में चण्डाल जैसे देव) में जाकर उत्पन्न होता है. और वहां से आगे कितनेक अनंत संसारमें परि भ्रमण करते हैं.

समवायंगजी सूत्र में तीस महा मोहनियकर्म बन्ध के बोल हैं उस में कहा है कि—तिर्थकर के अवरण बाद बोले निन्दा को तो, तिर्थकर परुषित मार्ग धर्म के अवरण बाद बोले. आचार्य उपरध्याय की वैयावृत (सेवा—भक्ति) नहीं करे, चारोंही तीर्थ में भेद (फूट) डाले. वगैरा कार्य करनेसे महा मोहनिय कर्म का बन्ध होता है. अर्थात् ७० क्रीडा क्रीडी सागरोपमतक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है. महाशयों ! जरा इस बातको विचारी ये, इसवक्त सम्प्रदाय और गच्छ की भेदा भेदी होने से, वरोक्त महा मोहनिय कर्म बन्ध के बोलों का बचाव कौन से पक्ष धारीयों के होता होगा ? एकमत के अनेक मतान्तर कर एकही पक्षको सच्चा ! श्रद्धा ऐसा कौनसा पक्ष बौध नहीं करता है ? और कितनेक तो बढ़ ते २ दूसरे पक्ष धारीयों को भगवान के चोर—मिथ्यात्वी तक बना, दान मान की अन्तराय देने में भी कच्चास नहीं रखते हैं. अब सोचीये ! क्या दूसरे पक्ष में

कोइ सम्यक द्रष्टी नहीं होगा ? कोइ ज्ञानी ध्यानी तपस्वी संयमी नहीं होगा ? तीर्थंकर की आज्ञाका किंचित् ही आराधक न होगा ? इन का पूर्ण निश्चय करने वाला कौन सर्वज्ञ है सो बताइये ! जो प्रति पक्ष के धर्मावलम्बीयों की कटनी करते हैं + वो क्या तीर्थंकर के मार्ग की कटनी नहीं करते हैं, आचार्य उपाध्यायकी निंदा नहीं करते हैं ? और जो कर हैं तो फिर उन के महा मोहनिय कर्म का बन्ध नहीं होता है ? किलविष में नहीं जावेंगे. अजी ! भगवंत नें तो हिंशक को ही दानका निषेध करने वाले को अन्तराय कर्म का बान्धने वाला कहा है, तो क्या संयमी यो तस्वीयों धर्मात्मा ओंकों दान देने की मना करने वाले अन्तराय कर्म नहीं बन्धते होंगे ? अपसोस अपसोस ? * यह बात याद आते ही हृदय कम्प उठता है, रौमांच हो जाता है. है प्रभु ? यह मोक्ष प्राप्त करने के उमंगियो, तीर्थंकरों

× शमदम का पता भी नहीं वैराग्य कहां है ।

ससार के भोगो में अधिक प्राप्ति तो हां है ॥

दरपरदा कपट रखते है इखलास अयो है ।

सत् प्रेम पस्पर नहीं कैसा ये समां है ॥

अंतर हीका साधन तो पुरुषों से छुड़ाया ।

धर्मके धबे ने तिलक कोही बड़ाया ॥ १ ॥

* शास्त्र काहे प्रमाण पढता नहीं कोइ ।

क्या अर्थ है तपका ये समजता नहीं कोइ ॥

जो नेम हे मन्तव्य बरतता नहीं कोइ ।

इन नफस को हा कैद मे करता नहीं कोइ ॥

जो सन्त के वृत्तों की लिख आये हैं बड़ाइ ।

अंधर हे उनको बताते है कसाइ ॥ १ ॥

के भक्त हमारे चारोंही संघकी क्या दुर्दशा !! अरे धन कुटम्ब त्याग कर, शिर पर नंगे कर घरोघरके मांग कर मिलते हुवे टुकड़े पर निर्वाह कर रहने वाले ऐसी दिशा तक पहुँच कर भी आभिमानका परोजय नहीं कर सके ? अनस आदि दुकर तप, शीत तापादि दुकर परिसह, लोच विहारादि दुकर अनेक कष्ट उठाकर, और सिंहकी माफिक गर्जाव कर जिस २ बातोंका (राग द्वेष का) निषेध करते हैं, उनही शत्रू के हाथ से आप कट मरते हैं ! अर्थात् चारो ही तीर्थों में भेद पाड अपना २ पक्ष बान्ध ने में ही धर्मोन्नती मोक्ष की प्राप्ति सम्भव मजते हैं. और इनही कर्मोंसे यह पवित्र धर्म दिनो दिन हीन स्थिती को प्राप्त होता जाता देखते भी नहीं संभलते हैं. प्रभू प्रभू ! सुमती अपों !

अहो आत्म सुखार्थी मुनिवरों ! सद्गीयों ! श्रावकों ! और श्राविकाओं !! अब आपको गांड़ प्रभा रूप चलती जगत रूढ़ी की तरफ द्रष्टी देनी ही नहीं चाहिये. अपन को श्री तीर्थकर भगवान की आज्ञा की जिसके आराधने से अपनी आत्मा को सुखकी प्राप्ति होवे उसके तरफ लक्ष देने की आवश्यकता है. जो शास्त्र के न्याय विना कपोल कल्पित बातों बनाकर कूपक्षी कदाग्रही बनाते हैं, वो महा मोहनिय कर्म बन्धके बन्धनमें डालते हैं, ऐसे उपदेश को के उपदेश के तरफ लक्ष देना ही नहीं चाहिये. किसी प्रकार के झगड़ों में पडना ही नहीं चाहिये. निरपक्ष बुद्धि से शास्त्र के न्यायसे निर्णय कर उसे ही धारन कर उस में यथा शक्त प्रव्रती करो, परन्तु किसी की थापा थापी, या निंदा कटनी वगैरा करने की कुछ जरूर नहीं है, अपनको जो सत्य मालुम हुवा उसे ही अवलम्बन रहो. और महा पाप में डूबती हुई अपनी आत्मा को बचावो !

जैसे किसी महाराजा के बहुत फौज होती है, उनका एकत्र समावेश न होने जैसा देखाव कौवत समज वगैरामें फरक देख, अलग २ रिसाले करते हैं, वो सब रिसाले अलग २ रहते हैं. और अपने कप्तान (मालिक) के हुकम प्रमाने कवाइत वगैरा करते हैं. राजाकी नोकरी बजाते हैं. वो सब अलग २ दरेशों (पोशाको) और अलग रिवाजो में रहे हुवे रीसाले एकही राजा के अंग रूप गिने जाते हैं, अर्थात् सब एकही राजाका हुकम उठाते हैं. और परचक्री आदि प्रसंग प्राप्त होने से सर्व रिसाले उसपर चडाइ कर जाते हैं. सब रिसाले वाले अपने पक्ष के सब रिसालों का रक्षण-बचाव करना, प्रति पक्षीयों का क्षय करना चाहते हैं. और वक्त पर आपसमें ए-केक की सहायता तह मनसे कर अपने मालकी फतेह-जीत करते हैं.

इसी द्रष्टांत मुजब महा राजा महावीर श्रामी, उनकी शैन्य साधु साध्वी श्रावक श्राविका. यह चारों सिंघ का उस वक्त लाखों का समोह होने से काल प्रभाव से एकत्र रहने जैसा न होने से, रिसाले रूप अलग २ सम्प्रदायों-गच्छों की स्थापना की गइ है. उनो के कितनेक आचार विचार और लिंगमें किंचित मात्र फरक है. परन्तु हैं एकही महाराज श्री महावीर श्रामी के अंग, इस लिये सब सम्प्रदायों की फरज है कि परचक्र रूप पाखण्ड को हटाने सब एकत्र रहकर प्रयत्न करें. अपसमें एकेक सम्प्रदाय की कुशल चहावें और वक्त पर एकेक की सहायता कर महावीर के शासन की फतेह करें.

जैसे शैन्य के सूभटों सब एक से नहीं होते हैं, विचित्र स्वभाव और विचित्र गुण के धारक होते हैं. तैसे ही श्री वीर प्रभूके चारही संघ में भी विचित्रता प्रतिभास होती है. कोई ज्ञानी हैं. वो सत्बोध ज्ञान प्रसर आदि से धर्म दिपाते हैं. कोई तमस्वी हैं वो

विचित्र प्रकार दुकर २ तप कर धर्म दिपाते हैं कोई वैयावची हैं, वैयावृत्त कर सब को साता उपजा धर्म की बृद्धि करते हैं. ऐसे ही किसी में कौनसा किसमें कौनसा यों एक दो चार आदि गुन सब में है. साफही निर्गुनी कोई भी नहीं हैं. फक्त अपनको तो समया नुसार शुद्ध व्यवहार देखने का जरूर है. बाकी जितने गुन जिसमें ज्यादा होंगे वो उनकी आत्मा को सुख कर्ता होंगे. और कम ज्ञानी कम क्रिया वंत जितना करेंगे उतना पावेंगे, क्या तीर्थंकर भगवंत के हजारों साधू सती यों का एकसा आचार बिचार था ! क्या एक वक्त ऐसा न हुवा था ? की श्रेणिक राजा और चेलना राणीका रूप देख प्रायः सभी साधू सतीयों ने नियाना कर दिया था ? अहो भव्य ऐसे २ लेख शास्त्रों में मौजूद होते भी धर्मकी पायमाली का उपाव निंदा और कटनी से नहीं बचते हैं. उनकी क्या गती होगी सो विचारीये !!

देखिये सुयगडांग सूत्र दूसरे श्रुत्स्कन्ध का सातवा अध्याय:-

सूत्र—भगवंचणं उदाहु-आउसं तो उदगा! जे खलु समणं

वा, महाणंवा, परि भासेइ मिति मञ्जति, आगमिता णाणं, आगमिता

दंसणं, आगमिता चरित्तं, पावाणं कम्माणं अकरणयाए, सेखलु परलोग

पलिमंथाए चिठ इ. जेखलुसमणं वा, महाणंवा, णोपरिभासेइ मिति

मञ्जति आगमिता णाणं, आगमिता दंसणं, आगमिता चरित्तं पा-

वाणं कम्माणं अकरणयाए, सेखलु परलोग विसुद्धीए चिठइ. ॥३६॥

अर्थात्—भगवंत श्री गौतम स्वामी फरमाते हैं कि—अहो आ-

युष्यवान् उदक ? खलु इति निश्रय से जो पुरुष यथोक्त (तीर्थंकर

की आज्ञानुसार) क्रिया अनुष्ठान के कर ने वाले, ऐसे समण (साधू

होवें, अथवा साहण (श्रावक) होवें, उनकी ' परि भासेइ ' कहता

निंदा करे, उन में मंत्री भाव मानता हुआ; सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र यह तीन गुण मुक्ति के दाता हैं इन सहित वो (निंदक) होवे, सब पाप कर्म का त्यागी होवे तो भी वो निंदक पर लोक का विराधक होवे. अर्थात् पूर्वोक्त ज्ञानादि गुणों की विराधना कर परभव में अनेक जन्म मरण करे. [यह तो निंदा के फल कहे. अब गुण ग्राहक आश्रित्य कहते हैं.] जो महा सत्यव्रत पुरुष स्तनाकर समुद्र के जैसा गंभीर साधू और श्रावक की विकूल ही निंदा नहीं करता हुआ सर्व जनोके साथ मैत्री भावका पोषण करता हुआ; सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र यथोक्त शुद्ध पालता हुआ, सर्व पाप कर्म का त्यागी, ऐसे गुण युक्त गुणग्राही पुरुष परलोक में विशुद्ध होवे. अर्थात् पूर्वोक्त गुणोंकी आराधना कर परलोक में निर्मल कूल आदिक में जन्म ले निर्मल धर्म की आराधना कर निर्मल देव लोक और मोक्ष के सुखका भुक्ता होवे !

देखिये भव्यों ! अपने परम गुरु श्री गौतम स्वामी जी महाराज क्या फरमाते हैं ? इन वचनों पर जरा लक्ष्य दिजीये ! ओं संयम तप व्रत नियम आदि करणी कर व्यर्थ नहीं गमाइये. गुणानुरागी बन कर गुण ग्रहण कीजिये. जो गुण आप दूसरे की आत्मा में प्रक्षेप किये चाहते हो, उन गुणों का आपही की आत्मामें प्रक्षेप कीजिये और बरोबर पालीये, कि जिससे आपको इच्छित सुख मिले.

अहो जिनेश्वर के अनुयायी महाशयो ! आपसमें चारोंही तीर्थ एकेक के गुण ग्रहण करो ? गुणानुवाद करो ? एकेक के उन्नती के उपाय की योजना करो ? अमल में लेनेका उपाय करो ! सबको सुख उपजावो ! जिन २ के पास तन, धन, विद्या ज्ञान जो है वो सब संघ के अर्पण कर संघ के दानुदास हो वो ! तो ये ही सच्चा

श्वामी वत्सल है !! बाकी और जो छेः काय का कुटारम्भ कर, धामधुम कर तंगम तंगा पेटभर, अनाचार की वृद्धि करते हैं, वो श्वामी वत्सल तो पेटार्थीयों अज्ञानी यों के ही मानने योग्य है, धर्मात्माओं दोंग से धर्म कदापि नहीं मानने के.

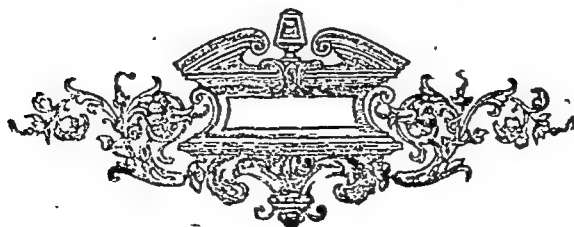
जो वरोक्त रिती प्रमाणे श्वामी वत्सल-संघ भक्ति करने चारों ही तीर्थ अभी भी तह मन से प्रवृत्त हो जाय तो, मैं निश्चय के साथ कहता हूं कि—यह परम पवित्र धर्म पुनःपुर्ण प्रकाशी बन जाय और परमात्म पद का मार्ग प्राप्त करें.

तद्यथा—“ तीर्थ-संसार निस्तरणो पायं करोतीति तीर्थ कृत ”

अर्थात्—संसार से निस्तार करे—जन्म मर्णादि दुःख से मुक्त कर जो आत्माको पर मात्मा बनावे सोही तीर्थ कहे जाते हैं. इसलिये परमात्म मार्गानुसारी को तीर्थ (साधू साध्वी श्रावक श्राविका) की भक्ती जरूर ही करना चाहिये.

यह संघ भक्ति ज्ञान के अभ्यासी यों ही कर सकते हैं, इसलिये ज्ञानका स्वरूप दर्शाने की इच्छा रख यह प्रकरण पूर्ण करता हूं.

परम पुज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज के सम्प्रदाय के बालब्रह्मचारी मुनिश्री अमोलख ऋषिजी महाराज रचित “ परमात्म मार्ग दर्शक ” ग्रन्थका संघ-वत्सलता नामक अष्टम् प्रकरण समाप्तम्.

परमात्मानयन

प्रकरण-नव वा.

“ ज्ञान-उपयोग. ”

“ उपयोगो लक्षणम् जीवस्य ” तत्त्वार्थ सूत्रम्.

वका लक्षण ही उपयोग है, अर्थात् जो उपयोग युक्त होता है उसे ही जीव कहा जाता है. उपयोग विनको जड अचैतन्य वस्तु गिनी जाती है, इसलिये आत्मा

निश्चय नयसे संपूर्ण रूप से विमल और अखण्ड जो एक प्रत्यक्ष ज्ञान रूप केवल ज्ञान है. उन ज्ञान स्वरूपही है. परन्तु वाही आत्मा व्यवहार नय से अनादि काल से कर्म बन्ध से आच्छादित हुवा हुवा निर उपयोग जड जैसा हो रहा है. तदपि जो इसको ज्ञान सत्ता है वो उन कर्मों की हीन अधिकता करके, हीन अधिक प्रगमी हूइ है. इस सबब से “ साद्विविधोऽष्ट चतुर्भेदः ”, इस सूत्र से ऐसा

बोध किया है कि वह आत्मा में जो उपयोग लक्षण है इस के दो भेद अथवा अष्ट (आठ) और चतु (चार) मिलकर बारह भेद होते हैं, इन बारह उपयोग का आगे संक्षेपित बयान कहा जाता है:-

उपयोग के दो प्रकार:- १ साकार, और २ अनाकार. (१)

ज्ञान साकार उपयोग गिना जाता है, क्योंकि पदार्थ आकर स्वरूप ज्ञान करके ही जाना जाता है. तथा अ इ वगैरा अक्षरों को भी श्रुत ज्ञान कहा जाता है, और इसलिये ही ज्ञान उपयोग को सविकल्प कहा है. क्योंकि वस्तु को जानने से उस के स्वभाव दर्शने की मन में अभिलाषा होती है. उस अभिलाषा का निराकरण करने वाला- निश्चय करने वाला. (२) दर्शन उपयोग है कि जिसकर जानी हुई वस्तु के गुण स्वरूप स्वभाव का अंतःकरण में दर्शाव होता है. जिस से विकल्प मिट जाता है, इसलिये दर्शन उपयोग को निर्विकल्प उपयोग कहा है, सो निराकार है.

अब प्रथम साकारी ज्ञान उपयोग कहा उस के भेद:-

गाथा-णाणं अट्ट वियप्पं मई सूई ओही अणाण णाणाणी ।

मण पज्जव केवल, मावि पच्चख्ख परोख्ख भेयंच ॥ ५ ॥ द्रव्य सं.

अर्थ - ज्ञान के आठ भेद:- १ कुमती, २ कुश्रुति,-

३ कू अवधि (विभंगावधि) यह तीन अनादि मिथ्यात्व के उदय के वश से विप्रित अभिनिवेषिक रूप ज्ञान होने से अज्ञान कहे जाते हैं. इन में के प्रथम दो (मती और श्रुति) अज्ञान तो संसारी जीवों के अनादि सम्बन्धी है, अर्थात् निगोद के विषे अविवहार राशी में अवल जीव था तब ही इन दोनों ज्ञान सहित था. और वहां से निकल कर एकोन्द्रि, विक्लेन्द्री असन्नी तिर्यंच पचोन्द्रि इनमें मिथ्यात्व पर्याय में रहा वहां तक येही दोनों ज्ञान सहचारी थे. कभी विशेष

क्षयो पशमतासे सच्ची पचेन्द्री मनुष्य व तिर्यच में और देवता नर्कमें जन्म से ही विभंगावधी होता है.

“मति ज्ञान.”

और जब विप्रित अभिनिवेशक का अभाव होने से, मति ज्ञाना के आवरण वाली प्रकृति यों का क्षयोपशाम होने से, तथा विर्यन्तराय के क्षयोपशाम से और वहिरंग पांच इन्द्रिय तथा मन के अवलम्बन से मूर्त और अमूर्त वस्तु को एक देश से विकल्पाकार परोक्ष रूप से अथवा सां व्यवहारिक (प्रवृत्ती और निवृत्ती रूप व्यवहार से) प्रत्यक्ष रूप से जो जाने सो मति ज्ञान. इस के दो भेदः— १ श्रुत निश्चित और २ अश्रुत निश्चित. इस में श्रुत निश्चित के दो भेद (१) चक्षु इन्द्रि और मन यह दोनो सामे जाकर पुद्गल ग्रहण कर ते हैं इस लिये उसे अर्थावग्रह कहते हैं. और (२) चार इन्द्री यों को पुद्गल आकर लगे पीछे उनको ग्रहण करे इस लिये उसे व्य-जनावग्रह कहते हैं. २ अश्रुत निश्चित के चार भेदः— (१) विन देखी विन सुनि बात तत्काल बुद्धिसे उत्पन्न होवे सो ‘ उत्पाति की बुद्धि. ’ (२) गुरु आदिक विद्वानो की भक्ती करने से जो बुद्धि उत्पन्न होवे सो ‘ विनिविका बुद्धि. ’ (३) काम करते २ काम का सुधारा होता जाय सो ‘ कामिया बुद्धि. ’ और (४) ज्यों ज्यों वय प्रणमती जाय त्यों त्यों बुद्धि का सुधारा होता जाय सो प्रणामिया बुद्धि. यह सब मति ज्ञान के भेद हैं.

२ श्रुत ज्ञान.

श्रुत ज्ञाना वर्णिय कर्म के क्षयोपशाम से और नो इन्द्रिय के अवलम्बन से प्रकाश और अध्यापक आदि सहकारी कारण के सं

योग से मूर्त तथा अमूर्त वस्तुको लोक तथा अलोक की व्याप्ती रूप ज्ञान से जो अस्पष्ट जाना जाता है उसे परोक्ष श्रुत ज्ञान कहते हैं। और इस से भी विशेष यह है कि—शब्दात्मक (शब्दरूप) जो श्रुत ज्ञान है वह तो परोक्ष ही है। तथा श्वर्ग मोक्ष आदि बाह्य विषयमें बोध कर देने वाला विकल्प रूप जो ज्ञान है वह भी परोक्ष है, और जो अभ्यन्तर में सुख दुःख से उत्पन्न होता विकल्प है, अथवा मैं अनन्त ज्ञानादि रूप हूं इत्यादि ज्ञान है वह किंचित परोक्ष है। और जो भाव श्रुत ज्ञान है वह शुद्ध आत्मा के अभिमुख सन्मुख होने से सुख संवित (ज्ञान) स्वरूप है, और वह निजात्म ज्ञानके आकार से सविकल्पक है। तो भी इन्द्रिय तथा मन से उत्पन्न जो विकल्पक समुह है उनसे रहित होने के कारण निर्विकल्पक है, और अमेद नय से वही आत्म ज्ञान इस शब्दसे कहा जाता है, यह निरागी चारित्रि ये विन नहीं होता है। यदि यह केवल ज्ञानी की अपेक्षा तो परोक्ष है, तथापि संसारी यों को ज्ञायिक ज्ञानकी प्राप्ती न होने से क्षयोपशमिक होने पर भी प्रतक्षही कहलाता है। इस श्रुत ज्ञान के दो भेदः—

(१) 'अंग प्रविष्ट' जो सर्वज्ञो सर्व दर्शी परम ऋषिश्वर अर्हत भगवान् परम शुभ तथा प्रवचन प्रतिष्ठा पन फल दायक तीर्थकर नाम कर्म के प्रभावसे तादृश स्वभाव होने के कारण से कहा है, उसीको अतिशय अर्थात् साधारण जनो से विशेषता युक्त और उत्तम तथा विशेष वाणी बुद्धि ज्ञान आदि संपन्न भगवान् शिष्य गण धरने जो कुल कहा है वहा अंग प्रविष्ट श्रुत ज्ञान है, इस के बारह प्रकार है। अर्थात् गणधर भगवान् ने इस अंग प्रविष्ट श्रुत ज्ञान को बारह प्रकारों में अलग २ बँचा है—विभाग किया है सो आचारांगादि बारह अंग कहलाते हैं और (२) गणधरों के अनन्तर होने वाले

अत्यन्त विशुद्ध आगमोके ज्ञाता परमोत्तम वाक् बूद्धि आदि शक्ति संपन्न आचार्यों ने काल सहन न तथा अल्पायु आदि के दोषों से अल्प शक्ति वाले शिष्यों के अनुग्रहार्थ जो ग्रन्थ निर्माण किये हैं वह सब उववाइ आदि उपांग छेद मूल सो आंग बाह्य है. सर्वज्ञ से राचित होने के कारण तथा ज्ञेय वस्तु के अनन्त होने से मतिज्ञानकी अपेक्षा श्रुत ज्ञान महान् विषयो से संयुक्त है, और श्रुत ज्ञान महा विषय वाला होने के कारण उन जीवादि पदार्थ का अधिकार कर के प्रकरणों की समाप्ती की अपेक्षा अंग और उपांग नानत्व—अनेक भेदत्व है. और भी सुख पूर्वक ग्रहण धारणा तथा विज्ञानके निश्चय प्रयोगार्थ श्रुत ज्ञान के नानत्व भेद हैं. जो कभी ऐसा न होतो समुद्र तरने के सदृश उन पदार्थोंका ज्ञान दुःसाध्य हो जाय. इसलिये सुख पूर्वक ग्रहणादि रूप अंग तथा उपांग भेद भाव स्वरूप प्रयोजन से पूर्व कालिक वस्तु जीवादि द्रव्य तथा जीवादि द्वारा ज्ञेय विद्या आदि अध्ययन और उनके उद्देशोंका निरूपण होगया, अर्थात् ज्ञेय की सुगमताके लिये जीव से ज्ञेय, जीव सम्बन्धी ज्ञान, तथा जीवसे बौध अचैतन्य पदार्थ ज्ञान यह सब नाना भेद सहित श्रुत ज्ञान दश वर्णन किया गया है.

गाथा—पञ्चय अख्खर संघणा , पडिवति तहय अणुओंगो ॥

पाहुड पाहुड पाहुड, वथ्थु पुव्वाय स समासा ॥ १ ॥

अर्थात्—१ ज्ञान के एक अंग को 'पर्याय श्रुत' कहते हैं ॥

२ दो तीन आदि विशेष अंश को पर्याय सम्मास श्रुत कहते हैं. ३

आकारादि एक अक्षर को जानना सो 'अक्षर श्रुत' है, ४ अनेक

* "अख्खरस अणंत भाग उघाडी ओ भवइ" अर्थात् निगो दिये जीव के अक्षर का अनंत मा भाग उघाडा होता है.

अक्षर को जानना सो ' अक्षर सम्मास श्रुत. ५ एक पदका ज्ञान सो पद श्रुत ' ६ अनेक पदका ज्ञान सो ' पद सम्मास श्रुत ' ७ एक गाथा का जानना सो ' संघात श्रुत ' ८ अनेक गाथा का जानना सो ' संघात सम्मास श्रुत ' ९ गाथा का अर्थ जानना सो ' प्रातिपति श्रुत ' १० गति जाति आदि विस्तार से जानना सो ' प्रातिपति सम्मास श्रुत ' ११ द्रवाणुयोगादि मै का एक योग जाने सो ' अयोग श्रुत १२ दो तीन चार अनुयोग जाने सो ' अनुयोग सम्मास श्रुत १३ अंतर वर्ती एक अधिकार जाने सो ' प्राभृत २ श्रुत १४ अंतर वर्ती अनेक अधिकार जाने सो ' प्राभृत २ सम्मास श्रुत ' १५ एक अधिकार एकही रूप करके जाने सो प्राभृत श्रुत. १६ एक अधिकार अनेक रूप कर जाने सो प्रभृत सम्मास श्रुत. १७ पूर्व की एक वस्तु जानना सो वस्तु श्रुत. १८ पूर्व की अनेक वस्तु जानना सो ' वस्तु सम्मास श्रुत. ' १९ एक पूर्व जानना सो ' पूर्व श्रुत ' २० दो आदि चउदह पूर्व जानना सो ' पूर्व सम्मास श्रुत ' २१ द्रष्टीवाद की एक वस्तु जानना सो ' द्रष्टी वाद श्रुत और २२ संपुर्ण द्रष्टीवाद जानना सो ' द्रष्टीवाद सम्मास श्रुत ' यह श्रुत ज्ञान के २२ भेद कहे ऐसे श्रुत ज्ञान के अनेक भेद जानना.

माति और श्रुत ज्ञान में भेद.

माति और श्रुत ज्ञान में भेद इतनाही है कि—१ माति ज्ञान तो इन्द्रिय तथा अन्द्रिय (मन) के निमित्त मान कर आत्माके ज्ञेय (जानने का) स्वभाव से उत्पन्न होता है. इसलिये प्रमाणिक भाव है. और श्रुत ज्ञान तो माति पूर्वक है आप्तके उपदेश से उत्पन्न होता है और २ उत्पन्न होकर जो नष्ट नहीं हुवा है ऐसे पदार्थ वर्तमान काल

में ग्राहक तो मति ज्ञान है, और श्रुत ज्ञान तो त्रिकाल विषयक है। जो पदार्थ उत्पन्न हुआ है, अथवा उत्पन्न होकर नष्ट होगया है। व उत्पन्न ही नहीं हुआ, भविष्यमें होने वाला है। व नित्य है। उन सबका ग्राहक श्रुत ज्ञान है। वश इतना ही भेद इन दोनों में है, और तो 'द्रव्यष्ट सर्व पर्यायेषु' इस सूत्रानुसार मति और श्रुत ज्ञान के धारक सो सर्व द्रव्योंके कूळ पर्याय जानते हैं। श्रुत केवली कहे जाते हैं। यह दोनों ही परोक्ष ज्ञान है।

३ अवधी ज्ञान.

३ अवधी ज्ञानवाण्य कर्म के क्षयोपशम से मुक्त वस्तु को जो एक देश प्रत्यक्ष द्वारा सविकल्प जानता है वह अवधी ज्ञानी। यह अवधी ज्ञान नर्क में उत्पन्न होने वाले जीवों को तथा देव लोक में उत्पन्न होने वाले जीवों को भव्य प्रत्यय होता है, अर्थात् उस भव में जन्म ने के साथ ही होता है। जैसे पक्षियों का जन्म ही आकाश गमनका हेतु होता है, और मनुष्य योनी में उत्पन्न होने वाले तीर्थंकर भगवान तो पूर्व भव से अवधी ज्ञान साथ ही लेकर आते हैं, और दूसरे मनुष्यों करणी कर कर्मोंका क्षयोपशम होने से अवधी ज्ञान उत्पन्न होता है। अवधी ज्ञानी—१ द्रव्यसे जघन्य पने अनंत सुक्ष्म रूपी द्रव्य को जानते हैं। उत्कृष्ट सर्व रूपी द्रव्यको जानते देखते हैं (२) क्षेत्रसे जघन्य पणे अंगुलके असंख्यात में भाग क्षेत्रको जाने उत्कृष्ट संपूर्ण लोक और लोक जैसे अलोकमें असंख्यात खंडवे जाने देखे (३) काल से जघन्य पने आंवालिका के असंख्यात में भाग जाने। उत्कृष्ट असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी जाने। (४) भावसे अवधी

* अलोक में अवधी ज्ञान से देखने जैसा कुछ भी पदार्थ नहीं है।

फक्त शक्ति बताइ है।

ज्ञानी जघन्य अनंत भाव जाने उत्कृष्ट अनंत भाव जाने.

अवधी ज्ञान छः तरह से होता है:-१ 'अनुगामी' किसी क्षेत्रमें किसी पुरुष को उत्पन्न हुवा उस से अन्य क्षेत्रमें जाने पर भी उस पुरुष के साथ रहे. जैसे सूर्य का प्रकाश. २ 'अनानुगामी' जिस क्षेत्र में पुरुष को उत्पन्न होता है उस क्षेत्र से जब वो पुरुष व्युत हो जाता-चले जाता है तब उसका अवधी ज्ञान भी चला जाता है, जैसे दीवा का प्रकाश. ३ 'हीयमान' जो कि असंख्यात द्विप समुद्र में प्रथवी के प्रदेश में, विमानों में तथा तिर्यक उर्ध्व अधो भागमें उत्पन्न हुवा है वह कर्म से संक्षिप्त होता हुवा यहां तक गिरजाता है व न्यून हो जाता है जब तक अंगुलके असंख्यात में भाग को नहीं प्राप्त हो, अथवा सर्वथा गिरही जाय, जैसे उपादान कारण इंधन रहित अग्नि की शिखा. ४ 'वर्धमान' जो अंगुल के असंख्यात में भाग आदि से उत्पन्न होकर, संपूर्ण लोक पर्यंत ऐसा बढ़ता है जैसे शुष्क इंधन पर फेंका हुवा प्रज्वलित अग्नि. ५ 'अवस्थित' जो जिस क्षेत्रमें, जितने आकार में उत्पन्न हुवा हो उस क्षेत्र से केवल ज्ञान की प्राप्ति तक अथवा भव के नाशतक नहीं गिरना लिंग (भेषक) के सामान स्थिर रहता है. ६ 'अनवस्थित' जो तरंग के समान जहां तक उसको बढ़ना चाहिये वहां तक पुनः २ बढ़ता ही चला जाय. और छोटा भी वहां तक होता है कि जहां तक उसे होना चाहिये. ऐसी ही तरह वह बार २ बढ़ता तथा न्यून होता रहे, तथा गिरता और उत्पन्न होता रहे, एक रूप में अवस्थित नहीं रहे इस लिये अनवस्थित कहीये.

४ मनःपर्व ज्ञान.

४ मन पर्यव ज्ञानावर्णिय कर्मके क्षयोपशम से और अन्तराय

के क्षयोपशम से अपने मन के अवलम्बन द्वारा पर के मनमें प्राप्त हुवे मूर्ती पदार्थ को एक देश प्रत्यक्ष से सविकल्प जानता है वह मति ज्ञान पूर्वक मनः पर्यव ज्ञान कहा जाता है. इस के दो भेद १ ऋजु मति और विपुलमति. १ जो अढाई द्विपमें कुछ (२॥ अंगुल) कमी क्षेत्र में रहे हुवे सन्नीपचन्द्रिय के मनोगत भाव सामान्य पणे खुला रहित जानता है. और जो आया हुवा पीछगिर भी जाता चला जाता है. सो ऋजुमति. और २ संपूर्ण अढाई द्विप के सन्नी पचन्द्रिय के मनो गत भाव खुलासे सहित भिन्न २ भेदकर जाने. और गिरे नहीं सो विपुल मति अर्थात् विपुलमति मनः पर्यव ज्ञानीकों केवल ज्ञान अवस्य उपजाता है.

अवधी ज्ञान और मनः पर्यव ज्ञान में भेद.

अब अवधी ज्ञान और मनः पर्यव ज्ञान की विशेषता दर्शाते हैं (१) अवधी ज्ञान की अपेक्षा से मनः पर्यव ज्ञान विशेष विशुद्ध निर्मल है. जितने रूप रूपी द्रव्यों को अवधी ज्ञानी जानता है. उन को मनः पर्यव ज्ञानी मनोगत होने पर भी अधिक शुद्धता के साथ भेदो से भिन्न २ कर जान शक्ते हैं. व जो सुक्ष्म रूपी द्रव्य अवधि ज्ञानी नहीं देख शक्ते हैं, उसे भी मनः पर्यव ज्ञानी देख शक्ते हैं. (२) अवधी ज्ञान जघन्य अंगुल के असंख्यात में भाग जितना क्षेत्र देखे उतना उपजता है, और उत्कृष्ट संपूर्ण लोक से भी अधिक उप जता है, परन्तु मनः पर्यव ज्ञान तो एक दम अढाई द्विप देखे उतनाही उपजता है, ज्यादा कमी नहीं. (३) अवधी ज्ञान सर्व सन्नी पचेन्द्रिय को होता है. और मनः पर्यव ज्ञान फक्त विशुद्धाचारी संयमी कोही होता है, अन्य को नहीं.

५ केवल ज्ञान.

केवल ज्ञान जो अपना शुद्ध आत्म द्रव्य है उसका भले प्रकार श्रद्धान करना—जानना, और आचरण करना इन रूप जो एकाग्र ध्यानी है, जिस से केवल ज्ञान को आवरण-आच्छादन-ढक्कन करने वाले जो ज्ञानवर्णिय आदि ४ घन घातिक कर्मका नाश होने पर जो उत्पन्न होता है वह एक समयमेंही सर्व द्रव्य क्षेत्र काल तथा भाव को ग्रहण करने वाला, और सर्व प्रकार से उपादेय भूत-ग्रहण करने योग्य सो केवल ज्ञान है. यह जीवादि संपूर्ण द्रव्य तथा उन द्रव्यों के यावत् पर्याय हैं वे सब केवल ज्ञान के विषय है. केवल ज्ञान लोक तथा अलोक सर्व विषयक है, और सर्व भावों का ग्रहण करने वाला है. केवल ज्ञान से बढ कर कोई भी ज्ञान नहीं है, और केवल ज्ञान का जो विषय है उस से ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो केवल ज्ञानसे प्रकाशित न हो. तात्पर्य यह है कि—संपूर्ण विषय तथा संपूर्ण विषयों के संपूर्ण स्थूल तथा सूक्ष्म सर्व पर्याय है उस सब को केवल ज्ञान प्रकाशित करता है. केवल ज्ञान परिपूर्ण है, समग्र है, असाधरण है, अन्य ज्ञानोसे निरपेक्ष है अर्थात् निज विषयोंको अन्यकी अपेक्षा न रख कर स्वयं सबको प्रकाशित करता है, विशुद्ध है अर्थात् सर्व दोषों कर रहित है, सर्व भावों का ज्ञायक अर्थात् जानने वाला है, लोका लोक विषयक है, और अनंत पर्याय है. अर्थात् सर्व द्रव्यों के अनंत पर्याय को यह प्रकाशक हैं.

यह पांच ज्ञान का संक्षिप्त कथन हुआ. इन पांच ज्ञान में से एक काल में एक ज्ञान पावे तो केवल ज्ञान, और दो ज्ञान पावेतो

मति श्रुती. और तीन ज्ञान पावे तो मति श्रुती अवधी. और चार ज्ञान पावे तो मति श्रुती अवधी और मनःपर्यव. इस से ज्यादा एक जीव के एक वक्त में ज्ञान नहीं पावे. यह ज्ञान आश्रिय हुआ.

“ चार दर्शन का स्वरूप ”

अब दर्शन आश्रिय कहते हैं यह ज्ञानका स्वरूप दर्शाय सो सवि-
कल्पआत्मक होता है. और ज्ञानसे जाने हूवे विषयों में निर्विकल्पता
निश्चयता करना सो दर्शन कहलाता है. यह आत्म निश्चय से निज
सत्तामें अधो मध्य और उर्ध्व यह तीन लोक तथा भूत भविष्य और
वर्तमान यह तीनों काल में द्रव सामान्य को ग्रहण करने वाला जो
पुर्ण निर्मल केवल दर्शन स्वभाव है, उसका धारक है, परन्तु अना-
दि कर्म बन्ध के आधीन हो कर, उन कर्मों में से १ चक्षु दर्शनाव-
र्णिय कर्म के क्षयोपशम से अर्थात् नेत्र द्वारा जो दर्शन होता है उस
दर्शन के शोक ने वाले कर्म के क्षयोपशम से, तथा बाहिरंग द्रव्य के
आलम्बन से मूर्त सत्ता सामान्य को जो कि संव्यवहार से प्रत्यक्ष है,
तो भी निश्चय से परोक्ष रूप है. उनको एक देश से विकल्प रहित
जैसे हो तैसे जो देखता है, वह चक्षु दर्शन है. २ वैसे ही स्पर्शन
रसन घ्राण, तथा श्रोते इन्द्रिय के आवरण के क्षयोपशम से और निज २
बाहिरंग द्रव्येन्द्रिय के अवलम्बन से मूर्त सत्ता सामान्य को परोक्ष रूप
एक देश से जो विकल्प रहित देखता है वह अचक्षु दर्शन है. और
इसी प्रकार मन इन्द्रिय के आवरण के क्षयोपशम से, तथा सहकारी
कारण भूत जो आठ पांखड़ी के कमल के आकार द्रव्य मन है उस
के अवलम्बन से, मूर्त तथा अमूर्त ऐसे समस्त द्रव्यों में विद्यमान
सत्ता सामान्य को परोक्ष रूप से विकल्प रहित जो देखता है वह मन

से अचक्षु दर्शन है. ३ और वही आत्मा जो अवधी दर्शनावरण के क्षयोपशम से मुर्त वस्तु में प्राप्त सत्ता सामान्य को एक देश प्रत्यक्ष से विकल्प रहित देखता है वह अवधी दर्शन है. ४ और सहज शुद्ध चिदानन्द रूप एक श्वरूप का धारक परमात्मा है, उस के तत्व के बल से केवल दर्शना वरण कर्म के क्षय होने पर मूर्त अमूर्त समस्त वस्तुओं में प्राप्त सत्ता सामान्य को सकल प्रत्यक्ष रूप से एक समय में विकल्प रहित जो देखता है उसको दर्शना वरण कर्म के क्षय से उत्पन्न और ग्रहण करने योग्य केवल दर्शन है.

यह आठ प्रकारका ज्ञान और चार प्रकार का दर्शन है सो सामान्य रूपसे जीवका लक्षण है. इसमें संसारी जीवकी और मुक्ति जीव की विविक्षा नहीं है. और शुद्ध अशुद्ध ज्ञान की भी विविक्षा नहीं है, फक्त वहां तो जीवका सामान्य लक्षण का कथन किया है, व्यवहार नयकी अपेक्षा से समजीये. यहां केवल ज्ञान दर्शन के प्रती तो शुद्ध सद्भुत शब्द से वाच्य (कहने योग्य) अनुप चरित्र सद्भुत व्यवहार है. और कुमाति कु भुत विभंग अवधी इन तीनों में उप चरित सद्भुत व्यवहार है, और शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध अखण्ड के बल ज्ञान, तथा दर्शन यह दोनों ही जीव के लक्षण है.

और भी यहां ज्ञान दर्शन रूप योग की विविक्षा में उपयोग शब्द से विविक्षित (कथन करने योग अभिमत) जो पदार्थ है, उस पदार्थ के ज्ञान रूप वस्तु के ग्रहण रूप व्यापारका ग्रहण किया जाता है, और शुभ अशुभ तथा शुद्ध इन तीनों उपयोग की विविक्षा में तो उपयोग शब्दसे शुभ अशुभ तथा शुद्ध भावना एक रूप अनुष्ठान जानना चाहिये. यहां पर सहज शुद्ध निर्विकार परमानन्द रूप एक लक्षण का धारक साक्षात् उपादेय (ग्राह्य) भुत जो अक्षय सुख

है उस के उपादान कारण होने से, केवल ज्ञान और केवल दर्शन यह दोनो उपादेय हैं. इस प्रकार गुण और गुणी अर्थात् ज्ञान और आत्मा इन दोनों का एकता रूप से भेद के निरा कारण के लिये उपयोग का वाख्यान द्वारा वर्णन किया.

शुद्ध उपयोग का फल.

यह तो फक्त ज्ञानोंके भेदा भेदों परही उपयोगा लगाने बदल दर्शाया. परन्तु ऐसेही या अपनी बुद्धि के हीनाधिकता के प्रमाणे श्रवण पठन मनन प्रेक्षण करे-व हर कोई व्यवहारमें प्रवर्तती हुई वस्तुओं कायों ज्ञान वैराग्यादि गुणों कर प्रति पूर्ण भरे हुवे हैं, उन सब बातों व वर्तावों का अंतःकरण में ज्ञान उपयोग युक्त वारम्बार विचारना. वशिष्ठ ऋषिने रामचन्द्रजी से कहा है “विचारं परमं ज्ञानं” अर्थात् विचार है सोही परम ज्ञान है. विचारसे ही विचार शक्ति बढ़ती है. और जो जो पूर्व धारी द्वादशांग के पाठी भूत केवली व केवल ज्ञान तक ज्ञान ऋद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मा हुवे हैं, सो सब ज्ञान उपयोग विचार शक्ति की प्रबलता से ही हुवे है, श्री वीर प्रभू ने फरमाया है.

सूत्र—अणुप्पेहाणं आउयवज्जाओ सत्त कम्म पडिओ धणिय बंध ओ सिढिल बंधण बंधाओप करेइ. दिह काल ठियाओ रहस्स काल ठिया ओप करेइ, बहू पएसगाओ अप्प, पयसगाओ पकरेइ, आउयंचणं कम्मं सिया बंधइ सिया नो बंधइ, असया, वेयाणज्जि चणं कम्मं नो भुज्जो र उवाचिणाइ. अणाइय चे णं अवणव दगं दीह मद्धं चउरंत संसार कंतार खिप्पा मेव वीइ वयइ, ॥ ३२ ॥

अर्थात्—वारम्बार ज्ञान पर उपयोग लगाने से व ज्ञान फेरती वक्त अपर्णी उपयोग शक्ति की सर्व सत्ता अन्य तरफ प्रवर्ती करती हुई को निवार उस ज्ञान के अर्थ परमार्थ में एकाग्रतासे लगा. उसका रहस्य अर्थ का रस हूबहू आत्मा में परगमा ने से और दीर्घ द्रष्टी से उसका तात्पर्य अर्थ ढूँढ कर निकालने से वगैरा रिती से ज्ञान रमण में रमणता करने से वो जीव उसवक्त आयुष्य कर्म छोड़ बाकी के सात कर्मों की प्रकृति जो पहिले निबड—मजबूत बान्धी हो उसे स्थिर (ढीली जलदी से छूट जाय ऐसी) करे, बहुत काल तक भोगवणा पड़े ऐसा बन्ध बांधा हो उसे थोड़ेही कालमें छुटका हो जाय ऐसी करे. तिव्र भाव (विकट रस से उदय में आवें ऐसे) बांधा हो उसे मंद भाव (सहज मे भोग वाय ऐसी) करे. आयुष्य कर्म का दाचित कोई बान्धे कोई नहीं भी बान्धे. क्यों कि आयुष्य कर्म का बन्ध एक भव में दो वक्त नहीं पडता है. असाता वेदनी (रोग—दुःख देने वाला) कर्म वारम्बार नहीं बान्धे. और चारगाति रूप संसार कान्तार (महा रन) का पंथ—मार्ग कि जो आदि रहित और मुशकिल से पार आवे ऐसा है, उसे क्षिप्र—शिघ्र आतिक्रमें—उलंघे अर्थात् बहुतही जलदी मोक्ष के अनन्त सुख प्राप्त करे.

मुमुक्षुओं ! देखीये परम पूज्य श्री महावीर परमात्मा ने परमात्म पद प्राप्त होने का उपाय ज्ञान में उपयोग लगाना इसका कितने विस्तार से वर्णन किया. इसे ध्यान में लीजी ये !

और भी विचारी ये, किसी भी शुभ व शुद्ध क्रिया के विषय प्रवृत्ती करी तो वो स्वल्प काल तकही हो कर छुट जाती है, और उसे करते मध्य में अनेक संकल्प विकल्प उद्भव ते ही रहते हैं. जिसे उस क्रिया के फलमें न्यूनाधिकता होती रहती है. इसी कारण

भगवंत ने क्रियावंत को देश (थोडा) आराधिक कहा है. और ज्ञानी का चित ज्ञान में अहो निश रमण होने से अन्य तरफ मुडती फिरती हुई वर्ती स्वभाविक रूक कर उस ज्ञान के अर्थ परमार्थ के भंग तरंग में उछरंग करती हुई रहती है जिससे अन्य तरफ प्रवृत्त ते मन आदि योंगों का स्वभाविक ही अकर्षण हो एकत्रता धारन करता है. उसवक्त अन्तान्त कर्म वर्गणा के पुद्गलों का समोह आत्म प्रदेश से अलग होता है. आत्मा को अत्यन्त शुद्ध बनता है, इसी कारण भगवंतने फरमाया है, कि ज्ञानी सर्व आराधिक है. और भी चौथ छट अष्टमादि तप के कर्ता बहुत काल में कर्म बन्धका नाश करते हैं. और वही कर्म ज्ञानी जन ज्ञान में उपयोग का रमण कर ते हूवे किंचित काल में दूर कर देते हैं. क्योंकि ज्ञानी किसी अन्य भी प्रकार की क्रिया भी जो कर रहे हैं तो भी उनका उपयोग व सर्व वृत्ती यों ज्ञान में ही रमण करती है, जिससे किसी अन्य कार्य में पुद्गलों के परिणाम में लुब्धता नहीं होती है, इस सबबसे वो पुद्गल उनको चेंट शक्ते नहीं है, अर्थात् बन्धन रूप होते नहीं हैं. इसलिये ही कहा है कि ज्ञान विना की सब क्रिया निर्थक है. अर्थात् पुण्य प्रकृती की उपार्जन भलाइ हो जावो, परन्तु मोक्ष नहीं दे सके. ऐसा परमोपकारि ज्ञान में बारम्बार उपयोग लगाता रमण करता है वोही जीव परमात्म मार्ग में प्रवृत्ता हुवा परमात्म पदका प्राप्त करता है.

ध्यानारूढं समरसयुतं, मोक्षमार्गं प्रविष्टं ।

शान्तं दान्तं सुमति सहितं, योगबन्धौ हूता क्षम् ॥

धर्मापन्नं क्षतं मदं मदं जीवतत्त्व निमग्नं ।

तत्सर्वज्ञां स्त्रिभुवनं नुताह्यन्तरात्मा न माहुः ॥

अर्थात्-जो महात्मा शुद्ध ध्यानरूढ है, समता रूप रस में जि-

नकी आत्मा भीजी हूइ है. शांत स्वभावी है, मनका दमन कर स्व-
वश किया है, सदा सुमति-सुबुद्धि युक्त हैं, योग रूप अग्नि में काम
रूप शत्रुका दहन किया है, धर्मका प्रसार करने तत्पर हैं, अभीमान
का नाश कर दिया, स्वता प्रबल प्रज्ञा से जीवादी सर्व तत्वों के य-
थार्थ कोविद (जाण) हैं, और तत्वों के ज्ञान में ही सदा निमग्न
तल्लीन रहते हैं, सर्वज्ञ ने इन्हीं को अंतर आत्मा के धारक कहे हैं
ऐसे महात्मा त्रिभुवन में थोड़ेही हैं. और येही मोक्ष प्राप्त करते हैं.

परमात्म पद प्राप्त करे ऐसा शुद्ध ज्ञान मय उपयोग सम्यक्त्वी
जीवों काही प्रव्रतता है. इसलिये आगे सम्यक्त्व का स्वरूप बताने
की अभिलाषा रख इस प्रकरण को पुरा करता हूं,

परम पुज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज के सम्प्रदाय के
बालब्रह्मचारी मुनिश्री अमोलख ऋषिजी महाराज
रचित " परमात्म मार्ग दर्शक " ग्रन्थका " ज्ञान
उपयोग " नामक नवम् प्रकरण समाप्तम्.

परमात्मयनम

प्रकरण-दशवा.

“दंशण-सम्यक्त्व.”

सकल सुख निधानं धर्मं बृक्षस बीजं ।

जनन जलधि पोतं भव्य सत्वैक पातं ॥

दुरित तरू कुठारं ज्ञान चारित्र मूलं ।

त्यज सकल कु धर्म दर्शनं त्वं भजस्व ॥ १ ॥

तात्पर्य—अहो भव्य जनो ! सर्व सुख का निधान, धर्म रूप बृक्ष का बीज, भव रूप समुद्र के पार पहुँचाने स्टिमर (जहाज) पाप रूप कंटक बृक्षका उच्छेद (काटने) कूठार (कुहाडा) और ज्ञान चारित्र के मूल रूप जो सम्यक्त्व है, कि जिसका आराधन भव्य जीवों हो कर सक्ते, हैं इस लिये तुम भी सर्व कु धर्म (कूश्रधा) का त्याग कर सम्यक्त्व को अंगिकार करो !!

श्री भगवन्त ने मोक्ष प्राप्त करने के चार अंग फरमाये हैं, जि समें प्रथम अंग ज्ञानका तो यात्किंचित श्वरूप नव में प्रकरण में किया, अब द्वितीय अंग जो दंशण-सम्यक्त्व नामक है इसका श्वरूप दर शायजाता है.

मूल सूत्र—“ दर्शन ” है इसका अर्थ दर्शना अंतःकरण में देखना ऐसा होता है, यह देखना दो तरह से होता है. १ अयथार्थ और यथार्थ. यथा द्रष्टांत जैसे पीलिये रोग वाला श्वतरंग के वस्त्र को भी पित (पीले) वर्ण का देखता है, तैसे ही जीव अनादि मिथ्यात्व रूप रोग कर के जीवादि नवही पदार्थ को अयथार्थ—विप्रित उलटे श्रद्धता है. जडमें चैतन्यता, चैतन्य में जडता, पाप के कृत्यको पुण्य के कृत्य, पुण्य के कृत्य को पाप के कृत्य, आश्रव के कामों को संवर के काम, संवर के कामों को आश्रवके काम. निर्जरा को बंध और बन्ध को निर्जरा. संसार में रहको मोक्ष गये, और मोक्ष गये को संसार में रहे बताता है. यों नव तत्त्व पदार्थ आदि को विप्रित श्रधे उसे मिथ्या दर्शन किया जाता है. यह दर्शन से जीवों के अनादि सम्बन्धी है, और इस संसार में ऐसे अनन्तान्त जीव है. जि समें कोइक जीव अकाम निर्जरा कर कुछ पुण्यादय से मोहानिय कर्म की सित्तर कोडा कोडासागर की स्थिती, ज्ञाना वर्णिय-दर्शना वर्णिय और अन्तराय इनकी तीस कोडा कोड सागरकी स्थिती, वेदानिय नाम और गौत्र की बीस कोडाकोड सागर की स्थिती, और आयुष्य कर्म की ३३ ही स्थिती है, यों सब १६० कोडा कोड सागर और ३३ सागर आठ ही कर्मों की स्थिती है. उस सबका क्षय कर फक्त एक कोडा कोड सागरमें भी एक पल्य के असंख्यात में भाग कभी स्थिती रह जाय तब यथा प्रवृत्ती करण को जीव प्राप्त होता है अर्थात् सम्यक्त्व प्राप्त कर ने के रास्ते जीव लगता है. यहां तक तो अभव्य जीव (की जो कदापि मोक्ष प्राप्त नहीं करे वो) आसक्त है. और द्रव्य ज्ञान, द्रव्यदर्शन, द्रव्य चारित्र और द्रव्य तप की स्पर्शना करसक्ता है. परन्तु गंठी भेद हुवे विन कोइ भी कार्य सिद्ध नहीं

कर सका है.

इस स्थान से आगे बढ़ते हुवे जीव अन्तर मर्हुत नन्तर अ-
पूर्व करण करते हैं, कि जो पहिले जीवको न हुवा हो. यहां ग्रन्थी
भेद होता है, और वहां अंतर मर्हुत काल रहे बाद आगे अनि-
वृती करण होता है, कि वो जरूर ही अर्ध पुद्गल प्रावृत्तन पीछे मोक्ष
देता है.

इन तीनों ही करण का श्वरूप दर्शाने के लिये यहां एक द्र-
ष्टान्त कहते हैं—जैसे तीन साहुकार धन की गठडी लेकर विदेश में
जाते थे, रस्ते में दो चोर मिले, चोरों को देख एक तो पीछा भाग
गया. एक को चोरों ने मार कुट उसका धन छूट लिया, एक स्वप्राक्
मसे चोरों को मार अपने माल सहित इच्छित स्थान पहुँच गया.
भावार्थ—सम्यक्त्व प्राप्त करने को प्राप्त हुवे तीन प्रकार के जीव को
संसार रूप जंगल में राग द्वेष रूप चोरों ने घेरा, यथा प्रवृत्ती करण
वाला पीछा संसार परिभ्रमण में पडगया. अपूर्व कारण वाला चोरों
के-राग द्वेष के वशमें पडा छुट ने का अभिलाषी है. और अनिवृती
करण वाला राग द्वेष कोप तले करे. चोरों से छुट सम्यक्त्व रूप
नगर प्राप्त किया.

अपूर्व करण में प्रवृत्तता जीव मिथ्यात्व की रासीके तीन पुंज
करता है. एकान्त अशुद्ध सो मिथ्यात्व मोहनिय. शुद्धा शुद्ध सो
मिश्र मोह. और शुद्ध (अपेक्षा से) सो सम्यक्त्व मोह. और अ-
न्तानु बन्धी क्रोध मान माया तथा लोभ, इन सात ही प्रकृती यों में
से, उदय में आइ है उनका क्षय करे, और जो नहीं उदय में आइ है
उने उपशमावे (टांके) उसवक्त क्षयोपशम सम्यक्त्वी गिना जाता
है! यह सम्यक्त्व असंख्याती वक्त आती है और चली जाती है. और

सात ही प्रकृती यों को उपशमावे तो उपशम सम्यक्त्वी गिना जाता है। यह एक भव आश्रय दो वक्त और बहुत भव आश्रय पांच वक्त आती है। इस उपशम सम्यक्त्व से पढ़ता हुआ जीव मिथ्यात्व को नहीं प्राप्त होता है। मध्यमें जो ६ आवलिका ७ समय जितना काल रहे है, उसे सास्वादान सम्यक्त्व कहते हैं। और क्षयोशम सम्यक्त्व से आगे बढ़ता जीव सात ही प्रकृती यों को क्षय कर ने प्रवृत्ता हुआ उसवक्त समय मात्र 'वेदक' सम्यक्त्व गिनी जाती है, फिर सातही प्रकृती यों को क्षय करते ही क्षयिक सम्यक्त्व प्राप्त होती है, यह सम्म्यक्त्व एक ही वक्त आती है, आये पीछे जाती नहीं है।

श्लोक—नरत्वे ऽपि पशूयत्वे। मिथ्यात्व ग्रस्त चेतसः॥

पशुत्वे ऽपि नरायन्ते। सम्यक्त्व व्यक्त चेतनाः॥१

अर्थ—जिस मनुष्य के हीये में मिथ्यात्व ने निवास किया है वो पशु जैसा है, और जिस पशुके हृदय में सम्यक्त्वने निवास किया है वो मनुष्य जै है। देखिये ! सम्यक्त्वका महात्व !

यह तो सम्यक्त्व के भेदोंका यत्किंचित वर्णन किया।

अब सम्यक्त्वी को किन २ दोषों का त्याग करना चाहिये सो बताते हैं:-

द्रव्यादिक मथा साद्य, तज्जी वैः प्राप्यते क्वचित् ॥

पञ्च विंशति मुत्सृज्य, दोषास्त च्छाक्ते घात कम् ॥ १ ॥

अर्थात्—यह सम्यक्त्व रूप रत्न की प्राप्ती होने के वास्ते अब तो द्रव्य शुद्ध चाहिये, अर्थात् आत्मामें भव्यत्व पणा सन्नी पणा चाहिये। क्योंकि भव्य जीव और सन्नी पचिन्द्रिय विन अन्य सम्यक्त्वको प्राप्त कर सक्ते नहीं हैं, दूसरा आर्य क्षेत्र में उत्पन्न होने का संयोग बना चाहिये। क्योंकि विशेषत्व सम्यक्त्व प्राप्त करने का सद्-

गुरु सत्बोधोपादि सम्बन्ध आर्य क्षेत्र में ही होता है. तीसरा मोक्ष प्राप्ति के लिये ज्यादा से ज्यादा अर्ध पुद्गल प्रार्वत जितनाही काल संसार परिभ्रमण का बाकी रहा चाहिये, क्योंकि सम्यक्त्वी जीव संसार में ज्यादा परिभ्रमण करताही नहीं है. और चौथा वरुक्त कथन मुजब प्रकृती यों की उपशमता व क्षयता का होना हुवा चाहिये. ऐसे चार संयोग मिले पीछे उस जीव के २५ दोषों का घात-नाश हुवा चाहिये सो आगे कहते हैं:—

“सम्यक्त्व के २५ दोष”

मुढ त्रयं मदश्चाष्टौ, तथा ऽनायतना निषट् ॥

अष्टौ शङ्कादयश्चेति, दग्दोषाः पञ्च विंशति ॥

अर्थात्—तीन मूढता, आठ मद (गर्व,) छः अनायतन, और शंकादि आठ दोष, इस प्रकार २५ दोष सम्यक्त्व के होते हैं.

“ ३ मुढता ”

१ देव मुढता—अनंता ज्ञानादि अनन्त गुणो सहित, और मिथ्यात्व अज्ञानादि अठरह दोष रहित ऐसे जो श्री वतिराग सर्वज्ञ देव हैं, उन के श्वरूप को नहीं जानता हुवा जीव, यशः लाभ, स्त्री, पुत्र, राज, सुख, आदि संपदा की प्राप्तिकेलिये, जो राग द्वेष युक्त, आर्त रौद्र ध्यान मय परिणाम के धारक क्षेत्रपाल, चण्डिका, पीर, पेगंबर, भेरु भवानी आदि मिथ्याद्रष्टी देवों का आराधन करते हैं. सो देव मुढता जानना. क्योंकि कहा है. “ जे देव आपणी असरोख, ते मोक्ष ना सुख केम दाखे ” अर्थात्—जो देव होकर मनुष्य के पास अपनी

जा करा कर, या नारीयल आदि कुछ बदला ले कर इच्छा पूर्ण करने वाले बजते हैं, वो आपही की इच्छा पूरी नहीं कर सकते हैं, तो सरे की क्या करेंगे ? और एक नारेल ❀ जैसी तुच्छ वस्तु भी जो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो वो सुख संपत्त कहां से देवेंगे, तथा उन वों को ऐसे भोले समजलिये हैं क्या नारियल आदि जैसी उत्तम कीमत की वस्तु के बदले में पुत्र आदि जैसे उत्तम पदार्थ तुम दे देवेंगे, ऐसा जो विचार नहीं करते कू देवोंकी आराधना करे सो देव मुढता.

२ लोकमुढता-गंगा आदि नंदी को तीर्थ जान स्नान करना, गाम पहाड घर आदि स्थानों को तीर्थ रुप मान उनके दर्शनार्थ गटकता फिरना. प्रातःसमय आदि वक्त में स्नान आदि पाप कार्य केये विन धर्म होवे नहीं ऐसी बुद्धि धारन करना. गौ आदि पशु ओ में और बड पिंपल आदि वृक्षों में देवका निवास मान उने पूजना. इत्यादि कार्य में धर्म बुद्धि या पुण्य बुद्धि धारन करना सो लोक मुढता. क्योंकि आज्ञानी जन सो परमार्थके अन जान हो कर वरोक्त कर्तव्य करते हैं, परन्तू सम्यक द्रष्टियों को विचारना चाहीये कि जो स्नानादि करनेसे पापकी शुद्धि होती हो तो फिर दुनियांमें जाति भेद रहेही नहीं. क्योंकि चांडाल आदि नीच जाती के मनुष्य को भी स्नान कर पवित्र-उत्तम जाती वाला बना लेवें. और अपवित्र वस्तु को पवित्र बना भोगवे लेवें. अजी कडवी तृन्वी को सब तीर्थोंके

* पद-देवके आगे बेटा मांगे । तब तो नारेल फूटे ॥

गोटे २ आपही खावे ! उनको चढावे न रोटे ।

जगचले उपरांठे । झूटे को साहेब कैसे भेटे ॥

कदीरजी

पाणी में पखाली तो क्या वो मीठी होती है ? कदापि नहीं. तो जो तूम्बी भी मीठी नहीं होती है तो यह रुद्र शुक्र से उत्पन्न हुवा, हाड मांस रक्त विष्टा मूत्र से भरा हुवा शरीर कैसे पवित्र होगा ? और जो शरीर ही पवित्र नहीं होता है. तो फिर पाप रूप मलका नाश कर मनको पवित्र बनाने की सत्ता तो तीर्थ के पाणी में कहां से होय ? अर्थात्—नहींज है. देखीये मनुजी क्या कहते हैं सोः—

यामो वैव स्वताराजा, यस्त वैष हृदि स्थितः ।

तेनचेद विवादस्ते, मां गङ्गा म कुरु गमः ॥ १

यस्य हस्तौच पादौच, मनश्चैव सुसंयतम् ।

विद्या तपश्च तीर्थश्च, स तीर्थ मल श्रुतः ॥ २

अशनं व्यसनं चैव, गङ्गा तीर कुमार्गतः ।

कीकेटेन समा भूमी, गङ्गा चाङ्गार वाहिनी ॥ ३ ॥

अर्थात्—अरे मनुष्य ! यह जो अन्तर जामी तेरे हृदय में है यदि तूझे इस बात का विवाद नहीं है तो तू गंगा कुरु क्षेत्र आदि तीर्थों को मत जा ॥ १ ॥ जो हाथ पांच इन्द्रि और वाणी को नियम में रख रक, विद्या और तप रूप तीर्थ करता है. उसे दूसरे तीर्थ से कुछ भी जरूर नहीं हैं. ॥ २ ॥ जो गंगा आदि तीर्थों में जाकर पाप कार्य करता है तो वो नदीके किनारेके कीटक (कीड़े) तुल्य है, और जले हुवे अंगारे की तुल्य है. कीजीये भाइ ! और इस से भी ज्यादा क्या कहें *

* आत्मा शुद्ध तो तपश्चर्या से होती है. देखीये ऋषि कुल ग्रन्थ. श्लोक—कैवर्त गर्भ संभूतो । व्यसो नामं महा मुनि ॥ १ ॥

तपः श्रर्या ब्राह्मण जातो । तस्मात् न जाति कारणं ॥

चंडाल गर्भ संभूतो । विश्वामित्र महामुनि ॥

तपश्चा ब्राह्मण जातो । तस्मात् न जाति कारणं ॥ २ ॥

अर्थात् तपश्चर्या से आत्म पवित्र कर धीवणी और चांडलनी की कुंख से उत्पन्न हुवे व्यासजी और विश्वामित्रजी ब्राह्मण के और महा ऋषि के पदको प्राप्त हुवे हैं.

और श्री जिनेश्वर भगवान का फरमान है कि ' नहूँ जिनों अज दीसइ ' अर्थात्—पंचम कालमें तीर्थकर द्रष्टी गोचर न होंगे नहीं. इन वचनों पर आस्ता नहीं रखते, तथा मोक्ष गये जीवों की पूनरावृत्ति नहीं होती है, ऐसा जानते हुवे भी जो पहाड़ ग्राममें देव धोकर फिरते हैं. और ग्रहण आदि प्रासंग में पाणी ढोलते हैं. वगैरा जो काम करते हैं सो लोक मुदता.

इस मुदता को छोड़. अष्ट पाहूड सूत्रके चौथे बौध पाहूड में कहे मुजब तीर्थ करना चाहिये:—

गाथा —जं णिम्मलं सु धम्मं । सम्मत्तं संजमतवणाणं ॥

तं तित्थ जिणमग्गो । हवेइ ज दीसंति भावेण ॥ २ ॥

श्री जिनेश्वर के मार्ग में तो क्षामादि दश प्रकार का निर्मल शुद्ध यति धर्म तप संयम ज्ञान ध्यान इनहीको तीर्थ (संसार से पार पहाँचाने वाले) कहे हैं. येही सच्चा तीर्थ है.

३ “ समय मुदता ” शास्त्र सम्बन्धी अथवा धर्म समबन्धी जो बुद्धि की विप्रीतता होती है. उसे समय मुदता कहते हैं. जैसे अज्ञानी लोकों के चित को चमत्कार करने वाले ज्योतिष, मंत्र वाद या कथा के शास्त्र उनको सुनकर देखकर, श्री वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कि ये हुवे जो सत्शास्त्र व समय(धर्म) है. उस छोड़ कर मिथ्यात्वि देव को माने, मिथ्या आगम को पढ़े सुने. खोटा तप करे, तथा खोटा तप करने वाले कुलिंगी-साधू आँ को भयसे, वांच्छा से, स्नेह से और लोभके वश हो जो धर्म जान नमस्कार विनय पूजा सत्कारादि करते हैं. उन सब को समय मुदता कहना क्योंकि सुख दुःख तो कर्माधीन है, तथा मंत्र आदिक का जो दांग करते हैं. जितमें वि-

शेष तो हाथ चालाकी होती है, कोई किसी देव योग्य से कदापि कोई कार्य हुवा तो उससे क्या सिद्धी होने का ? और जो कुलिङ्गी अवतरुप-आश्रव नाले को रोके विना अज्ञान तप करते हैं. वअमी इंधन वनस्पति के आश्रित असंख्यात अनंत जीवों का बंधक करते हैं. उनोंने किताना भी शरीर को कष्ट दिया तो भी वो गुरूपद के लायक नहीं हैं. और जिन शास्त्र में मिथ्या कथा का संग्रह किया हो अनमिलते गपोड भरे हो. वो शास्त्र कदापि नहीं होते हैं. क्योंकि धर्म का मूल दया सर्व मतावलीबियों फरमाते हैं. और फिर हिंसाकर धर्म श्रव्य ते हैं सो प्रत्यक्ष ही मूढता भाष होती है.

अहो व्यसन विध्य स्तै लोकाः पाखाण्डि भिर्वलात् ॥

नीयते नरकं घोरं, हिंसा शास्त्रो पदेशकैः ॥ १६ ॥

ज्ञानार्णव < सर्ग

अर्थात्-अहो इति सखेदाश्चर्य है कि धर्मतो दया मयी जगत्में प्रसिद्ध है, परन्तु विषय कषाय से पीडित पाखंडी जनो हिंसाका उप देश देने वाले शास्त्रोंका रचन कर जगत् के जीवों को बलत्कार कर नरक में ले जाते हैं. यह बड़ाही अनर्थ है !

यह तीनोंही मूढताका श्वरूप बताया, इस से सम्यक द्रष्टी सम्यक प्रकारे जान कर सर्वथा निवर्तते हैं, और मन वचन काया की गुप्ती रूप है लक्षण जिसका ऐसा जो वीतराग सम्यक्त्व उसके प्रस्ताव (निरूपण) में अपना निरंजन तथा निर्दोष जो परमात्मा है वेही देव हैं. ऐसी जिनकी निश्चल बूद्धि हुई है, उनको देव मुढता से रहित समजना चाहिये. तथा मिथ्या राग आदि रूप जो मुढभाव है. इनका त्याग करने से जो निज शुद्ध आत्मा में स्थिती का कारण है, वही लोक मुढतासे रहित पना समजना (यह जानने योग्य है)

इसी प्रकार संपूर्ण शुद्ध तथा अशुद्ध जो सकल्प विकल्पता रूप पर भव है, उनके त्याग रूप जो विकार रहित—वास्तविक परमानन्द मय लक्षण धारक परम समता भाव है, उस से उस निज शुद्ध आत्मा में ही जो सम्यक प्रकार से गमन अथवा परिमण करना है उसको समय मुदता से रहित समजना चाहिये.

८ मद.

“आठ मद”—“जाति लाभ कुलैश्वर्य बल रूप तप श्रुति” इन आठों ही मदका सम्यक द्रष्टियों को त्यागन करना चाहिये से कहते हैं:—

१ निश्चय में जीव की जाती कोई हेही नहीं, सदा एकहीरूप का धारक आत्मा है. परन्तु व्यवहार कर कर्मों के प्रसंग से चोरासी लक्ष योनी यों में अलग २ जन्म धारण कर अलग २ जातिको प्राप्त होता है. वहां पुण्य की प्रबलता कर मनुष्य जन्म और क्षत्री-वैश्य विप्र पटेल आदि जाति प्राप्त होने से अहंता करता है, कि मैं ऐसा उत्तम जाति वंत हूं. सम्यक द्रष्टी इसे कर्म की विचित्रता का कारण जान उंच नीच जाती को प्राप्त होकर भी सदा निराभी मानी नम्र भाव युक्त रहते हैं.

२ ‘कूलमद’ कुल पिता के पक्ष को कहते हैं यह जगत् में एक कोड साडी सताणव लाख कोटी (१९७५०००००००००००००) कुल हैं. उन कूलों में यह जीव जन्म मरण करते २ किसी पुण्योदय कर ऊंच कुल की प्राप्ति होगइ तो क्या हुआ, क्योंकि जो कुल का गर्व अभीमान है सो पीछ उस कुलाभीमानी का पतन कर नीच कूलमें डाल देता है. ऐसा जान सम्यक्त्वी प्राणी ऊंच कूलमें भी प्राप्त

हो मद नहीं कर ते हैं.

३ 'लाभ मद' लाभालाभ तो लाभान्तराय कर्म के उदय अ-
नुदय से होता है, और लाभान्तराय कर्म दूसरे के लाभमें अन्तराय
देने से बन्धता है, सो भोगवनाही पडता है अर्थात् लाभान्तराय उ-
दय होने से इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है. और जिनोने अ-
पनी प्राप्त वस्तुका बहुतों को लाभ दिया है वो जीव लाभान्तराय तो
डते हैं. उनको सर्व इच्छित पदार्थ मिलते है. ऐसा जान सम्यक्त्वी
जन प्राप्त वस्तुका गर्व नहीं करते हैं और दान देते हैं.

४ 'एश्वर्य मद' एश्वर्य मालक को कहते हैं, ज्ञान द्रष्टीसे देख
ते हैं तो कोई किसी का-नाथ मालक नहीं है, क्योंकि सब जीवों
अपने २ कर्म से ही सुखी दुःखी हो रहे हैं. कोई भी किसी को सुखी
करने और दुःखसे उवारने-बचाने समर्थ नहीं है, तो फिर मालकी
पना काय का. यह तो मेले तमासे जैसा सम्बन्ध मिला ऐसा जान
कर सम्यक द्रष्टी श्वर्य वंत होकर भी गर्व नहीं करते हैं.

५ 'बल मद' विर्यान्तरायका नाश होने से तीर्थंकर भगवंत
अनंत बली होते हैं, उनकी चिट्ठी अगुली अनंत इन्द्र मिलकर भी
नमा नहीं सक्ते हैं. ऐसे प्राक्रमी होने परभी. जो घोर उपसर्ग के
कर्ता मरणान्त जैसे संकट के कर्ता पर भी कभी करूर अध्यवशाय
नहीं करते हैं, तो अन्यका तो कहनाही क्या ? ऐसे प्राक्रम और
ऐसे सील स्वभावी के आगे अन्यका बल कौनसी गिनती में है, ऐ-
सा जानकर सम्यक्त्व द्रष्टी सामर्थ्य होकर भी गर्व नहीं करते हैं. और
न किसी को दुःख देते हैं.

६ 'रूप मद' इस गन्धी देही का कदाचित् गौर आदि
रंग होगया, चमकती हुई चमडी दिखने लगी, तो भी अन्दर तो

असूचीका भंगारही भरा है। ७ चमड़े का टुकड़ा या चमड़ेके अन्दर की कोईभी वस्तु निकाल देखनेसे कितनी मनोहर लगती है, इसका जरा विचार कीजिये। यह प्राण प्यारे शरीरके अन्दर रहे हुवे रोगों में का जो कभी पापोदय कर एक भी रोग प्रगट हो जाय तो इस शरीर को कुत्ते भी न सूंघे! ऐसा इस शरीर का माजना जान सम्यक द्रष्टी रूप वंत होकर भी गर्व नहीं करते हैं।

७ 'तप मद' तपश्चर्या जो करते हैं सो कर्म काटने को काते हैं, और फिर उस का दुसरा फल मद कर यशः कीर्ति का चाहना तो फिर यह तो धर्म को ठगने जैसा होगया ! इस अधम्म पने से न तो कर्म कटे, और न किसी सुखकी प्राप्ती होवे। हां, लोकों में माहिमा हो जाती है, तो यह ऐसा मूर्ख पना हो जाता है कि जैसे कोड़ी के बदल में कोड़का रत्न दे देना। ऐसे ही अनन्त दुःख से मुक्त करने वाले तप को फक्त दोदिन की वहा २ के लिये गमा दे-ऐसी मूर्खता सम्यक द्रष्टी कदापि नहीं करते निर्भीमान गुप्त तपकर पूर्ण फल प्राप्त करते हैं।

८ 'श्रुति मद' श्रुति ज्ञान के और मद अभीमान के अनादि काल से वैर-दुश्मनाइ है, एक होय वहां दूसरा टिकही नहीं सकता है, और कदाचित रहगया तो जो वलिष्ट होता है, वोही प्रातिपक्षी का सत्यानाश कर धूल में मिला देता है ! फिर ज्ञान जैसे अत्युत्तम पदार्थ का नाश करने, अभीमान जैसे नीच शत्रू को सम्यक

* यूवरू लाल भयो मुख दीसत, आँख में गीडरू नाकमें सेढो ॥

और हि द्वार मलीन रहे अति हाड के मस के भीतर पेढो ॥

ऐसे शरीर में वास कियो तप एकसा दीसन यमन रेढो ॥

खुंदर गर्व कहा इतने पर, काँह को तू नर चालत तेढो ॥ १ ॥

त्व द्रष्टा अपने हृदय सदनमें कब प्रवेश करने देंगे, अर्थात् कभी नहीं। यह आठों ही मद अनेक दोषों पर प्रती पूर्ण भरे हुये हैं, ऐ सा जान वरोक्त जाती आदि आठ ही उत्तम पदार्थों की जो पूर्वी पार्जित पुण्योदय से सम्यक्त्व द्रष्टी को प्राप्ती हुई है, उसे मद जैसे नीच मार्ग में नहीं व्यय करते वापरते समय धर्म धर्मोन्नती वैयावृत्य वगैरा शुभ मार्ग में लगा आत्मोद्धार करते हैं।

३ अनायतन

सम्यक्त्व आदि सद्गुणों का जो रहने का स्थान (घर) होवे उसे अयत्तन कहते हैं। और जिस कार्य से सम्यक्त्वादि सद्गुणों का नाश होवे उसे अनायतन कहते हैं। इस लिये सम्यक्त्वादि गुणों की रक्षा के लिये सम्यक्त्व द्रष्टी को उन गुणों के नाश करने वाले अनायतन से बचना चाहिये। सो कहते हैं।

१ " मिथ्यात्वी देवों की उपासन " —जिनो में देव के गुण नहीं होय, जो स्त्री, शस्त्र, भूषण, पुष्प, फल, राग-रंग, नाटक-खूबाल, सुगन्ध, भोगोप भोग, व मदिरा मांस आदि के भोगवने वाले; राग-द्वेष, विषय, कषाय, युक्त. इत्यादि दुर्गुण के धारक हो-वें, ऐसे देव की उपासना- भाक्ति-पूजा कदापि नहीं करे. किसी वक्त लौकीक व्यवहार साधने गाढ़ गाढ़ी प्रसंग में फसकर करना पड़े तो धर्म बुद्धि नहीं रखे, और सर्व समक्ष खुला कह दे कि इस प्रसंग से यह काम मुझे करना पड़ता है. ऐसा सुनकर अन्य सम्यक् द्रष्टी फंद में नहीं फसे, अपनी सम्यक्त्व निर्मल रख सके.

२ ' मिथ्यात्वी देवों के उपाशक का परिचय ' संगत की अ-सर बहुत कर होती रहती है. इसलिये भगवंत ने सम्यक्त्व के पंचम

आति चारमें फरमाया है कि ' पर पाखन्डी का सहसता (सदा) परिचय किया हो तो तस्स मिच्छामी दुक्कडं ' इसके वास्ते सम्यक्त्वी को अन्य देवके पुजारे अन्यमतावलम्बी-मिथ्यात्वी पाखान्डी यों का परिचय नहीं करते हैं. क्योंकि इस जीव को मिथ्यात्वसे अनादी सम्बन्ध था इसलिये खोटी श्रद्धा सहजमें जम जाती है, और भोले जीव गिर जाते हैं. और भी जो धर्ममें वरिष्ठपुरुष होवें वो मिथ्यात्वीका परिचय करें तो उनको देख अन्य भी सम्यक् द्रष्टी उनका परिचय करने लगें, जिससे अनुक्रमेण विशेष धर्मकी हानी हो जाती है. कदाक व्यापार आदि प्रसंगमें मिथ्यात्वीका विशेष परिचय करने का प्रसंग आजाय तो, और आप उनसे विवाद करने सामर्थ्य न होवे तो, धर्म सम्बन्धी चर्चा का विशेषप्रसंग नहीं आने दे, मतलब सिवाय विशेष वार्तालाप व परिचय नहीं करे. धर्म कार्यमें मुलाजा न रखे, अपनी तगदीर(नशीब) का भरोसा रखे कि लाभालाभ पुण्याइ प्रमाणे होता है. ॐ

* या दिन पाणीसे पिंड भयौ विधी लेख लिख्यो तिनही शिरमें ।

उपत विपत खपत । जिती न बधे न घटे निल नितरमें ॥

स्वयदेश तजो परदेश भजो किन वंश रहो अपने घर मे ॥

उदय राज कृपाल दयाल कोहे पण एक अधीर बही नरमें ॥ १ ॥

मनहर-चिन्ता चित दे नपार । लेख लिख्यो सो तैयार ।

यहां नकद विहार । न उदार न कगार है ॥

फोड जतन आकार । बधे घटे न लगार ।

चंपा सोही होनहार । दीन दयार जो विचार है ॥

मांगे काय बु गिंवार । बिन मांगे करनार ।

देन लेले जो निहार । सत्य जीव संभार है ॥

मन में, संतोष धार । फिकार जाकर डार ॥

तेरे कल्पे अनुत्तार । सद देन देन हार है ॥ २ ॥

३ ' मिथ्या तप ' कार्तेक पौषादिक शीत कालमें प्रातः स्नान कर कितनेक तप समजते हैं. तैसे ही तीर्थ स्नान में, पर्व ग्रहण के स्नान में. कंद, मूल दूध फल मेवा मिष्ठान आदि भक्षण करही तप श्रधे ते हैं, अग्नी ताप नेमे, पाणी में पडे रहने में, काँटे खिले पर सोने बैठने में, तीर्थाटन में, हस्त पाद आदि अंग काष्ट वत सुख देने में, नख केश (जटा) बढ़ाने में, इत्यादि अ-कार्य कर जो अन्यमताव-लाम्बियों तप श्रधेत हैं. परन्तु सम्यक द्रष्टी ऐसा मिथ्या तप देख कर मुरजाते नहीं हैं, क्योंकि ऐसे तप में असंख्य स्थावर जीवों का और त्रस का वध होता है, और माल मशाल खाने से विषय की वृद्धि होती है. और जो कु हेतु देकर कहते हैं कि ' आत्मा सो परमात्मा है ' इसे तरसाना नहीं, तो फिर इतनाभी तप क्यों करते हैं. और बडे ऋषि यों ने ओलायो ने तप किया सो वो क्या अज्ञानी थे ? ऐसा वो जानते हुवे भी पुद्गला नन्दी बन कू उपदेश कर भोलै लोको को भर माते हैं. इस भरममें सम्यक द्रष्टी कदापि नहीं पडते हैं. उनका अनुकरण नहीं करते हैं.

४ ' मिथ्यात्वी तपस्वियों का परिचय ' मिथ्या-झुटा तप के करने वाले जो तपस्वियोंमें गुण तो मिलना मुशकिल है, परन्तु ढोंग अधिक होता है, और मिथ्यात्वियों का तप बहूत कर अभिलाषा-फल की वांछा सहित होता है. अर्थात् भोजन, वस्त्र, धन, यशः सुख राज पद, वैकुण्ठ, वगैरा कुछभी इस तप के प्रभाव से हमे मिलो-या मिलेगा, इस उम्मिद से वो तपश्चर्या करते हैं.

मनहर—लीना कहे कूड जोग । रह्या भुगत जो भोग ।

। पाय परे मुढ लोग । खूब खाय दूध मट के ॥

केते होय के संन्याशी । नहीं आत्मा तपासी ।

जो पे पाय पग फांसी । तर वर तले लट के ॥

केते छार में हो क्ष्वार । काट डाले कान फार ।

शुभ हार गुन सार । फिरे तीर्थ को भट के ॥

चंपा विन मोडे मान । निज विषे निज धन ।

ताही के गवेषे विन । थोथे कन फट के ॥ १५ ॥

इस लिये उनका तप भगवंत की आज्ञा विरुद्ध गिना जाता है ❀ जो सम्यक् द्रष्टी मिथ्यात्वियों का परिचय करेगा तो भगवंत की आज्ञाका उलंघन करने वाला गिना जायगा. और विशेष परिचय से उन के ढोंग देख, सत्य तप परसे रूची उतार, इस लोक के सुख में लुब्ध हो मिथ्यातप कर सम्यक्त्व गमा देगा. इत्यादि कारण से मिथ्या तपस्वियों का सत्कारसन्मान भी नहीं करना. क्योंकि मिथ्या तप की वृद्धि होने से वो मिथ्यात्व का व हिंसाका बढ़ाने वाला हो जायगा.

छापय—जटा धरे बट वृक्ष । पतंग वाले निज काया ॥

जलचर जलमें न्हाय । ध्यान घर वा घग धाया ॥

गाडर हुंदावे शीस । अजा मुख दादी राखे ॥

गर्दभ लोटे छार । शुक मुख रामजी भाखे ॥

बली मोह तंज छे माननी । श्वान अफल नुखाय छे ।

शामल कहे साचा विना । कोण स्वर्ग में जाय छे ॥ १ ॥

उंचो भाले ऊंट । बगलो नीचा निहाले ॥

तरुवर संह छे ताप । पहाड आसान द्रव्याले

घा करी न रहे साँप. । उंदरो रहें छोपेन ॥

नोली कर्म गज राज । भद्र फल पत्र कपिने ॥

इश्वर अनुभव विन नव मने । सहज भावना भंगले ॥

शामल मनमा सिद्ध जेहने । ना कथांटी मांग गंठे ॥ २ ॥

५ ' मिथ्या शास्त्र पठन ' जिन शास्त्रों में दया, क्षमा, शील, सत्य, त्याग, वैराग्य आदि सदगुणों प्राप्त होवे ऐसा कथन नहीं होवे. हिंसा, झूठ, चोरी, कूशील, परिग्रह, क्लेश, झगडे, क्रिडा, भोगोपभोग मदिरा, मांस, सिकार, संग्राम आदि की परसंस्या-वाख्यान होवे. जि. सके श्रवण करने से विषयाराग जगे, या क्रोधादि कषायों की वृद्धि होवे, ऐसा कथन जिनोंमें होवे ऐसे शास्त्रोंको मिथ्या शास्त्र कहे जाते हैं. जैसे शास्त्र पठन व श्रवण करने में आते हैं. मगजमें वैसाही विचार रमण करता है, और विचार आकृती धारण कर वैसा ही कार्य कराने की प्रेरणा कर आखिर वैसाही काम करा डालता है, अर्थात्-सद्गुणी कु-मार्ग में रमण कर अनाचार-विषय-कषाय आदि सेवन कर उत्तम नर जन्मकी क्षारी कर डालते हैं, इत्यादि दुषण जान सम्यक द्रष्टी कु शास्त्र का पठन पाठन सर्वथा वर्जते हैं.

६ ' मिथ्या शास्त्रके धारक का परिचय ' इस संसारमें अनादि से सुमति और कूमाति दोनों ही चली आती है, और दोनोंही पन्थ का श्वरूप दर्शाने उन पन्थ के अनुयायीयों विद्वरों ने अपनी रमति कल्पना प्रमाणें अनेक शास्त्रों की रचना रची है. * और उस रचना मुजब सबको बनाने चलाने अपने से बनता प्रयत्न कर रहे हैं. अपने र मतकी तह चित से स्थापना करने खप रहे हैं. उन की परिक्षा सम्यक द्रष्टीको सम्यक द्रष्टी दराही करना चाहिये. कि इनमें सच्चा

* गाथा-धम्मी फल हेवत । जाचिक उदराय अधम लोभादी ॥

पर जणाय भंडाय । ण लजय हासि जोडव कताए ॥ ६४ ॥

अर्थात्-धर्मी जन धर्म फल के अर्थ, याचक जन पेटार्थ, अधर्मी द्रव्यार्थ (धन के लिये.) भांड दूसरे को रीजाने, निर्लज्ज दूसरे को हँसाने जोड करते हैं-कवीता बनाते हैं. ऐसा सुद्रष्ट तरंगणी में लिखा है.

संज्ञा और कुछ और : जो उन को जो वेदों में कल्पित है
 स्मृत बनाये हैं, ऐसे ही शब्द के प्रयोग को मात्र में ही स्मृत मात्र
 का प्रयोग—संगत सम्यक् शब्द को नहीं करना चाहिये,

सम्यक्—सुष्टि सेना संज्ञितः । निम्न प्रकारः सम्यक्

निम्न साधित सम्यक् । ननु ननु शुद्ध ननु को ॥

ज्ञान ज्ञान को सम्यक् । शुद्ध शुद्ध शुद्ध ननु ।

सीमा ननु सम्यक् । निम्न स्वार्थ सम्यक् को ॥

अच्छी मिलित ननु । निम्न सीमा निम्न ।

सुष्टि सेना सम्यक् । ज्ञान ज्ञान को सम्यक् को ॥

यह सम्यक् (संगत) ननु । संगत ननु को सम्यक् ।

ज्ञान ज्ञान सम्यक् । ननु ज्ञान है सम्यक् को ॥ १० ॥

“सम्यक्त्व के ८ शेष.”

१. गग आदि शेष और अज्ञान यह दोनोंही सम्यक् (सुष्टि)

बोलाते हैं कारण इन हैं, और गग तथा अज्ञान का प्रयोग—संगत
 श्री निम्न देव में नवम् ननु कर दिया है, इन कारण श्री नि-
 नेष्टा देवों में निम्नित हुये देव (संग) संगत (संग) ननु में
 मोक्ष और मोक्ष के मार्ग में सम्यक्त्वों को को संगत ननु करना का
 हिंस, ननु ये ही हैं, ऐसे ही हैं, अन्य नहीं हैं, अथवा और प्रकाश नहीं
 हैं, ऐसी निष्कल्प सुष्टि शब्दों समान सम्यक् में संगत संगत, निम्न
 स्थापित करना, इनको निम्नित अंग कहते हैं, यह व्यवहार ननु में
 सम्यक्त्वका व्याख्यान किया, और निम्न देव में व्यवहार निम्नित
 इन की महत्ता में इन शेषादि मात्र ही भव में रहित होकर, और
 सम्यक् तथा सम्यक् अथवा ननु ही शुद्ध उपयोग कर जो गग अथ

हैं, उसकी भावना से जो चालित नहीं होता है। सो निश्चय से निशंकित गुण है।

२, कंखा ' निष्कांक्षित इस लोक तथा पर लोक सम्बन्धी अशा रूप जो भोग कांक्षा निदान है, इसका त्याग कर के जो केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की प्रगटता रूप मोक्ष है, उसके अर्थ ज्ञान ध्यान तपश्चर्या आदि अनुष्ठानों का जो करना है वही निष्कांक्षित गुण है। कर्म आधीन अंत सहित उदयमें दुःख मिश्रित और पाप बीज रूप सूख में अनित्यताका श्रद्धान निष्कांक्षित अंग है। यह व्यवहार निष्कांक्षा गुण का स्वरूप कहाँ, अब निश्चय से उसी व्यवहार निष्कांक्षा गुण की सहायता से देखे सुने तथा अनुभव किये हुवे जो पांचो इन्द्रिय यों सम्बन्धी भोग है। इन के त्याग से रत्न त्रय की भावना से उत्पन्न जो परमार्थिक निज आत्मा से उत्पन्न सुख रूपी अमृत रस है, उस में जो चितका संतोष होना वही निष्कांक्षित गुण है।

३ ' विती गिच्छा ' निर्विचिकित्सा भेद अभेद रूप रत्न त्रयका आराधने वाले जो भव्य जीव हैं, उनकी दुर्गन्धि तथा भयंकर आकृति आदि को देखकर धर्म बुद्धिसे अथवा करुणा भावसे यथा योग्य विचिकित्सा (ग्लानि) को जो दूर करना है, इसको द्रव्य निर्विचिकित्सा गुण कहते हैं। और जैन मत में सब अच्छी २ बातें हैं। परन्तु वस्त्रकी मलीनता और जल स्नान आदिक नहीं करना ये ही दुष्पण। इत्यादि कुत्सित भाव है, इन को विषेश ज्ञान के बल से दूर वह निर्विचि कित्सा गुण है। मतलबकी रत्न त्रयि से पवित्र किन्तु स्वभाविक अपवित्र शरीर में ग्लानी नहीं करके, गुणों में प्रीति करना यह व्यवहार निर्विचिकित्सा गुण है। और निश्चय से तो इसी व्यवहार निर्विचि कित्सा के सहाय से जो समस्त राग द्वेष आदि विकल्प त-

रंगों के समूह का त्याग करके निर्मल आत्मानुभव लक्षण निज शुद्ध आत्मा में स्थित करना है वह निर्विचि कित्सा गुण है।

४ 'अमुद द्रष्टि' श्री वीतगग सर्वज्ञ देव कथित जो शास्त्र का आशय है, उस से बाहि भूत जो कू द्रष्टियों के बनाये हुवे अज्ञानी जनो के चित में विषय उत्पन्न करने वाले धातुवाद, खान्यवाद, हर में खल, धुद्र विद्या, व्यन्तर विकुर्वणादि शास्त्र है, उनको पढ़कर और सुन कर जो कोई मुद भाव से धर्म की बुद्धि कर के उन में प्रीती को तथा भक्ति को नहीं करता है, और दुःख दायक कूत्सित मार्ग में और कु मार्ग में स्थित पुरुषों में मन से प्रमाणता, वचन से स्तुती और कायोसे भक्ति परसंशा नहीं करने को व्यवहार से अमुद द्रष्टि गुण कहते हैं. और निश्चय में इसी व्यवहार अमुद द्रष्टि गुणके प्रसार से जब अन्त रंग के तत्व (आत्मा) और बाह्य तत्व (शरीरादि) का निश्चय हो जाता है, तब संपूर्ण मिथ्यात्व रागादि शुभा शुभ संकल्प विकल्पों के इष्ट जो इन में आत्म बुद्धि, उपादेय (ग्राह्य) बुद्धि, हित बुद्धि और ममत्व भाव है, उनको छोड़कर, मन वचन काय इन तीनों की उसी रूपसे विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावक धारक निज आत्मा है. उस में जो निवास करना (ठहरना) है वही अमुद द्रष्टी नामक गुण है.

५ 'उप गृहन : यद्यपि भेद अभेद स्तन त्रयिकी भावना न्य

* पुत्र तथा स्त्री आदि जो बाह्य पदार्थ हैं उनमें यह भेद है एसा जो कल्पना है वह संकल्प है, और अन्तर्ग में है स्तुती है, मैं दृष्टा है इस तरह हरे व भेदका करना वह विकल्प है. अथवा कथारूप में जो स्तरूप है, वही विकल्प है. अर्थात् संकल्प के विवरण रूप में विकल्प संकल्पका पर्याय है.

हैं, उसकी भावना से जो चलित नहीं होता हैं। सो निश्चय से निरांकित गुण हैं।

२, कंखा ' निष्कांक्षित इस लोक तथा पर लोक सम्बन्धी अशा रूप जो भोग कांक्षा निदान है, इसका त्याग कर के जो केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की प्रगटता रूप मोक्ष है, उसके अर्थ ज्ञान ध्यान तपश्चर्या आदि अनुष्ठानों का जो करना है वही निष्कांक्षित गुण है। कर्म आधीन अंत सहित उदयमें दुःख मिश्रित और पाप बीज रूप सुख में अनित्यताका श्रद्धान निष्कांक्षित अंग है। यह व्यवहार निष्कांक्षा गुण का स्वरूप कहां, अब निश्चय से उसी व्यवहार निष्कांक्षा गुण की सहायता से देखे सुने तथा अनुभव किये हुवे जो पांचो इन्द्रिय यों सम्बन्धी भोग है। इन के त्याग से रत्न त्रय की भावना से उत्पन्न जो परमार्थिक निज आत्मा से उत्पन्न सुख रूपी अमृत रस है, उस में जो चितका संतोष होना वही निष्कांक्षित गुण है।

३ ' विती गिच्छा ' निर्विचिकित्सा भेद अभेद रूप रत्न त्रयका आराधने वाले जो भव्य जीव हैं, उनकी दुर्गन्धि तथा भयंकर आकृति आदि को देखकर धर्म बुद्धिसे अथवा करुणा भावसे यथा योग्य विचिकित्सा (ग्लानि) को जो दूर करना है। इसको द्रव्य निर्विचिकित्सा गुण कहते हैं। और जैन मत में सब अच्छी २ बातें हैं। परन्तु वस्त्रकी मलीनता और जल स्नान आदिक नहीं करना ये ही दुष्पण। इत्यादि कुत्सित भाव है, इन को विशेष ज्ञान के बल से दूर वह निर्विचिकित्सा गुण है। मतलबकी रत्न त्रयि से पवित्र किन्तु स्वभाविक अपवित्र शरीर में ग्लानी नहीं करके, गुणों में प्रीति करना यह व्यवहार निर्विचिकित्सा गुण है। और निश्चय से तो इसी व्यवहार निर्विचिकित्सा के सहाय से जो समस्त राग द्वेष आदि विकल्प त-

रंगों के समूह का त्याग करके निर्मल आत्मानुभव लक्षण निज शुद्ध आत्मा में स्थित करना है वह निर्विचि कित्सा गुण है।

४ 'अमुद द्रष्टि' श्री वीतराग सर्वज्ञ देव कथित जो शास्त्र का आशय है, उस से बाहि भूत जो कू द्रष्टियों के बनाये हुवे अज्ञानी जनो के चित में विषय उत्पन्न करने वाले धातुवाद, खान्यवाद, हर में खल, क्षुद्र विद्या, व्यन्तर विकुर्वणादि शास्त्र है, उनको पढकर और सुन कर जो कोई मुद भाव से धर्म की बुद्धि कर के उन में प्रीति को तथा भक्ति को नहीं करता है, और दुःख दायक क्लृप्त मार्ग में और कु मार्ग में स्थित पुरुषों में मन से प्रमाणता, वचन से स्तुती और कायासे भक्ति परसंशान नहीं करने को व्यवहार से अमुद द्रष्टि गुण कहते हैं। और निश्चय में इसी व्यवहार अमुद द्रष्टि गुणके प्रसार से जब अन्त रंग के तत्व (आत्मा) और बाह्य तत्व (शरीरादि) का निश्चय हो जाता है, तब संपूर्ण मिथ्यात्व रागादि शुभा शुभ संकल्प विकल्पों * के इष्ट जो इन में आत्म बुद्धि, उपादेय (ग्राह्य) बुद्धि, हित बुद्धि और ममत्व भाव है, उनको छोडकर, मन वचन काय इन तीनों की गुप्ती रूपसे विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावक धारक निज आत्मा है। उस में जो निवास करना (ठहरना) है वही अमुद द्रष्टी नामक गुण है।

५ 'उप गुहन ; यद्यपि भेद अभेद रत्न त्रयिकी भावना रूप

* पुत्र तथा स्त्री आदि जो बाह्य पदार्थ है उनमें यह मैरे हैं एसी जो कल्पना है वह संकल्प है, और अन्तरंग में मै सुखी हुं, मै दुःखी हुं इस तरह हर्ष व खेदका करना वह विकल्प है। अथवा यथार्थ रूप से जो संकल्प है, वही विकल्प है, अर्थात् संकल्प के विवरण रूप से विकल्प संकल्पका पर्याय है।

जो मोक्ष मार्ग है वह स्वभावसे ही शुद्ध है. तथापि उसमें जब कभी अज्ञानी मनुष्य के निमित्त से अथवा धर्म पालन में असमर्थ जो पुरुष हैं, उन के निमित्त से जो धर्म की चूगली निंदा दूषण, तथा अप्रभावना होवे तब शास्त्र के अनूकूल शक्ति के अनुसार धन से अथवा धर्म के उपदेश से जो धर्म के लिये उन के दोषों को ढकना, तथा दूर करना. निर्दोषों को दूर करना सो व्यवहार उप गुहन गुण है. इसी प्रकार निश्चय में व्यवहार उप गुहन गुणकी सहायता से अपने निरंजन निर्दोष परमात्मा को ढकने वाले जो रागादि दोष हैं, उन दोषों की उसी परमात्मा में सम्यक ज्ञान श्रद्धान तथा आचरण रूप जो ध्यान है, उन के द्वारा जो ढकना-नाश करना-छिपाना तथा जपना है सोही उप गुहन गुण है.

६ ' स्थिती करण ' भेद तथा अभेद रूप रत्न त्रय को धारण करने वाले जो साधू, साध्वी, श्रावक तथा श्राविका रूप चार प्रकार का संघ है, उसमें से जो कोई दर्शन मोहनिय के उदय से दर्शनको अथवा चारित्र मोहनियके उदयसे चारित्र को छोड़ने की इच्छा करे, उनको शास्त्र की आज्ञानुसार यथा शक्ति धर्मोपदेश श्रवण करावे, धनसे व सामर्थ्यसे और किसी भी उपायसे जो धर्ममें स्थिर कर देना है, व व्यवहारसे स्थिर करण गुण है. और निश्चयसे उसी व्यवहार स्थिर करण गुण से जब धर्म में दृढता हो जावे तब दर्शन मोहनिय तथा चारित्र मोहनिय के उदय उत्पन्न जो समस्त मिथ्यात्व राग आदि विकल्पोंका समुह है. उस के त्याग द्वारा निज परमात्मा की भावना से उत्पन्न परम आन्नद रूप सुखामृत रस के अस्वाद रूप जो परमात्मा में लीन अथवा परमात्म श्वरूप समरसी (समता) भाव है. उस से जो चितका स्थिर करना है, वही स्थिती करण गुण है.

७ ' वात्सल्य ' बाह्य और अभ्यन्तर इन दोनों प्रकार के रत्न त्रय को धारण करने वाले, मुनि आर्यिका. श्रावक-श्राकिका रूप चारों प्रकार के संघ में जैसे गौ (गाय) की वत्स में प्रीति रहती है, उस समान अथवा पांच इन्द्रियों के विषय के निमित्त पुत्र स्त्री सुवर्ण आदि में जो स्नेह रहता है, उसके सामान्य अतुल्य स्नेह (प्रीति) का जो करना है, व व्यवहार नय की अपेक्षासे वात्सल्य गुण कहा जाता है, और व्यवहार वत्सल्य गुण के सहकारी पणे से जब धर्म में द्रढता हो जाती है तब मिथ्यात्व राग आदि संपूर्ण बाह्य पदार्थों में प्रीति को छोड़कर रागादि विकल्पों की उपाधी रहित परम स्वस्थान के ज्ञान से उत्पन्न सदा आन्नद रूप जो सूख मय अमृत का स्वाद है, उस के प्रते प्रीति का करना ही निश्चय वात्सल्य है.

८ प्रभावना ' जो तप और ज्ञान करके जैन धर्म की प्रभावना करते हैं. और श्रावक व सम्यक्त्वी ज्ञान प्रसार दान पुण्य सील वृतादि कर जैन धर्म दिपाते हैं, मतलब की अज्ञान अन्धकार की व्याप्ति को जैसे तैसे दूर करना सो व्यवहार प्रभावना है, और निश्चय से इसी व्यवहारक प्रभावक गुण के बल से मिथ्यात्व विषय कपाय आदि जो संपूर्ण विभाग परिणाम है उस रूप जो परमत्तों का प्रभाव के धारक निज शुद्ध आत्म का जो प्रकाश अर्थात् अनुभव करना सो ही प्रभाव है.

यह ३ सुदृढता, ६ अनायतन, ८ मद, ८ दोष मिलकर सम्यक्त्व के २५ मल है. इन से रहित, और जीव आदि तत्वों का शुद्ध श्रद्धान रूप लक्षण का धारक स-राग सम्यक्त्व व व्यवहार सम्यक्त्व जिसको जाना चाहिये. और इस सम्यक द्वारा परंपरा से साधने योग्य शुद्ध उपयोग रूप निश्चय रत्न त्रय की भावना से उत्पन्न जो परम अ

हलाद रूप सुखामृत रस अस्वादन है. वोही उपादेय है. और इन्द्रिय जन सुखादि हेय (त्यागने जोग) हैं. ऐसी रुची रूप, तथा वीतराग चारित्र के विना नहीं उत्पन्न होने वाला ऐसा वीतराग सम्यक्त्व नामका धारक निश्चय सम्यक्त्वकी साधना (सिद्धता) होती है, इस साध्य साधक भावको अर्थात् व्यवहार सम्यक्त्व साधक और निश्चय सम्यक्त्व साध्य हैं.

जीवों के सम्यक दर्शन का ग्रहण होने के पहिले आयूका बन्ध नहीं हुवा होतो.

सम्यग्दर्शन शुद्धा नारक तिर्य तिर्यग्ग पुंसक स्त्री त्वनी ।

दुष्कृत विकृत्ताल्पायु दरिद्र तांच व्रजान्ति व्रतिका : ॥

अर्थात्—जिनको शुद्ध सम्यक्त्व दर्शन हुवा है, ऐसे जीव नर्क गति और तिर्यच गति में नहीं उपजते हैं. तथा नपुंसक, स्त्रीपना, नीचकूल, अंगहीन शरीर आल्पायु, और दरिद्री पना को प्राप्त नहीं होते हैं. और मनुष्य गती पाते है वहा:—

ओजस्तेजो विद्या वीर्य यशोवृद्धि विजय विभव सनाथाः ।

उत्तम कुला महार्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता ॥१॥

अर्थात्—जो सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं ऐसे जीव दिप्ती, प्रताप विद्या, वीर्य, यशः वृद्धि, विजय, और विभव से सहित होते हैं, और उत्तम कुल वाले तथा विपुल (बहुत) धन के स्वामी हो सर्व मनुष्यों में श्रेष्ठता प्राप्त करते हैं.

और जो देव गति में उत्पन्न होते हैं. तो प्रकीर्ण देव, वाहन देव, किलविष देव, व्यन्तर देव भवन वासी देव, और जोतषी देव, के पर्याय को छोडकर, अन्य जो महा ऋद्धी धारक देव हैं उन में उत्पन्न होते हैं.

अब तत्त्वार्थ सूत्रमें कहे मुजब सम्यकत्वके प्रश्नोत्तर लिखते हैं।
सूत्र—“ निर्देश स्वामित्व साधना—धिकरण स्थिती विधानतः ”

प्रश्न—निर्देश—अर्थात् सम्यक दर्शन क्या पदार्थ है ? उत्तर—
सूत्र ‘ तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ’ अर्थात्—जो पदार्थ जैसे अव-
स्थित है, तैसा उसका होना सो ‘ तत्व ’ है, और जो निश्चय किया
जावे वह ‘ अर्थ ’ है तत्त्वरूप जो निश्चय सो तत्त्वार्थ है। तात्पर्य कि—
जो पदार्थ जिस प्रकार अवस्थित है, उसका उसी प्रकार से ग्रहण—
निश्चय होना सो तत्त्वार्थ जिन शास्त्रोंसे प्रती पाद्य जो तत्व (जीवादि) का
श्रद्धान अथवा तत्व से जो अर्थ का श्रद्धान है उसको तत्त्वार्थ श्रद्धान
कहते हैं, और उसी तत्त्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं।

प्रश्न—‘ स्वामित्व ’ अर्थात् सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है ?
सम्यक दर्शन किनको होता है ? उत्तर—सम्यक दर्शन का स्वामी
जीव है, अर्थात् जीवको ही सम्यक दर्शन होता है। यही बात जरा
विस्तार से कही जाती है:—१ ‘ गति ’ नर्क में किसी जीव को सम्य-
क्त्व होता है। (१) पहिली नर्क के अपर्याप्ता पर्याप्ता दीनो प्रकारके
जीवों में क्षायिक और क्षयोपशम सम्यक्त्व होवे। दूसरी नर्क से सप्त-
मी नर्क तक अपर्याप्ता अवस्था में सम्यक्त्व नहीं होती है, पर्याप्ता में
हो तो उपशम और क्षयोपशम सम्यक्त्व होवे। (२) जुगलिये तिर्यच
पचेंद्रिय के अपर्याप्ता में सम्यक्त्व दो पूर्वोक्त, तीसरी उपशम. कर्म
भूमी तिर्यच के अपर्याप्ता में सम्यक्त्व नहीं, और पर्याप्ता में दो स-
म्यक्त्व उपशम क्षयोपशम. (३) मनुष्य के अपर्याप्ता में दो सम्यक्त्व
क्षायिक क्षयोपशम, पर्याप्ता में तीन ही. ४ भवन पति, वाणव्यतर,
जोतपी के अपर्याप्ता में सम्यक्त्व नहीं, पर्याप्ता में दो उपशम क्षयोप-
शम. और विमानिक देव के अपर्याप्ता में पर्याप्ता दोनोही में सम्यक्त्व

पावे हैं. २ 'जाति' एकेन्द्रियमें सम्यक्त्व नहीं. विकलेन्द्रि के और असन्नी तिर्यच पचेन्द्रिय के अपर्याप्ता में सस्वादान सम्यक्त्व, पर्याप्ता में नहीं. सन्नी पचेन्द्रिय के अपर्याप्ता पर्याप्ता दोनों ही में तीनोंही सम्यक्त्व. ३ 'काया' पांच स्थावर में सम्यक्त्व नहीं. त्रस में सम्यक्त्व तीनोंही. ४ 'योग योगी' में तीनही सम्यक्त्व. अयोगीमें एक क्षायिक सम्यक्त्व. ५ 'वेद' तीनों ही वेदों में तीनही सम्यक्त्व. अवेदी में दो क्षायिक और उपशम. ६ 'कषाय' चारही कषाय में तिन ही सम्यक्त्व. अकषायी में दो पुर्वोक्त. ७ 'ज्ञान' माति श्रुति अवधी और मनःपर्यव ज्ञानी में तीन ही सम्यक्त्व, केवल ज्ञानी में एक क्षायिक सम्यक्त्व. अज्ञानी में सम्यक्त्व नहीं. ८ 'संयम' सामायिक छे दोष स्थापनिय में तीन ही सम्यक्त्व. परिहार विशुद्ध मे दो क्षयोपशम और क्षायिक. सुक्षमसंपराय और यथाख्यात में उपशम और क्षायिक यह दो. असंयति और संयता संयती में तीनही सम्यक्त्व. ९ 'दर्शन' चक्षु, अचक्षु, और अवधी दर्शन में तीन ही सम्यक्त्व. केवल दर्शन में क्षायिक सम्यक्त्व. १० 'लेशा छः ही लेशा में तीन ही सम्यक्त्व अलेशा में एक क्षायिक सम्यक्त्व. ११ 'भव्य' भवी जीव में तीन ही सम्यक्त्व. अभवी में नहीं. १२ 'समत्त' जहां जैसे सम्यक्त्व के परिणाम प्रव्रते तहां तैसे ही सम्यक्त्व जानना. १३ 'सन्नी' सन्नी में तीनही सम्यक्त्व, असनी मे नहीं. १४ 'अहारक' अहारक अनारक दोनो तीनों सम्यक्त्व. यह १४ मार्गणा कर सम्यक्त्व के श्वाभी का श्वरूप जानना.

३ प्रश्न—'साधन' अर्थात् सम्यक्त्व दर्शन कौनसे साधन (कारण) से होता है? उत्तर 'तनिसर्गा दधि गमाद्धा' अर्थात् नि-सर्ग और अधिगम इन दो कारण से होता है. १ निसर्ग परिणाम

स्वभाव, और अन्य दूसरे के उपदेश का अभाव, यह नाम सब एकही अर्थ के सूचक हैं, ज्ञान और दर्शन यह दोनों जीव के निज लक्षण हैं. परन्तु अनादी कर्म सम्बन्ध से जीव अनादीसे संसारमें परिभ्रमण करता है, निज कृत कर्म के फल नर्क तिर्यच मनुष्य और देव स्थान में बन्ध उदय निर्जरा की रखने वाले अनेक प्रकारके पुण्य तथा पाप से कर्म फलों का अनुभव करते हुवे. उस जीव के ज्ञान और दर्शन रूप उपयोग स्वभाव से उन २ परिणाम अध्यवसाय तथा अन्य २ स्थानादिको प्राप्त होते हुवे. अनादि काल से मिथ्याद्रष्टी होने पर भी परिणाम विशेष (कर्मों के परिष्कृता से भाव विशेष) से अ-पूर्व करण ऐसा होता है कि—जिसके द्वारा विना किसी के उपदेशा-दिक के स्वयं किसी समय में जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है वही निसर्ग सम्यग्दर्शन उत्पन्न करने का साधन है. २ और अधिगम, अभिगम, निमित्त, श्रवण, शिक्षा, और उपदेश, यह सब एकार्थ दर्शक शब्द हैं. अधिगम परके किये हुवे उपदेश के द्वारा जो तत्त्वार्थ का श्रवण उत्पन्न होता है, वह अधिगम सम्यक दर्शन के उत्पन्न करने का साधन है. और भी सम्यक दर्शन उत्पन्न करने के दो साधन हैं:—१ अभ्यन्तर, २ और बाह्य १ ' अभ्यान्तर ' साधन सो दर्शन मोहका, उपशम, क्षयोपशम, तथा क्षय यह तीनों से तीन प्रकार का सम्यक्त्व होता है. २ और बाह्य कारण सो पहिली दुसरी तीसरी नर्क में कितनेक को जातिस्मरण ज्ञानसे और कितनेकको धर्म श्रवण (परमाधामी यमों के सद्धौधके शब्द) और कितनेक को महा वेदनाका अनुभव करते सम्यक्त्व उत्पन्न होता है. और चौथो नर्क से सप्तमी नर्क जाति स्मरणसे व महा वेदना अनुभव करते सम्यक्त्व होता है, वहां उपदेश का अभाव है, तिर्यच में जातिस्मरण से साधु के दर्शन से व

पावे हैं. २ 'जाति' एकेन्द्रियमें सम्यक्त्व नहीं. विकलेन्द्रि के और असन्नी तिर्यच पचैन्द्रिय के अपर्याप्ता में सस्वादान सम्यक्त्व, पर्याप्ता में नहीं. सन्नी पचेन्द्रिय के अपर्याप्ता पर्याप्ता दोनों ही में तीनोंही सम्यक्त्व. ३ 'काया' पांच स्थावर में सम्यक्त्व नहीं. त्रस में सम्यक्त्व तीनोंही. ४ 'योग योगी' में तीनोंही सम्यक्त्व. अयोगी में एक क्षायिक सम्यक्त्व. ५ 'वेद' तीनों ही वेदों में तीनोंही सम्यक्त्व. अवेदी में दो क्षायिक और उपशम. ६ 'कषाय' चारही कषाय में तीन ही सम्यक्त्व. अकषायी में दो पुर्वोक्त. ७ 'ज्ञान' माति श्रुति अवधी और मनःपर्यव ज्ञानी में तीन ही सम्यक्त्व, केवल ज्ञानी में एक क्षायिक सम्यक्त्व. अज्ञानी में सम्यक्त्व नहीं. ८ 'संयम' सामायिक छे दोष स्थापनिय में तीन ही सम्यक्त्व. परिहार विशुद्ध में दो क्षयोपशम और क्षायिक. सुक्षमसंपराय और यथाख्यात में उपशम और क्षायिक यह दो. असंयति और संयता संयती में तीनोंही सम्यक्त्व. ९ 'दर्शन' चक्षु अचक्षु, और अवधी दर्शन में तीन ही सम्यक्त्व. केवल दर्शन में क्षायिक सम्यक्त्व. १० 'लेशा छः ही लेशा में तीन ही सम्यक्त्व अलेशा में एक क्षायिक सम्यक्त्व. ११ 'भव्य' भवी जीव में तीन ही सम्यक्त्व. अभवी में नहीं. १२ 'समत्त' जहां जैसे सम्यक्त्व के परिणाम प्रव्रते तहां तैसे ही सम्यक्त्व जानना. १३ 'सन्नी' सन्नी में तीनोंही सम्यक्त्व, असन्नी में नहीं. १४ 'अहारक' अहारक अनारक दोनों तीनों सम्यक्त्व. यह १४ मार्गणा कर सम्यक्त्व के श्वामी का श्वरूप जानना.

३ प्रश्न—'साधन' अर्थात् सम्यक्त्व दर्शन कौनसे साधन (कारण) से होता है? उत्तर 'तनिसर्गा दधि गमाद्धा' अर्थात् निसर्ग और अधिगम इन दो कारण से होता है. १ निसर्ग परिणाम

स्वभाव, और अन्य दूसरे के उपदेश का अभाव, यह नाम सब एकही अर्थ के सूचक हैं, ज्ञान और दर्शन यह दोनो जीव के निज लक्षण हैं. परन्तु अनादी कर्म सम्बन्ध से जीव अनादीसे संसारमें परिभ्रमण करता है, निज कृत कर्म के फल नर्क तिर्यंच मनुष्य और देव स्थान में बन्ध उदय निर्जरा की रखने वाले अनेक प्रकारके पुण्य तथा पाप से कर्म फलों का अनुभव करते हुवे. उस जीव के ज्ञान और दर्शन रूप उपयोग स्वभाव से उन २ परिणाम अध्यवसाय तथा अन्य २ स्थानादिको प्राप्त होते हुवे. अनादि काल से मिथ्यादृष्टी होने पर भी परिणाम विशेष (कर्मों के परिणामता से भाव विशेष) से अ-पूर्व करण ऐसा होता है कि—जिसके द्वारा बिना किसी के उपदेशा-दिक के स्वयं किसी समय में जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है वही निसर्ग सम्यग्दर्शन उत्पन्न करने का साधन है. २ और अधिगम, अभिगम, निमित्त, श्रवण, शिक्षा, और उपदेश, यह सब एकार्थ दर्शक शब्द हैं. अधिगम परके किये हुवे उपदेश के द्वारा जो तत्त्वार्थ का श्रवण उत्पन्न होता है, वह अधिगम सम्यक दर्शन के उत्पन्न करने का साधन है. और भी सम्यक दर्शन उत्पन्न करने के दो साधन हैं:—१ अभ्यन्तर, २ और बाह्य ? 'अभ्यन्तर' साधन सो दर्शन मोहका, उपशम, क्षयोपशम, तथा क्षय यह तीनों से तीन प्रकार का सम्यकत्व होता है. २ और बाह्य कारण सो पहिली दुसरी तीसरी नर्क में कितनेक को जातिस्मरण ज्ञानसे और कितनेकको धर्म श्रवण (परमाधामी यमों के सद्धौधके शब्द) और कितनेक को महा वेदनाका अनुभव करते सम्यकत्व उत्पन्न होता है. और चौथो नर्क से सप्तमी नर्क जाति स्मरणसे व महा वेदना अनुभव करते सम्यकत्व होता है, वहां उपदेश का अभाव है, तिर्यंच में जातिस्मरण से साधू के दर्शन से व

धर्म श्रवण से सम्यक्त्व होता है। मनुष्यमें यह तीनों कारण जानना और देवता में बार में स्वर्ग तक कितनेक को जातिस्मरण से, कितनेक को धर्म श्रवणसे, कितनेक जिनेन्द्र के पंच कल्याण की महिमा देख. और कितनेक को अन्य महा ऋद्धि धारक देवको देख, सम्यक्त्व होता है। नव ग्रेय बेक के देवता को जातिस्मरण और धर्म श्रवणसे सम्यक्त्व होवे। और अनुत्तर विमान वासी देव तो पूर्व जन्म से सम्यक्त्व साथ ही लेकर आते हैं, इस लिये यहां किसी प्रकारकी कल्पनाही नहीं है। यह सम्यक्त्व प्राप्ति के साधन कहे।

४ प्रश्न 'अधिकरण' अर्थात् सम्यक्त्व किसके आधार से हैं ? उत्तर—आधार तीन प्रकार के होते हैं:—१ 'आत्म सानिध्य' सो आत्मा के अभ्यन्तरी समीप्य ही सम्यक्त्व है। अर्थात् अनादी से आत्मा का और सम्यक्त्वका सन्निधान सामिप्य पन है। कदापि दूर नहीं हूइ है, फक्त दर्शन के आवरण करने वाले कर्मका अच्छादन ही का अंतर है, इसलिये आत्माही सम्यक्त्व को आधार भूत है। २ 'अनात्म सानिध्य' अन्यको पहचानने के वास्ते बाह्य लक्षणा ही सम्यक्त्व का आधार है, सो लक्षण पांच है—(१) रागादिको कि उत्कृष्टताका अभाव सो 'शम' लक्षण. २ संसारिक देह सम्बन्ध भोगादि उत्पन्न होते कर्म फल भोगवने का भय सो 'संवेग' लक्षण (३) संसार के पदार्थों में घना पूर्वक वैराग्य सो निर्वेद लक्षण. ४ सर्व भूतों की दया सो 'अनुकम्पा' लक्षण. और (५) शास्त्र बौधित पदार्थ आदि में आस्तित्वाके अभिव्यक्ति (आवीर्भाव) रूप जो तत्त्वार्थ श्रद्धान सो 'असता' लक्षण. यह है, तो आत्मिक गुण परन्तु अनात्म-परात्म दूसरे को इन गुणों के आधार सेही सम्यक्त्व दर्शन का भान होता है, कि यहां सम्यक्त्व है; इसलिये इन गुणों को

अनात्म आधार से लिये है. ३ “ उभय सन्निधान ” आत्म में गुण होते हैं वैसेही उपर झलकते हैं, सो उभय. तथा आत्मानात्म से भरा हुआ यह लोक इस के मध्यमे एक राजू की लम्बी चौड़ी और चौदह राजू की ऊंची जो त्रस नाल है उसके अन्दर ही सम्यक्त्वी जीव हैं, इस लिये बाह्यमें त्रस नालही सम्यक्त्व के आधार का स्थान है.

५ प्रश्न “ स्थिति ” सम्यक्त्व कितने कालतक रहती है? उत्तर-जीव के सम्यक्त्व दो प्रकार की होती है. १ ‘ सादी सान्त ’ अर्थात् आदि सहित और अन्त रहित, इस सम्यक्त्व की स्थिती जघन्य अन्तर मूहुर्त उत्कृष्ट ६६ सागरोपम के काल पर्यंत रहती है, और २ ‘ सादि अनन्त ’ अर्थात् आदि सहित और अन्त रहित क्षायिक सम्यक्त्वी से लगा कर केवली व सिद्ध भगवंत पर्यन्त, और भी उपशम सम्यक्त्व की स्थिती जघन्य अन्तर मूहुर्त, उत्कृष्ट अर्धपूद्गल परावर्तन, क्षयोपशम असम्यक्त्व की स्थिती जघन्य अन्त मुहुर्त उत्कृष्ट ६६ सागर और क्षायिक अनन्त है.

६ प्रश्न-सम्यक्त्व कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर-मूल में तो सम्यक्त्व में भेद हेही नहीं. क्यों कि आत्मा का निज गुण है. इसलिये एक ही भेद है. उत्पन्न होने के सबब से निसर्ग और अभिगम ऐसे दो भेद होते हैं. प्रकृती के उपशम से उपशम, क्षयोपशम से क्षयोपशम, और क्षय से क्षायिक, यों तीन भेद होते हैं. ऐसे श्रद्धा आश्रिय संख्याते, जगत श्रद्धान वाले जीव आश्रिय असंख्याते, और सिद्धके जीव आश्रिय अनन्त भेद सम्यक्त्व के होते हैं.

सूत्र—‘सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालान्तर भावात्प बहु त्वैश्व’

७ प्रश्न—‘ सत ’ अर्थात् सम्यक् दर्शन है वा नहीं है! उत्तर—अजीव में तो सम्यक्त्व नहीं है. और जीव आश्रिय अभव्येयं सम्य.

कत्व कदापि नहीं होता है; बाकी के जीव काल लब्धी पके से सम्यकत्व प्राप्त कर मोक्ष को पाते जाते हैं. इस अपेक्षा सम्यकत्व है.

८ प्रश्न—‘संख्या’ अर्थात् सम्यक दर्शन कितना है ? उत्तर सम्यक दर्शन तो अंसंख्य है, और सम्यक द्रष्टी अनन्त हैं.

९ प्रश्न—‘स्पर्शन’ अर्थात् सम्यक दर्शनने क्या स्पर्शन किया है ? उत्तर छद्मस्त आश्रिय लोकका अंसंख्यात मा भाग स्पर्शन किया है. और केवली आश्रिय संपूर्ण लोक स्पर्शन किया है.

१० प्रश्न—‘काल’ अर्थात् सम्यक दर्शन कितनेक काल तक रहता है ? उत्तर—एक जीव आश्रिय जघन्य अन्तर मूहुर्त, उत्कृष्ट ६६ सागर. बहुत जीव आश्रिय सदा ही बना रहता है.

११ प्रश्न—‘अन्तर’ अर्थात् सम्यक दर्शन का विरह कितना होता है ? उत्तर—एक जीव आश्रिय जघन्य अन्तर मूहुर्त. उत्कृष्ट अर्ध पुद्गल परावर्तन. और अनेक जीव आश्रिय विरह कदापि नहीं पडता है.

१२ प्रश्न—‘भाव’ अर्थात् सम्यकत्व कौन से भावमे पाता है ? उदयिक और प्रणामिक भाव छोड बाकी के उपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षायिक भाव में सम्यकत्व होता है.

१३ प्रश्न—‘अल्प बहुत्व’ अर्थात् तीनों सम्यकत्व में तुल्य ज्यादा कमी कौन २ है ? उत्तर सब से कम औपशमिक, उससे क्षयोपशमिक असंख्यात गुणे, और उससे क्षायिक वाले अनन्त गुणे अधिक होते हैं.

यह सम्यकत्व के भेदानुभेद कर के यत्किंचित स्वरूप बताया.

एवं जिण पणत्तं । दंसण रयण धरेह भावाणं ॥

सारं गुण रयण तये । सोवाणं पढम मोख्ख स्स ॥ २१ ॥

अर्थात्-अहो भव्यों ! ऐसा जिनेश्वर भगवन्तका फरमाया हुवा जो सम्यक्त्व रत्न है सो सर्व गुणोंमें का अव्वल दरजेका गुण, और मोक्ष मार्ग का पहिला ही पंक्तिया है; इसे अंतःकरण के पवित्र भाव से धारण करो !

ऐसे सम्यक्त्व के धरने वाले सम्यक्त्वी जीव विचार करते हैं. कि रें जीव ! तूझे इस अपार संसार में परिभ्रमण करते २ अनन्त पु-द्रल परावृतन बीत गये, जिसमें अज्ञानने अन्ध बन, मोहफन्दमें फन्द ज्ञान दर्शन चारित्र तप आदि धर्म कार्य की व इनको आगधने वाले चारही तीर्थों की अनेक वक्त विराधना करी, निंदा करी, इर्षा किया, व्रतादि ग्रहण किया उनको यथोक्त पालन नहीं किया, व भंग किया. ढोंगी धुतारा पणा व धर्म ठगाइ करी, पेटार्थी बन महा कर्म उपार्जन किया, पंचइन्द्रि चार कषाय को पोषणे, स्वजन परजन को तोषणे, धर्म अर्थ, काम अर्थ, मोक्ष अर्थ, छःकाया जीवोंकी विराधना कर, बज्र कर्मों पार्जन किये. जिन कर्मोंको भोगवेण, नर्कादि दुर्गति में महा विटंबना सहन करी, परन्तू अभी तक उन कर्मों का अंत आया नहीं. अकाम सकाम निर्जरा के जोग से अनंत शुभ कर्मों की वर्गणा की बृद्धि होने से पचेन्द्रीत्व, मनुष्यत्व, आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल निरोग शरीर, सद्गुरु की जोगवाइ इत्यादि आत्म तारने की सामु-ग्री मिली; श्री गुरु दयाल ने मेरेपर परमोपकार अनुग्रह कर तत्त्वार्थ प्र-काश करने वाली देशना मेरे श्रवणकरा, समजा, रुचा, जचा, पचाइ, जिससे मेरे कुछ हृदय नेत्र खुले, बौध बीज सम्यक्त्व रत्न मेरे हाथ लगा. अब मिथ्यात्व, मोह, काम, कषाय आदि ठगारे. व कू-देव गुरु धर्म रूप महाठगो से मेरे सम्यक्त्व रूप सद्द्रव्य को किसी प्रकार नु-कसान नहीं पहुँचे, हरण नहीं होवे ऐसी तरह होंशार रह प्रवृत्ती कर

ना उचित है, येही मेरा परम कृतव्य है.

सम्मत्तादो णाणं । णाणा दो सव्व भावओ लद्धी ॥

उवलद्धीय पयत्थे । पुणु सेयासेयं वियाणेहि ॥१५॥

सेयासेय विद एहु । उद्धुद दुसील वंतोवी ॥

सील फेलणं भुदंय । तत्तो पुणं लहेइ णिव्वाणं ॥ १६ ॥

दशण पाहुड.

अर्थ-सम्यक्त्वके साथही ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे जीवाजीव को जाणने की उलब्धी (शक्ति) प्राप्त होती है, वो पुण्य पाप के कर्तव्यों में समजता है, जिस समज से आत्म सुखार्थी पापका कृतव्य दुसीलको त्याग धर्म कर्तव्य सूशील का स्वीकार करते हैं. उन सूशील रूप उत्तम करणी के महा पुण्य के प्रभावसे वो तीर्थ कर हो. निर्वाण प्राप्तकरते हैं.

जो गफलतमें रह वरोक्त ठगारोंके वशमें पड ठगा जावूंगा, सम्यक्त्व रत्न हार जावूंगा. तो फिर 'आणि चूका बीसा सो' हो जायगा. अर्थात् पीछा यह रत्न हाथ लगना मुशकिल हो जायगा. ऐसा अतःकरण में खटका रख, जों जवहरीयों रत्नों के डब्बे की हिपाजत करते हैं. त्यों, बल्के उससे भी अधिक प्रणांत होने तक भी सम्यक्त्व में किसी प्रकार किंचित मात्र दोष न लगावे. और सम्यक्त्व तना धन, जन को अनित्य जान; जिस पर से ममत्व कमी करे, धनको दान में चार तिर्थकी भक्ति में, धर्मोन्नती के कार्य में, हमेशा लगता ही रहे, जाने की जितना यह सु-कार्यमें लगेगा कमी होगा उतना ही मेरी आत्मा को अधिक सुख होगा. और शरीर को तप जप, क्रिया, बृद्धोकी, संघ की गुनीजनों की सेवा में लगावे, जाने; की यह काया कारमी रोग सोग व्याधी उपाधी कर भरी है, वो नहीं प्रगटे

उसके पहिले इस में से निकले सो माल निकाल लेवूं. जैसे धनेश्वरी की हवेली में आग लगने से वो बड़े कीमती माल को पहिले निकालते हैं, तैसे इस देह रूप हवेली में आयुष्य रूप लाय लगगी है. इस लिये पहिले उत्तम २ धर्म करणी कर लेवूं. और जन से स्वजनों धर्म मार्गमें लगावें अर्थात् सम्यक्त्व की श्रावक साधू बनावे. उनसे भी धर्मोन्नती का कार्य करावे. यों सदा धन, तन, जन, से जितना लाभ लेवाय उतना लेने में बिलकुल ही कच्चास नहीं रखे.

आरंभ परिग्रह की वृद्धि बांछे नहीं. इन्द्रियों के भोगोपभोग में लुब्ध होवे नहीं. अनुचित तथा अपकीर्ती होवे ऐसा कार्य कदापि करे नहीं, वक्तो वक्त फूरसद की वक्त एकांत स्थानमें निर्जन जगह में, शांत चितसे ध्यानस्थ हो अर्हत सिद्ध, साधुकी, और अपनी आत्म शक्ति की तुल्यना सदा करता रहे.

श्लोक—प्रातः पञ्च नमस्कृतिर्यतीतपतेर्जैर्नर्चनस्य वृत्तिः ।

धर्माचारमतिः प्रमादविरतिः सिद्धान्ततत्त्वश्रुतिः ॥

सर्वज्ञोदितकार्यभावकरणसाधोश्चवैयावृत्तिः ।

श्रेयोमार्गसदाविशुद्धिकरणश्लाघानराणांस्थितिः ॥ १ ॥

अर्थ—फजरही पंचपरमेष्ठिका स्मरण कर, विधी पूर्वक नमस्कार करना. फिर निग्रन्थ गुरुको नमस्कार करना स्तवना (गुणानुवाद) करना धर्माचारका सदा पालन करना, प्रमाद (आलस्य) का त्याग कर नित्य शास्त्र का श्रवण कर उसके तत्वका यथातथ्य श्रद्धान करना. और उस में से जो कार्य अपने करने लायक होवे सो भक्ति पूर्वक (अभीमान रहित) करना. साधु की वैयावृत्त्य-भक्ती करना-विषी दूर करना, जो सन्मार्ग द्रष्टी आवे उसमें प्रवृत्ती करना-चलना, यह सत्पुरुषों के श्लाघा नियम-परसंन्य नियम कृतव्य हैं.

दंसण भठा भठा । दंसण भठस्स नात्थि निव्वाणं ॥

सिद्धंति चरिय भठा । दंसण भठा न सिद्धेती ॥ ३ ।

—दंशन पाहुड.

अर्थ-जो सम्यक्त्वसे भृष्ट होवे उसे भृष्ट कहना, क्योंकि चारित्रिका भृष्ट हुवा तो सीझता है अर्थात् निर्वान (मोक्ष) प्राप्त कर शक्ता है, परन्तु सम्यक्त्व से भृष्ट हुवे को मोक्ष नहीं होती है.

इत्यादि अनेक युक्तियों कर जो जीव सम्यक्त्व रत्न की सम्यक्त्व प्रकारे अराधना पालना स्पर्शना करते हैं. वो परमात्म पंथमें क्रमण करते हैं, तीर्थकर पदको प्राप्त करते हैं.

ऐसे परमोत्तम सम्यक्त्व रत्न की आराधना जो विनय वंत होगा सो ही कर सकेगा इसलिये विनय का वरणव आगे करने की इच्छा रख यहां इस प्रकरण की समाप्ती करता हूं.

परम पुज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाज की सम्प्रदाय के बाल ब्रह्मचारी मुनिश्री अमोलख ऋषिजी रचित "परमात्म मार्ग दर्शक" ग्रन्थका "दशण सम्यक्त्व" नामक दशवा प्रकरण समाप्तम्.

प्रकरण-इग्यार वा.

“विनय नम्रता”

जि तने इस विश्वमें गुण हैं. उन सब गुणों में का अबल दरजे का गुण विनय नम्रता ही है. जहां विनय गुण होता है वहां सर्व गुण आकषाते-खेंचाते हुवे आप से ही चले आते हैं, इस लिये ही कहा है कि तद्यथा:—

गाथा—विणय ओ णा णं, णाणा ओ दंसणं, दंसणा ओ चरणम् ॥
चरणं हुंति मुखो, मोखे सुहं अवावाहं ॥१॥

अर्थात्—विनय से ही ज्ञान होता है, इसलिये ही ज्ञान के जो १४ अतिचार हैं उनमें कहा है कि “सुदृढीनं” अर्थात् विनीत को ही ज्ञान देना ! क्योंकि जिसे जो वस्तु गुण करता होवे. वो उसे दिना चाहिये. इसलिये विनीतो को ही ज्ञान होता है. और ज्ञान से दर्शन-सम्यक्त्व होता है. कहा है कि “णाणेणं दंसणं होइ” अर्थात् जैसा जिस वस्तुका स्वरूप होवे वैसा शुद्ध जानना उसे ज्ञान कहते

हैं जो शुद्ध वस्तुका स्वरूप जानेगा वो यथार्थ श्रद्धेगा. विना जान पने श्रद्धा जमनी-स्थिर होनी मुशकिल है. इसलिये ज्ञान ही सम्यक्त्वका कारण है. और जो श्रद्धेगा कि यह संसार असार है, दुःख का सागर है सुखार्थी इस का त्याग कर जो शिव सुखका दाता चारित्र धर्म है, उसे स्विकारेगा; तबही सुखी होगा इसलिये शुद्ध श्रद्धान से ही चारित्र धर्मकी प्राप्ती होती है. और जो चारित्र धर्म शिव सुख प्राप्त करने के लिये करेगा, वो जहां तक शिव सुख की प्राप्ती नहीं होगी वहां तक उसमें तह चित से बृद्धिमान प्रणाम से प्रव्रती करेगा. कषाय नो कषाव का निग्रह करेगा. सर्व दोषसे दूर रहेगा. उनो के नवे कर्म का आगम तो बन्ध हुआ. और चारित्र धर्म में शुद्ध प्रणामो की बृद्धि होने से ध्यानानि से पूर्वोपार्जित सर्व कर्म का नाश हुआ. वोही जीव शिव मोक्ष स्थान को प्राप्त होवेगा. इसलिये चारित्र ही मोक्ष प्राप्ती का कारण है. ऐसी तरह विनय नामक गुण होने से एकेक गुण स्वभाव से ही आकर्षाते हुवे चले आते हैं.

और भी कहां है तद्धा:-

श्लोक-विनय फलं शुश्रूषा गुरु शुश्रूषा फलं श्रुत ज्ञान ॥

ज्ञानस्य फलं विरति, विरतिःफलं चाश्रव निरोधः ॥ १ ॥

संवर फलं तपो, बलमपि, तपसो निर्जरा फलं द्रष्टुं ॥

तस्मात् क्रिया निवृत्ती क्रिया निव्रते योगित्वं ॥ २ ॥

योग निरोधाद् भव संसृति क्षयः संसृति क्षयान्मोक्षः ॥

तस्मात् कल्याणानां सर्वेषां भाजनं विनयः ॥ ३ ॥

अर्थात्-जो विनीत शिष्य होता है गुरु महाराज की शुश्रूषा भाक्ति करता है उस विनय भाक्तिसे संतुष्ट हुवे गुरु परम निध्यान रूप जो श्रुत ज्ञान (शास्त्र की रहस्य) बताते हैं. उस शास्त्र के ज्ञान में

आत्म तल्लीन होने से इच्छा का निरोध होता है। जिससे वृत्त संयम आदि धारण करते हैं, वृत्त धारण से अवृत्त-आश्रव-पाप रूप जो प्रवाह आताथा सो रुकता-बंध हो जाता है, आश्रवका निरोध सो ही संवर धर्म है, संवर है सो ही मुख्य तप है। और तपका स्वभाव कर्मों की निर्जरा-क्षय करने का है। कर्म की निर्जरा होने से क्रिया की निवृत्ती होती है। क्रिया की निवृत्ती होने से योगों की प्रवृत्ती का निरुंधन होता है। योगोंका निरुंधन होने से संसार परिभ्रमण का नाश होता है। संसार परिभ्रमण के नाश के होने से, और संसार में परिभ्रमण करनेका नाश होना है, उसेही मोक्ष कहते हैं। इसलिये आत्मा के परम कल्याण का भाजन विनयही है। और भी कहा है तथाही-

गाथा-विणओ जिण सासण मूलं, विणयो निव्वाण सहगो ॥

विणयायों विप्प्य मुक्कस्स, कओधम्मो कओ तवो ॥ १ ॥

अर्थात्—जिनकी आत्मामें विनय गुण नहीं हैं, उसका किया हुआ धर्म और तप सर्व निर्थक है, कुछ भी काम का नहीं। क्योंकि निवारण पंथ मोक्ष मार्गमें जाते हुवे जीव को सहाय भूत और धर्मका मूल (जड) विनयही है। इसही अर्थ की विशेष पुष्टी करने श्रीदशवैकालिक सूत्र के नव में अध्या के दुसरे उद्देश में फरमायाहै— तथा

विनय रूप कल्प वृक्ष.

काव्य-मुलाओ खन्धप्पभवो दुमस्सा । खन्वा ओ पच्छा समुवेन्ति साहा ।

सहा प्पसाहा विरूहन्ति पत्ता । तओ से पुष्प फल रसोयं ॥ १ ॥

अर्थात्—यह अनादि से रिवाज चला आता है कि—अवल

मुल (जड) होगा तो फिर अनुक्रमें कन्ध खन्ध शाखा-प्रतिशाखा-पत्र पूष्प फल और रसकी प्राप्ती होती है। और ' नास्थि मूलं कुतो

शाखा ' अर्थात्-जो मूल ही नहीं तो फिर शाखा आदि वरोक्त वृक्ष के अव्यय होवे ही कहां से ? अर्थात् नहींजिं होवें. इस लिये अबल मूलकी जरूर है. सो कहते हैं.

गाथा—एवं धम्मस्स विण ओमुलं । परमो से मोख्वो ॥

जणे किंचिं सुयं सग्घं । निस्से सं चाभिगच्छाइ ॥ २ ॥

अर्थात् ऐसी तरह धर्म की बाबत में भी समजना चाहिये, कि धर्म रूप कल्प वृक्ष का विनय रूप मूल है. विनयवंत को धैर्यता अवस्य ही रखनी पडती है. इसलिये धैर्य रूप कंद (गोड) है ? धैर्य से ज्ञान की और यशःकी वृद्धि होती है, इसलिये ज्ञान रूप स्कन्ध (पेड) है. ४ ज्ञानवन्त सदानिर्मल भाव रख ते हैं इसलिये १२ भावना, तथा पांच महाव्रतकी २५ भावना रूप उस वृक्षकी त्वचा (छाल) है. ५ शुभ भाव वाले संयमी होते हैं, संयमी महाव्रत धारी को कहे जाते हैं. इसलिये पंच महाव्रत रूप उस झाड की पंच शाखा (डालीयों) हैं. महाव्रतो का स्वरक्षण समिती और गुप्ती कर होता है. इस लिये पांच समिती और तीन गुप्ती रूप प्राति शाखा (छोटी डालीयों) है, ७ समिती गुप्तीवंत शुद्ध ध्यानी होते हैं, इसलिये धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान रूप अंकूर (पलव) फूटते हैं. ८ शुद्ध ध्यानीयों विषयेस निवृत्त ते हैं, इसलिये पंच इंद्रियों की २३ विषय और २४० विकार से निवृत्ती भाव रूप पर्णव (पत्र) हैं, ९ निर्विषयी के अनेक सद्गुणोंकी प्राप्ती होती है. इसलिये क्षमा, निर्लोभता, सरलता, निर्भिमानता, लघुत्व, सत्य, संयम, तप, ज्ञानाभ्यास, ब्रम्हचार्य रूप व उत्तर गुण अनेक वृत्त प्रत्याख्यान रूप सुगन्धी पुष्प (फूल) है. १० अनेक गुण गणों के धारक मोक्ष प्राप्त करते हैं. इस लिये उस झाड के मोक्ष रूप फल है. और ११ उत्तम वृक्ष का फल मधुर-मिष्ट रस कर भरा होता है. इस

लिये विनय रूप झाडका मोक्ष रूप फल भी अनंत अक्षय अव्याबाध अतुल्य अनापम अखण्ड निरामय सूख रूप रस कर भरा है. अर्थात् विनीत प्राणी इस रसका भुक्ता होता है. और दूसरी तरह इस गाथा का अर्थ ऐसा भी होता है कि—जैसे ज्यों ज्यों झाड के मूल की द्रढता होती है त्यों त्यों उस झाड में अधिक २ शाखा प्रातिशाखा पत्र पुष्प फलकी वृद्धि होती है. तैसे ही ज्यों ज्यों विनय गुणमें ज्यादा २ द्रढता होगी, त्यों त्यों उस जीव को अधिक २ सूख की प्राप्ति होगी. जैसे तद्यथा:—

सूत्र—‘तम्हा धम्मस्स दुम्मस ओ विणओ मुल खंध असुरत्तं, सहा होइ सुरत्तं, पसहा सुकुमालो पत्ताय पत्त समजस किच्चीयं पुप्फस्स परम रसो, सिद्धतं परम सूखं परम पयंच पावंती तम्हा चरित्ता सारं विण ओ.

अर्थात्—धर्म रूप वृक्षका विनय रूप मूल है. खंध जैसे असुर देव भवत पाति आदि के सुख, और शाखा जैसे महा ऋद्धि (द्रविक धन आदिक, और भाविक ज्ञान आदिक) के धरने वाले, मनुष्य के सुख, पत्र तुल्य यशःकीर्ती, पुष्प समान ज्ञान आदि परम गुणों में लीनता. फल समान तीर्थकर गणधर आदिक का पद. और रस समान परमपद मोक्ष की प्राप्ति.

ऐसी अनेक तरह अनेक शास्त्र ग्रन्थों में विनय गुण की परसंख्या करी है. इस लिये सर्व धर्म का सार सर्व गुणों में अवल विनय गुण को ही लिया है.

“विनय के ७६ भेद.”

विनय के मुल ५ भेद हैं:—१ ‘ज्ञान विनय’ सो आप सदा

नवा २ ज्ञानका अभ्यास करे, अभ्यास किये ज्ञान को वार २ संवारे याद-करे फेरे, द्रव्यादिक सुक्ष्म ज्ञान का यथार्थ जान हो निश्चल-असता रहे, और सर्व कार्य करता हुआ ज्ञान पूर्वक करे. सो ज्ञान विनय. २ ' दंशण विनय ' सो ज्ञानकर के जिन २ पदार्थों का जान हुवा है, उन में जो जो सूक्ष्म भाव जानने में आये हैं. उन में बुद्धि को स्थिर करके यथार्थ श्रद्धान करे, गहन बातोंमें मर्तीको मुरजावे नहीं पक्री आसता रहे सो, दर्शन विनय. ३ ' चारित्र विनय ' पाप आने के जो आश्रव रूप नाले हैं. उनको संवर कर के रोके. संयम वृत यथोक्त विधी प्रमाणे पाले, सो चारित्र विनय. ४ ' तप विनय ' पूर्व संचित कर्मों का-पापोंका क्षय करने जो द्वादश प्रकारका तप करे, या इच्छा वाञ्छा का निरुंधन करे सो तप विनय. ५ ' उपचारिक विनय ' इक के दो भेद:-१ ' प्रति रूप योग प्रज्युजण . और २ " अनाशातना " प्रथमके प्रतिरूप प्रज्युजणा विनय के ३ भेद (१) ' मन विनय के दो भेद एक तो कू-मार्ग और कु-कार्यमें प्रवतते मन को रोके, और दूसरा धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में लगावे, (२) ' वचन ' विनय के ४ भेद:-एकम-सर्व जीवों का या जिससे बोले उसका ही हित होवे ऐसा वचन बोले. दोयम-जाति की और संयम वृत की मर्यादा यूक्त वचन बोले. सोहम-करकस-कठोर-अमन्योज्ञ, असत्य, अयोग्य वचन नहीं बोले. चतुर्थम-कार्य के प्रयोग का अबल दीर्घदृष्टी से विचार कर फिर बोले. (३) काया विनय के ८ भेद:-एक वयोंवृद्ध गुणोंवृद्ध, पदोंवृद्ध, आदि जेष्ट जनो का आगम देख खड़ा (उभा) होवे. दो-हाथ जोडकर वारता लाप करे. तीन-वैठे वहां योग आसन विछा देवे. चार-बो खडे रहे वहां तक आप भी खडा रहे. पांच-द्वाद-दशार्वात से वंदना करे छः-शुश्रुषा सेवा भक्ति करे. सात-जाते को

पहोंचाने जावे. आठ-पास रहे तो यथा योग्य वैयावृत करे, साता उपजावे. और दूसरे अनाशातना विनय के ५२ भेद (१) अर्हंत (२) सिद्ध. (३) कुल (एक गुरुके अनेक शिष्य) (४) गण (एक सम्प्रदाय के साधू) (५) संघ (साधू साध्वी श्रावक श्राविका) (६) शुद्ध क्रियावंत (७) धर्मवंत (दान सील तप के आराधक) (८) ज्ञान. (९) ज्ञानी (१०) स्थविर. (११) आचार्य-गुरु. (१२) उपाध्याय. (१३) गणी (सब के निर्वाह कर ने वाले) इन तेरही की एकम् अशातना नहीं करे. दोयम् प्रेमोत्सुक हो भाक्ति करे. तीयम् सत्कार सनमान करे. चारम् गुनानुवाद स्तूती करे. यों बराके तेर को चौगुने करते $१३ \times ४ = ५२$ अन अशातना विनय के भेद हुवे.

“विनीत के १५ गुण”

श्री उत्तराध्यायन जी सूत्र के एकादश अध्ययन में फरमाया है कि १५ गुणका धारक होवे उसे विनीत-विनयवंत कहना. यथा:-

गाथा—अह पन्नर संहि ठाणेहि । सुविणिएत्ति बुच्चइ ॥

नीयावती अचवले । अमाइ अकुऊ हले ॥ १० ॥

अप्पं चाहि खिखवइ । पवन्ध च न कुव्वइ ॥

मेतिज्ज माणो भयइ । सुयं लद्धं न मज्जइ ॥ ११ ॥

न य पाव परिकखेवी । नय मित्ते सु कूप्पइ ॥

अप्पिय स्सावि मित्तस्स । रहे कल्लाण भासइ ॥ १२ ॥

कलह डमर वज्जिए । बुद्धे अभिजाइगे ॥

हरिमं पडिसंलीणे । सुविणीएत्ति बुच्चइ ॥ १३ ॥

अर्थ—१५ गुण संयुक्त होवे उनको विनीत कहना—१ गुरु

आदि जेष्ठ जनो से द्रवे तो आसन आदि नीचा रखे. और भाव से सदा नम्र भूत हो रहे. २ चपलता रहित रहे, सो चपलता चार प्रकार की (१) एक स्थान बैठा न रहे, वाम्बार स्थान बदले सो स्थान चपल (२) बहुत जल्दी २ चले सो गति चपल. [३] असम्बन्ध-अमिलती, विगर विचारी भाषा बोले, तथा बहुत बोले सो भाषा चपल. (४) प्रणाम स्थिर नहीं रखे, एक सूत्र व थोकड़ा पुरा हुवे विन दूसरा तीसरा पढ़ना सुरु करे. और पहिले का अधूरा छोड़े, वाम्बार पञ्चखाण ले पूरे पाले नहीं. सदा मन को भ्रमता फिरता रखे, सो भाव चपल. विनीत इन चारही चपलता रहित होते हैं. ३ माया कपट दगाबाजी नहीं करे. बाह्य आभ्यन्तर एकसी वृत्ती रखे. ४ ठट्ठा मस्करी कतुहल हस्त चालाकी व इन्द्रजाल आदि के ख्याल नहीं करे. ५ किसी का भी अपमान तिस्कार होवे ऐसा व खराब दुःख दाइ बचन नहीं बोले. ६ क्रोध नहीं करे, कदाचित् छद्मस्त [ज्ञानादि गुण पर कर्म पडदे के अच्छादन] के कारण से आजावे तो उसका विस्तार नहीं बढ़ावे. तृप्त नम्र हो क्षमा लेवे. ७ वृत्त शास्त्र के ज्ञान में प्रवीन पण्डित हो कर भी अभिमान नहीं करे. ८ कृतघनी न होवे-किसी ने अपने पर थोड़ा भी उपकार किया हो तो उसे बहुत समजे. उपकारी के वाम्बार गुणानुवाद करे, वक्त पर यथा शक्त सहाय देवे. मैत्री प्रमोद भाव रखे. ९ छद्मस्त भूल पात्र है. प्रमाद आदि के कारण से कोई अयोग्य कार्य बन गया हो तो आप की भूल आप कबूल करे. दूसरे के शिर कदापि नहीं डाले. १० मित्र से कदापि अपराध भी बन जाय तो आप क्षमा करे. परन्तु कोप नहीं करे. ११ सर्व जीवों के साथ मैत्री भाव रखे. १२ जिन २ बातों से या कामों से क्लेश-झगड़े की बृद्धि होती दिखे, संघ सम्प्रदाय में फूट पडती दिखे, वो काम गुण करता अच्छा

भी हो तो नहीं करे. व्यर्थ आडम्बर फेल फतूर ढोंग कदापि नहीं करे सदा गरीबी से रहे. १३ बुद्धि आदि गुणों की वृद्धि करने का मूल मन्त्र विनय ही है, इसलिये विनय कहे ही विचक्षणता से मनोगत भाव को जान यथा उचित सबको सूखदाइ प्रवर्ती निवर्ती करे. १४ अपवाद अकार्य अनाचार की लाज धरे अर्थात् नहीं करे. लज्जावंत हो सदा ढलते हुवे नेत्र रखे. १५ पांच इन्द्रि, चार कषाय, तीन योग इनकी प्रती सलीनता करे. अर्थात् कु-मार्ग जाते हुवेको रोक रखे, धर्म कार्य में संलग्न करे. इन १५ गुणों कर संयुक्त होवे उनको विनिती-विनय धर्म के आराधक कहना.

“ विनय वन्तो की भावना ओं ”

१ सर्वथा प्रकारे विनय मार्ग के आराधने वाले बाह्य (प्रगट) संयोग माता-पिता-स्त्री-पुत्र-मित्र-धन-धान्य-पशु घर खेत इत्यादि परिग्रह का त्याग कर अणगार (साधु) बनते हैं, और अभ्यन्तर (गुप्त) संयोग क्रोध-मान-माया-लोभ राग द्वेष विषय मोह-कदाग्र म-मत्व इत्यादि का घटाने का सर्वतह नाश करने का उद्यम करते हैं. और जो सर्वथा प्रकारे विनय धर्म आराधन करने समर्थ न होवे देश (थोड़ा) यथा शक्ति आराधने केलिये. सागरी (ग्रहस्था वास में) रहे हुवे वरोंक्त दोनों प्रकार के परिग्रहका संकौचने-घटाने का उद्यम करते हैं. ऐसे दोनों प्रकारकी वर्तीवन्तही विनय धर्म का आराधन कर सकते हैं.

विनयवन्त तीर्थंकर की और गुरु की अनुज्ञा आराधने सदा तत्पर रहते हैं.

३ विनीत सदा गुरु जीके समिप्य (नजीदक) रह है, गुरु

के इंगित आकर अंगेच्छा के जाण होते हैं। वो वना कहे वक्ता नुसार व समिक्षानुसार कार्य निपजा कर गुरुजी को पसंद खुशी रखते हैं।

४ विनीत-कषाय का उपशान्त कर बाह्याभ्यन्तर शान्त व्रती रखते हैं। कम खाली, स्त्रियों के परिचय रहित, ज्योतिष वैदिक आदिक निर्थक शास्त्र के पठन मनन नहीं करते। तत्शास्त्राभ्यास के करने वाले हेय (छोड़ने योग्य) ज्ञेय (जाणने योग्य) और उपादेय (आदरने योग्य) ऐसे तीनी पदार्थोंका अभ्यास सदा गुरु महाराज समिप्य रह कर करते हैं।

५ किसी वक्त हित प्रायण हुवे पिता तुल्य गुरुजी हित शिक्ष कठिण बचन कर देवें। तो उसे आप बहुतही नम्रता पूर्वक ग्रहण करे बड़ा खुशी होवे ज्यों रोगी औषधी की कट्टकता की तरफ लक्ष नहीं रखता गुण को ही देखता है। तैसे अपने हितका ही अवलोकन करे।

६ यदि किसी वक्त छद्मस्तता के जोग से क्रोध आदि के आवेश में आकर मिथ्या विचार उचार आचार बन जावें और गुरुजी पूछ लें तो आप गोपवे (छिपावे) नहीं। जैसा हो वैसा कह दे।

७ जैसा जातिवंत अश्व (घोड़ा) एकवक्त शिक्षा ग्रहण कर उम्मेर भर उसी मुजब-मालिककी मरजी प्रमाणे प्रवर्तता है। तैसे विनीत शिष्यको गुरुजी एकवक्त जिस कार्यकी सूचना कर देवें। उसी मुजब सदा प्रवर्ते परंतु गालियार घोड़े की माफिक वाम्बार बचन रूप चाबूक की मार वांछे नहीं।

* कुंडलिया मिसरी घोले झूटकी, ऐसे मित्र हजार; जेहर पिलावे साचका, ते विरला संसार। ते विरला संसार, पदंतर जिनका ऐसा मिसरी जेहर समान, जेहर है, मिसरी जैसा कहे गिरधर काविराय सुनो रे सज्जन भोले। जिन सिर सात पेजार झूट की मिसरी घोले ॥ ४॥

८ अनाचारी क्रोधि शिष्य क्षमावन्त गुरुजी को भी क्रोधी बना देता है. जैसे बहुत मथन करने से शीतल चंदन में से भी अग्नि झड़ती है. और अचार वन्त क्षमा सील शिष्य क्रोधी गुरुजी को भी शीतल बना देता है, जैसे प्रज्वलित अग्नि पाणी से शीतल हो जाती है.

९ विनीतो के लक्षण है कि—विन बोलाय बोले नहीं, बोलते हुवे असत्य व अप्रतीत कारी वचन बोले नहीं, किसी के भी आनेष्ट वचन सुनकर क्रोध करे नहीं.

१० आत्मा का दमनकर विनय करना बहुत ही मुशकिल है परन्तु जो जानते हैं कि जो स्ववशपने आत्मा का दमन (वशमें) नहीं करते हैं, वो रोग आदि के व बलिष्ठों के वशमें पड़ अनेक वक्त आत्मा का दमन कराते हैं. परवश पड़ अनेक दुःख सहन करते हैं. और उस से आत्मिक गुणका कुछ भी लाभ नहीं होता है. इससे तो श्रेष्ठ है कि स्ववशसे विनय मार्ग में गुरु के छन्दावृत्ती हो आत्माका दमन करू, जो फिर कदापि परवश नहीं पड़ें.

११ विनीत गुरुजी का मनकर भला चाहावे, वचन कर गुणानुवाद करे, और काया कर यथा योग्य साता उपजावे.

१२ विनीत शिष्य गुरु महाराज के पास सदा मर्याद शील हो रहते हैं अर्थात् गुरुजी के वरोवर, आगे, पीछे, अडकर (लगकर) नहीं बैठे. अपने अपंग से गुरुजी के अंग वस्त्र आदि उपकरण का संघटा नहीं करे. वस्त्र से तथा हाथ से अपने दोनों पग बान्ध (पाली मार) नहीं बैठे. और भी सर्व प्रकार मर्याद से रहे.

१३ विनीत गुरु महाराज बोलावे उसी वक्त आसन छोड़ हाथ जोड़ उत्तर देवे, परन्तु सुना अनसुना नहीं करे. चुप चाप बैठा नहीं रहे.

१४ विनीत शिष्य के मन में किसी भी प्रकार का संदेह उ-

त्पन्न होवे तो, या ज्ञानादि गुण ग्रहण करने की अभिलाषा होवे तो गुरु महाराज के सन्मुख आकर विधी युक्त वंदना कर दोनों हाथ जोड़ प्रश्नादि पुछे उनको जी ! तेहत ! आदि बहुत मान के बचनो से सुने, ग्रहण करे. ऐसे विनय से जो ज्ञान ग्रहण करते हैं. उनको गुरु जी जैसे पिता सू-पुत्र को प्राणसे भी अधिक प्यार द्रव्यका निधान बताते हैं; तैसे गुरुजी भी अपने गुरु पास से शास्त्र कूचीओ धारण करी है. वैसी ही तरह उस विनीत शिष्य को बताते हैं.

१५ विनीत आप भी कभी कोपाय मान न होवे, गुरुजी को भी कभी कोपवन्त नहीं करे, और किसी वक्त विना गुन्हे ही गुरुजी कोपवन्त हो जावे तो भी आप हाथ जोड़ कर अपराध क्षमावे कि माफ की जीये, अब मैं ऐसा नहीं करुंगा, ऐसे नम्र-मिष्ट वचन से पसंद खूशी करे.

१६ विनीत गुरुजी के मनोगत कार्य को विचक्षणता से जाण कर शिघ्र चतुराई से निपजावे. और बृद्ध रोगी आदिकी घात कदापि नहीं चिंतवे.

१७ मद—अहंकार, क्रोध और प्रमाद इनको विनय के शत्रू समजे.

१८ वय और बुद्धि में कम होवो परन्तु एक अक्षर के दातार को गुरु समजे.

१९ गुरु के अविनय और निंदा अग्नि के स्पर्श तुल्य समजे.

२० गुरुकी अशातना और अप्रसन्नता को बौध बजि सम्यक्त्व का नाश करने वाली जान कर अशातना से बचे पसंद रखे.

२१ केवल ज्ञान के धारण हार भी गुरुजी की विनय भक्ति करते है तो अपन करे इस में क्या अधिकार यह विचार सदा रखे.

२२ विनीत प्रत्यक्ष देखते हैं कि १-जो अविनय अवयुग हाथी अश्वादि पशुओं में होते हैं. वो हित शिक्षण ग्रहण नहीं कर सकते हैं, विना शिक्षण से बध बन्धन क्षुधा तृषा आदि अनेक सहे अनेक कष्ट उठा दुःख आयुष्य पूर्ण करते हैं. और विनीत पशु होते हैं. वो हित शिक्षण ग्रहण कर होशियार होते हैं. वो पशु जाति के हो कर भी कितनेक मनुष्य से भी अधिक सुख भोगवते हैं, माल मशाले खाते हैं, गदीले पर लोट कर सूखे २ उमर पूरी करते हैं. (२) तैसे ही मनुष्य मनुष्याणि यों भी जो अविनीत होते हैं. वो अज्ञानी पशुकी माफिक रहजाते हैं. और दास दासी बनकर अनेक दुःख भुक्त जिन्दगी पूरी करते हैं. और जो विनीत मनुष्य मनुष्यनी होते हैं वो विद्धर हो ऋद्धि सिद्ध प्राप्त कर यशस्वी बन सूखसे आयुष्य पूर्ण करते हैं. (३) तैसे ही देवताओं में जो अविनीत हैं वो अभोयोगीये देव पशु जैसे रूप धारण कर स्वारी देते हैं. व नाच गान आदि गुलामी कर दुःख आयुष्य खुटाते हैं, और सुविनीत हैं वो अहमेन्द्र इन्द्र सामानिक देव आदि पदवी के धारक हो अनेक सुख भुक्तते हैं. ऐसी तरह ऐसी अविनीत को दुःख और सुविनीत को सुख प्रायः सर्व स्थान में द्रष्टी गौचर होता है. फिर जान कर दुःखी कौन बने ?

२३ विनीत के ज्ञानादि गुणों की वृद्धि घृत से सींची अग्नि की तरह होती है.

२४ जो संसार में फक्त व्यवहार साधने की ६४ कला स्त्रीकी और ७२ कला पुरुष की पढ़ाते हैं उन कलाचार्य के भी राज पुत्र जैसे दासानु दासा बन जाते हैं, तो जो आत्म का सुधारा कर संसार पार होने की विद्याभ्यास करावे दोनो भवका सुधाग करें ऐसे धर्माचार्य की भाक्ति तो जितनी करे उतनी थोड़ी है.

२५ यह विनय धर्म वन्त (१) किसी के अवर्णवाद (निंदा) नहीं बोले. (२) गुरु के बचनकी घात होय तैसा बचन नहीं बोले (३) निश्चय कारी भाषा नहीं बोले (४) अप्रतीत कारी भाषा नहीं बोले. (५) अहार आदिक वस्तुका लोलपी नहीं होवे (६) कुटी-लाइ नहीं करें. (७) चूगली नहीं करे. (८) परिसह उपसर्ग पडे दीन नहीं होवे (९) स्वश्लाघा-अपने मुख से अपने गुण नहीं कहे (१०) दूसरे के पास अपनी स्तूती नहीं करावे. (११) इन्द्र जाल आदि कौतूक नहीं करे. (१२) क्षमा आदि गुणों का संग करे. (१३) अविनीत और दुराचारी का संग नहीं करे. (१४) ज्ञान आत्मासे द्रव्यादि आत्मा को जाणे. (१५) राग द्वेष की प्रणती नित्य घटावे. (१६) किसीका अपमान नहीं करे. (१७) रत्न परिक्षा को की तरह गुणका पारखी होवे. (१८) और गुण ही को ग्रहण करे. (१९) सदा अप्रमादी सावधान रहे. (२०) व्यवहार सांचवे और निश्चय की तर्फ द्रष्टी रखे. (२१) सर्व कार्य में स्वार्थ बुद्धि रख कर करे. यह विनी तो के गुण गण हैं.

ऐसी तरह २५ भावना युक्त जो विनयको साध सिद्ध करते हैं, उनको वो विनय त्रि-जगत् को वशी भुत करने मोहनी मंत्र तुल्य, सर्व सद्गुणों को खेंच कर लाने अकर्षण मंत्र तुल्य, वैरीयी को उद्धेग उपाजाने औचाटन मंत्र तुल्य, इस भवका व भवान्तरों का वैर-जेहर उपशमा ने विष पहार मंत्र तुल्य क्रोधादि बेताल-व्यतरो का नाश करने उपसर्ग हर मंत्र तुल्य हो जाता है. बलके इन मंत्रों से भी अधिकार असर कारक होता है. किंबहुना सर्व मनोरथ का सिद्ध कर ने वाला यह विनय धर्म ही है.

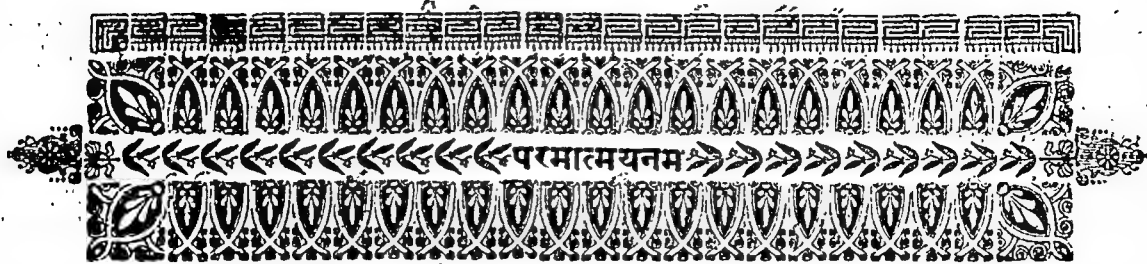
ऐसे विनय धर्म के आराधिक इस लोक में निशंशय ज्ञान से

पूर्ण हो सुरेन्द्र नरेन्द्र के पूज्य हो, ज्ञानानन्द में रमण करते परमात्म मार्ग में क्रमण करते हैं। हो अवश्य तीर्थकर पद परमात्म पद को प्राप्त होते हैं।

विनीत आवश्यक करणी सदा करते हैं। इस लिये आवश्यक का स्वरूप आगे बताने की इच्छा कर इस प्रकरण की यहा समाप्ति की जाती है।

परम पुज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज की सम्प्रदाय के बाल ब्रह्मचारी मुनिश्री अमोलख ऋषिजी रचित "परमात्म मार्ग दर्शक" ग्रन्थका "विनय नम्रता" नामक इग्यारवा प्रकरण समाप्तम्।

प्रकरण-बारह वा.

“ आवश्यक ”

जो अवश्य किये बहुत जरूर कार्य करने का हो कि जिसके किये विन आत्मा का कल्याण कदापि नहो उसे ' आवश्यक ' कहते हैं. इस विश्व में इस प्राणी को दुःख देने वाला पाप है, और सुख देने वाला धर्म है; यह बात सर्व मान्य है, परंतु धर्मका क्या स्वरूप ? और पाप का क्या स्वरूप ? इस के जाण होना और उस जान पणे को ज्ञानको वारम्बार याद करते रहना कि जिसका प्रकाश सदा हृदय में बना रहे; और पाप कर्मसे निवार धर्म मार्गमें सदा जीवकी प्रणती प्रणमती रहे. जिससे जीव सर्व दुःखका नाश कर अनंत अक्षय आत्मिक सुख शिव सुखकी प्राप्ती करने समर्थ बने !

इस आवश्यक किये किया के उत्तराध्यायन में सूत्र में छः भेद किये हैं. तद्यथा:—

गाथा—पोरसीए चउ भाए । वन्दिताण तओ गुरु ॥

पडि कमित्ता कालस्स । सेज्जंतु पडि लेहए ॥ ३८ ॥

अर्थ—दिनकी छेली-चौथी पोरसी का चौथा भाग (दोघड़ी ४८ मिनट) दिन रहे तब सज्जाय से निवृत, गुरु महाराज को नमस्कार कर फिर, स्थनक की पडि लेहणां करे.

१ पाठ पहिला 'गुरु वंदना का'

तीखुत्तो, आयाहिणं, पयाहिणं, वंदामि, नमं

सामि, सक्कारेमि, समाणेमि, कल्लाणं, मंगलं,

देवयं, चेइयं, पजुवा सामि, मथयेण वंदामि.

भावार्थ—तीन वक्त पंच अंग (दोनो घुट ने, दोनो हाथ, और मस्तक) जमीन को लगा. बहुत दूरही नहीं वैसा बहुत नजीक ही नहीं ऐसा रहा हुवा. दोनो हाथ जोडे हुवे प्रदक्षिणावर्त (जैसे अन्य मतावलम्बी आरती घुमाते हैं. तैसे) घुमाता हुवा. आप धन्य हो वगैरा गुणानुवाद करता हुवा, नमस्कार करे, सत्कार सन्मान देवे, कल्याणके मंगलिक के कर्ता, धर्म देव ज्ञानवंत पर्युपासना (भक्ति) कर ने योग्य जान, मस्तक नमा कर वंदना करे. फिर:—

गाथा—पासवणुच्चार भूमिच, पडिलेहिज्ज जयं जइ ॥

काउस्सगं तओ कुज्जा, सव्व दुख्खा वि मो ख्खणं ॥ ३९ ॥

अर्थ—लघ्वनित (मुत्र) बडीनिती (दिशा) आदि जो रात्री परिखवने-न्हाखने का काम पडे, उसके लिये भूमिका को देखे फिर इस क्षेत्र विशुद्धिमें जो कुछ पाप लगा हो उसकी शुद्धि निमित्त.

इर्या वही पडि कम्मे सो कहते हैं:—

२ पाठ दूसरा—“ इरिया वही का”

इच्छा कारेण संदिसह भगवान् इरिया वहियं पडि क्रमामि,
इच्छं, इच्छंमि पडि क्रमिओ, इरिया वहि याए, विराणाए, गमणा गमणे.
पाण क्रमणे, बीय क्रमणे, हरिय क्रमणे, ओसा, उत्तिंग, पणग, दग,
मट्टी, मकडा, संताणा, संक्रमणे, जे मे जीवा विराहिया, एगिंदिया,
बेइंदिया, ते इंदिया, चउरिंदिया, पंचिंदिया, अभिहया, वत्तिया, लेसि
या, संघाइया, संघटिया, पारिया विया, किला मिया, उदाविया, ठाणा
ओ ठाणा, संका मिया, जीविया ओ, विवरोविया, तस्स मिच्छामी
दुक्कडं. ॥ २ ॥ *

भावार्थ—अहो गुरु महाराज ! आपकी आज्ञा से मैं अलोच
ना करता हूँ कि—रस्ते चलते प्राणी, बीज, (धान्य) हरी, औसका
पाणी, कीडी नगरे, फूलण, पाणी, मट्टी, मकडी, एकेंद्री, वेंद्री, तेंद्री
चौरिंद्री, पचेंद्री, इन जीवो सामे आते को पग से दावे होवें, संताप
दिया, स्थान से चलाये हो, बत्ती करी हो, मशले हो, परिताप दिया हो
किलामनादी हो, उद्वेग उपजाया हो, जावत् जीव काया अलग
की हो सो पाप दूर होवो.

*“मिच्छामि दुक्कडं” का शब्दार्थः—मि—मैंने विन उपयोग से छा—इ-
च्छा विना पाप लगा, मी—मैं मेरी आत्मा को दु-दुगंछता हूँ. कि क—किया
हुवा पाप ‘डं’ नाश होवो. अर्थात्—पश्चात्ताप युक्त कहता हूँ कि यह
पाप मेरी इच्छा विना हुवा, सो भी खोटा हुवा अर्थात् मन विन किया
हुवा पाप ‘पश्चात्तापे न शुद्धती’ ऐसा पश्चात्तापसे आत्मा शुद्ध होती है.

३ पाठ तीसरा—‘ तसुत्तरी ’ का

तस्स उत्तरी करणेणं, पायच्छित्त करणेणं, विसोही करणेणं, विसल्ली करणेणं. पावाणं, कम्माणं, निग्घाएण ठाए, ठामी काउसग्गं; अन्नत्थ उप्पसिएणं. णिससिएणं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड्डुएणं, वाय निसग्गेणं, भमलिये पित्तमुच्छाए सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं सुहुमेहिं खेल संचालेहिं, सुहुमेहिं दिठ्ठि संचालेहिं, एवमाइएहिं आगरोहिं, अभग्गो अविराहिओ हुज्जमें काउसग्गो, जावअरिहंताणं, भगवंताणं, नमुक्कारेणं, न पारोमि, तावकायं—ठाणेणं, मोणेणं झाणेणं, अप्पाणं वोसिरामि. ॥ ३ ॥

भावार्थ—पहिली इर्यावही की पाटी में कहें हूवे पाप से निवृत्तने, आत्मा को विशुद्ध निशल्य पाप रहित करने के लिये, काया को एक स्थान (स्थिर) करता हूं. उस में श्वासोश्वास, खांसी, छींक, बागांसी, अंगस्फुरण, वयोत्सर्ग, चक्र, पित्त, मुर्छा, सुक्ष्म-अंग-खंकार-दृष्टी चले, और अग्नि आदिका उपसर्ग तथा जीव दया निमित्त हलन चलन करना पड़े तो आगार—छूटी है. नहीं तो जहां तक अरिहंत भगवंत का नामका उच्चार नहीं करूं, वहां तक कायाको एकस्थान रख मौन और ध्यान युक्त निर्ममत्व पणे रहूंगा.

इतना कहे बाद काउसग्ग करना और मनमें दूसरा “ इर्यावही का पाठ ” कहना, फिर निर्विघ्न कायुत्सर्ग की समाप्ती हुई जिसके खुशाली में जिनस्तव करे. सो:—

४ पाठ चौवथा—‘ लोगस्स ’ का

लोगस्स उज्जोयगरे, धम्म तित्थयरे जिणे, अरिहंते कित्तइस्सं, च उवीसंपिकेवली ॥ १ ॥ उसभ मजियंच वंदे, संभव माभिणंदणं च सु-

मइंच, पउमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं वंदे ॥ २ ॥ सुविहिं च पुप्फदंतं सीअल सिज्जस वासुपूज्जाच, विमल मणंत च जिणं, धम्मं संतिंच वंदामि ॥ ३ ॥ कुंथुं अरंच मलिं, वंदे मुणि सुव्वयं, नमिजिणं च वंदामि रिट्ठनेमि. पासं तह वद्धमाणं च ॥ ४ ॥ एवं मए अभिथु आ, विहूय रयमला, पहिण जर मरणा, चउविसंपि जिणवरा, तित्थयर मे पसीयंतु ॥ ५ ॥ कित्तिं वंदिय, माहिया, जेए लोगस्स उत्तमा सिद्धा, अरूग्ग बोहिलाभं, समाहि वर मुतमं दिंतू ॥ ६ ॥ चंदेसू निम्मलयरा, आइच्चेसु अहियं पयासयरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥ ७ ॥

भावार्थ-जन्म समय स्वभाविक और फिर ज्ञान मय तीनही लोक में प्रकाशके कर्ता, कर्म शत्रु का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त किया, जिससे चार तीर्थ की स्थापना करी, ऐसे ऋषभ देवजी आदि महावीर श्रामी पर्यंत २४ ऽ पि शब्दसे बीस विरहमान जिनश्वर जिनकी कीर्ति करता हूं की आप कर्म मल जन्म मरण रहित हुवे, मनसे (भाव) पूजा, वचनसे गुणानुवाद, कायासे वंदने योग्य, चंद्र समान निर्मल, सूर्य समान प्रकाशके कर्ता, सागर समान गंभीर अहो प्रभू ! आप ने सिद्ध पद प्राप्त किया. मुझे भी आरोग्यता, सम्यक्त्व का लाभ, उत्तम समाधी और सिद्ध पद की बक्षीस दीजिये.

ऐसे जिनस्तव कर फिर क्षेत्र विशुद्धी के दोषसे निवृत्ते.

५ पाठ पांचवा—“क्षेत्र विशुद्धि का”

अप्पाडि लेहिय दुप्पडि लेहिय सिज्जाय संथारए, अप्पमंझिय

* लोगस्स की प्रथम गाथा में ‘केवली’ शब्द से ज्ञानातिशय, ‘तित्थयर’ शब्द से पुजाति शय, तथा वचनातिशय और ‘जिण’ शब्द से अपायागम अशिये यों चारों अतिशय संक्षेप में दर्शाये हैं.

दुष्प मझिय सिज्झा संथारए, अप्पडिलोहिय दुष्पडिलोहिय उच्चार पासवण
 भुमिए, अप्पमज्झिय दुष्पमज्झिए उच्चार पास वण भुमिए, पुढाविआउ,
 तेउवाउ, विणास्सइ, तस छन्हं कायाणं जीवाणं जीवीयाओ विवरोविया
 तस्स मिच्छामि दुक्कडं. ॥ ५ ॥

भावार्थ—स्थानक और विछोने को अच्छी तरह से देखा नहीं,
 व पूंजा—झाडा नहीं, देखते झाडते छः कायाकी विराधना हुई हो तो
 पाप दूर होवो.

फिर क्षेत्र विशुद्धी के पाप से आत्मा शुद्ध हुई उसकी खुशाली
 में नमोस्तव करे सोः—

६ पाठ छटा — ‘ नमुत्थुणं ’ का

नमुत्थुणं, अरिहंताणं, भगवंताण आइगराणं, तित्थयराणं, सयंसं
 बुद्धाणं, पूरिसुत्तमाणं, पुरिससीहाणं, पुरिसवर पुंडरियाणं, पूरिसवर
 गंध हत्थीणं, लोयुत्तमाणं. लोग नाहाणं, लोग पइवाणं, लोग पज्जोय
 गराणं, अभय दयाणं, चख्खुदयाणं, मग्ग दयाणं, सरण दयाणं, जीव
 दयाणं, बोहि दयाणं, धम्म दयाणं, धम्म देसियाणं, धम्मनाय गाणं,
 धम्म सारहीणं, धम्मवर चाउरंत चक्कवट्टीणं, दिवोत्ताणं, सरणगइ पइ
 ठाणं, अप्पाडिहय वरणाण दंसण धाराणं, विअठ छाउमाणं, जिणाणं
 जावयाणं, तिन्नाणं, तारयाणं, बुद्धाणं, बोहियाणं, मुत्ताणं, मोयगाणं,
 सब्बनूणं, सब्बदारिसिणं, सिव, मयल, मरू, अमणंत, मख्खय, मब्बावाह,
 मपुणरावित्ति सिद्धि गइ नाम धेयं, ठाणं संपत्ताणं नमो जिणाणं जि-
 य भयाण ॥ ६ ॥

यह ‘ नमुत्थण ’ का पाठ डावा ढींचण—गोडा खडा रख, उ
 सपर दोनो हाथ खूनीतक जोड स्थापन कर दो वक्त कहना, पहिली वक्त
 तो उपर लिखे मुजबही कहना; और दूसरी मक्त में ‘ ठाण संपत्ताणं ’ के

स्थान 'ठाणं संपाविओ कामस्स' कहना.

भावार्थ—नम्रता युक्त स्तवता हूं कि अहो अरिहंत भगवन्त ! आप स्वयं प्रतिबोध पाकर धर्म की आदि के और चार तीर्थ के कर्ता हो. जैसा स्वपदो में सिंह, शैल्या में गन्धहस्थी, पुष्प में अरिविदं कमल उत्तम होता है, तैसे आप पुरुषों में उत्तम हो लोक के नाथ, हितके कर्त्ता, आधार भूत और प्रकाश के कर्त्ता हो. अभय, ज्ञान चक्षु मोक्ष मार्ग, सरण, जीवत्व बौद्ध बीज, और धर्म दाता हो. धर्मोपदेशक, धर्म नायक, धर्म सार्थवाही धर्मचक्री हो, और संसार समुद्रमे द्विप-समान आधार भुत हो. छद्मस्त अवस्था से निवृत्त अप्रतिहत ज्ञान दर्शन वन्त हुवे हो, जिससे सर्वज्ञान देख रहे हो. जीते हो. जीताते हो तरे हो तारते हो, बुद्धवन्त, बोधकरता हो मुक्त हो मुक्त करता हो और उपद्रव रोग और पुनरावृत्त रहित अचल अक्षय अनन्त अव्याबाध मोक्ष स्थान प्राप्त किया, तथा अहो अर्हन्त आप ! प्राप्त करने वाले हो सर्व भय रहित हो. ऐसे जिने श्वरको नमस्कार है.

इति क्षेत्र विशुद्धी की विधी समाप्त

✍ फिर प्रथम पाठ से देव गुरु को वंदना नमस्कार कर कहे:—

७ पाठ सातवा—'इच्छा मिण भंते' का

इच्छा मिणं भंते तुम्मोहिं-अभणु नाय समाणे देवसि पडिक्कमणु ठायमी, देवसि णाण दंसण चारित्र [श्रावक कहे—'चरिता चरित'] तप अतिचार चित्तवणार्थ कोमि काउसग्ग ॥ १ ॥

भावार्थ—अहो भगवान ! आपकी आज्ञा हो तो मैं चहाता हूं कि ज्ञान दर्शन चारित्र (श्रावक कुछ चारित्र कुछ अचारित्र है) और तप में जो कोई अतिचार लगा हो उसको विचारने काउसग्ग करता हूं !

प्रथम आवश्यक 'सामायिक'

❀ प्रथम मंगला चरण निमित्त नवकार मंत्र कहे सो:—

८ पाठ आठवा—“नवकार महामंत्र”

णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं, णमो उ-
वज्झायाणं, णमो लोए सव्व साहूणं.

भावार्थ—अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, और लोकमें रहे
सर्व साधू को नमस्कार होवो.

❀ फिर लिये वृत्तोमें स्थिर रहने सामायिक सूत्र कहे.

९ पाठ नवमा सामायिक का

करेमि भंते सामाइयं सव्वं सावज्जं जोगं पच्चखामि, जाव
जीवाय तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं, न करेमि न कारवेमि
करंतपि अन्ने न समणु जाणामि, तस्स भंते पाडिक्कमामि निंदामि ग-
रिहामी, अप्पाणं वो सिरामि.

भावार्थ—अहो भगवंत आपकी साक्षीसे मैं सामिक—समा-
धी भाव रूप व्रत धारण करताहुं, जावजीव तक सर्वथा प्रकारे सावद्य
हिंशक काम मन वचन काया कर के करूंगा नहीं, करावूंगा नहीं
और करते को अच्छा भी नहीं जाणूंगा. आत्माकी साक्षी से निवृ-
त्तता हूं, गुरु की साक्षी से ग्रहण निंदा करता हुं, अबसे छोड़ता हुं.

❀ और वरोक्त सामायिक का पाठ श्रावक इस तरह कहते हैं:—

करेमि भंते सामाइयं सावज्जं जोगं पचरकामि, जाव नियमं प-
जुवासामि, दुविहं, तिविहेणं, न करेमि, न कारवेमि, मणेणं, वायाए,
कायणं, तसभंते पाडि० निंदा० गरि० अप्पा० ॥

भावार्थ—साधू जीने सर्वथा जावजीव की हिंशा का त्याग

किया जिससे त्रिजोग से अनुमोदन-अच्छा जानने से निवृत्ते हैं और श्रावक जावनियम देशसे दोघड़ी से अधिक इच्छा हो वहां तक वृत्त धारण किया, इस से अनुमोदना खुला रहा है बाकीका सर्व अर्थ उपर मुजबही जानाना. *

* सामायिक इस शब्द में सम-आय-इक ऐसे तीन शब्द हैं 'सम' पुद्गलों का धर्म पुर्ण गलन है, और चैतन्य की चैतन्यता अवास्थित (सदा एकसी रहने वाली) है. इस लिये चैतन्य भाव में रमण कर पुद्गल की इष्टता अनिष्टता की कल्पना नहीं करना सो समभाव. 'आय' जिससे ज्ञानादि त्रिरत्नका लाभ आवे सो आय और 'इक' प्रणाम समय २ पलटते ही रहते हैं इसलिये एक समय मात्र भी वरोक्त रीति से प्रणाम रमण करे सो इक यह शब्दार्थ हुवा.

सामायिक तीन प्रकार की होती है-१ 'सम्यक्त्व सामायिक' सो क्षयोपश, उपशम और क्षायिक भाव मे परिणाम प्रवृत्ते सो. २ श्रुत सामायिक' सो द्वादशांग जिनेश्वर की वाणी के ज्ञानमें परिणाम परिणमें सो. और ३ चारित्र सामायिक के दो भेदः—१ भावसे और २ द्रव्यसे

श्लोक—रागद्वेष त्याग निखिल, द्रव्येषु स्याम मवलम्बय.

तत्त्वोप लब्धि मुलं बहुश, सामायि कं कार्यम् ॥

अर्थ—राग द्वेष का त्याग कर सर्व इष्ट अनिष्ट पदार्थों में समभाव रखे, और आत्म तत्व के तरफ एकाग्रता निश्चलता यूक्त लक्ष लगावे सो भाव सामायिक और.

श्लोक—सामायि काश्रि तानां । समस्त सावद्य योग परि हरात् ।

भवति महा वृत्त मेषा । मुदयेपि चरित्र मोहस्य ॥

अर्थ—सावद्य योग्यकी प्रव्रती का त्याग करता सो द्रव सामायिक इस के दो भेदः— १ सर्वव्रती सामायिक सो महावृत्त धारी साधुजी की और २ देशव्रती सामायिक सो अनुव्रत धारी भावको की क्योंकि वो मोहोदय से संपुर्ण आराधन कर सक्ते नहीं हैं.

यह सामायिक पांच चारित्रों में का पहिला चारित्र है, और बारह व्रतों में का नवमांवृत्त है और छः आवश्यक में का पहिला आवश्यक है

फिर कायुत्सर्ग में चिंतवने दोषों को विचारने इच्छामी ठामी कहै,

१० पाठ दशवा—“ इच्छामि ठामीका”

इच्छामि ठामि काउसग्गं जो मे देवसिओ अइयारो कओ, काईओ, वाइ ओ, माणंसिओ, उस्सुत्तो, उभग्गो, अकप्पो, अकरणिज्जो, दुज्ज-ओ, दुविचिंतिओ, अणायारो, अणिच्छियवो, असमण पावग्गो नाणेत्तहं दंसणे चरित्ते, सुए सामाइए, तिन्हं गुत्तीणं, चउन्हं कसायणं, पंचन्हं, महाव्वयाणं, छन्हे जीवनी कायाणं, सतन्हं पिण्डे सणाणं, अठन्हं प-व्वय मायाणं, नवण्हं बंभचेर गुत्तिणं, दशविह समण धम्म जंखान्दियं जं विराहियं तस्स मिच्छामि दुक्कडं. ॥

भावार्थ—काया एकस्थान कर जो दोष विचार ने हैं उसे संक्षेप में चिंतवता हुं—वो दोष मन बचन काया से लगते हैं. जिससे आठ प्रकार के विरुद्ध आचरण होते हैं: १ ‘उसुत्तो’ उत्सूत्र सो श्री जिन बचन से विरुद्ध भाषण. २ ‘उभग्गो’ क्षयोपशम भावके मार्गसे अ-टककर उदयिक भाव-रूप मार्ग (मिथ्या कर्म) में प्रवृत्ती ३ ‘अ-कप्पो’ कल्प आचार से विरुद्ध प्रवृत्ती. ४ ‘अकरणिज्जो’ नहीं कर ने लायक कार्य करे. (यों एकक से पाप की वृद्धि होती है. जैसे उ-त्सूत्रसे उन्मार्ग और उन्मार्गसे अकल्पनिक आकार्य होवे. यह चार कर्म तो बचन और कायाके योग मे समाये. अब मन सम्बन्धी) ५ ‘दुज्जाओ’ आर्त रौद्र ध्यान की एकाग्रता. ६ ‘दुविचिंतिओ’ उ-त्सुकता चंचल चित से अनर्थ दंडका चिंतवन करे. ७ ‘अणायारो’ उसे ही अनाचार कहीये. सो ८ ‘अणिच्छियवो’ इच्छने लायक नहीं है, तो आचरण करना तो दूरही रहा ! आगे साधुका आचार सो ज्ञान दर्शन, चारित्र, सुख समाधी, तीन गुप्ती, चार कपायसे निवृत्ती, पंचमहा

वृत्त, छः जीव कायकी रक्षा, सात भय-आठ मद-से निवृत्ती, नव ब्रह्मचार्य गुप्ती, दशयति धर्म, इनकी खण्डना विराधना हुई हो तो वां पाप दूर होवो.

☞ वरोकत इच्छामी ठामी का पाठ श्रावक इसतरह कहते हैं:—

इच्छामि ठामि काउरसग्गं, जो मे देवसिओ अइयारोकओ काइ ओ, वाइओ, माणसिओ, उस्सुत्तो, उम्मगो, अकप्पो, अकरणि ज्यो, दुज्जाओ, दुविचिंतिओ, अणायारो, अणिच्छियवो, असावग पावगो, नाणे तह दंसणे, चरिता चरिते, सुए सामाइए, तिन्हं गुत्तिणं चउन्हं कषायाणं, पंचन्हं मणुव्वयाणं, तिन्हं गुणवयाणं, चउन्हं सिखावयाणं, बारस विहस्स सावग धम्म स्स, जं खंडियं, जं विराहियं, तस्समिच्छामि दुक्कडं.

भावार्थ-उपर लिखे प्रमाणे ही जाणना, विशेष इतनाही है कि श्रावक कुछ वृत्ती और कुछ अवृत्ती होते हैं इसलिये 'चरित्ता चरित' कहा तथा पांच अणु (छोट) वृत्त, तीन गुणवृत्त, और चार शिक्षवृत्तकी खण्डना विराधना हुई हो तो वो पाप दूर होवो ऐसा कहे.

☞ फिर स्थिर चित से अलग २ अतिचारों का चिंतवन करने कायुत्सर्ग करे इस लिये ३ तीसरा 'तसुत्तरी' का पाठ पूरा कहे कायुत्सर्ग करे.

☞ कायुत्सर्ग में साधू जी ज्ञानके १४, और सम्यक्त्व के ५ अतिचार, पांच महावृत्त की २५ भावना, ५ सुमिती ३ गुपति, यह १३ चारित्र के मूल गुण, १८ पाप, और १० वा इच्छामी ठामी का पाठ जं विराहिये तक कहे और १ नवकार कहकर फिर कायुत्सर्ग पारे.

☞ और श्रावक १४ ज्ञानके, ५ सम्यक्त्व के, ७५ वृत्तके, ५ सलेशणाके, १८ पाप, इच्छामी ठामी जं विरहीयं तक, और १ नवकार कहकर काउसग्ग पारे (इन सबका वरणन चौथे आवश्यकमें किया जायगा)

यह पहिला आवश्यक हुवा.

☞ निर्वैघ्न ध्यान की समाप्ती हुई इस लिये चउवीस जिनकी स्तुती करे सो—

द्वितीय आवश्यक— “ चउवी सत्थो. ”

☞ इस दूसरे आवश्यक मे चौथा “ लोगस्स ” का पाठ नमन युक्त बोलना, पाठ और अर्थ पहिले चौथ पाठ मे कहेमुजब जानना.

☞ आगे सर्व वृतो का अलग २ चिन्तवन करना है इसलिये गुरुकी आज्ञा लेने वंदन करे सो:—

तृतीय आश्यक—“ वंदना”

११ पाठ-इग्यारवा--‘खमासमणो’ का

इच्छामि खमासमणो वंदिओ जावणिज्जाए निसीहियाए, अणु जाणह, मे मिउग्गहं, निसीही, अहो, कायं, काय-संफासं, खमणिज्जो मे किलामो, अप्पाकिलं ताणं, बहु-सुभेण, मे, दिवसो वइक्कंतो, जत्ता मे, जवोणंज्ज च, मे, खामेमि खमासमणो, देवसियं वइ कम्मं आवसियाए पडिक्कमामि खमा समणाणं, देवसियाए, आसायणाए, तित्ती सन्नयराए, जंकिंचि मिच्छाए, मण दुक्कडाए, वय दुक्कडाए, काय, दुक्कडाए, कोहाए, माणाए, मायाए, लोहाए, सव्व कालियाए, स-व्व मिच्छो वयाराए, सव्व धम्माइ क्कमणाए आसायणाए, जो में देवसि ओ अइयारोक ओ तस्स खमा समणो, पडि क्कमामि, निंदामि गरिहामि, अप्पाणं वो सिरामि ॥

☞ भावार्थ और विधी-आवश्यक करती वक्त पुरुष (साधू श्रावक)

चोलपट्ट मूहपति रजुहरण इन सिवाय और कुछ पास नहीं रखे, गुरु के आसन से साड़ी तीन हाथ दूर रहे, फिर धनुषाकार अपने शरीर को नमाकर, हाथकी अंजलीमें रजुहरण रख कर कहे 'स्वमा समणो' अहो क्षमा समण 'जावणिज्जाए' जिससे काल क्षेप होवे ऐसी शक्ति सहित 'निसिही आए', पापसे निवृत्ती रूप इच्छा है, जिस की ऐसे शरीर कर के आपको 'वंदिउ' वंदना करने. 'इच्छामि' में चाहता हूं, इसलिये 'मिउग्गहं' मर्यादि (३॥ हाथके) क्षेत्र में प्रवेश करने की 'में' मेरे को 'अणुजाणह' अनुज्ञा दिजीये. (फिर जगह पूं-जकर कहे) 'निसिही' गुरु वंदन विन अन्य कामका निषेध है, यों कहता हुआ गुरु सन्मुख प्रवेश करे. गुरु पास आवे और रजुहरण गुरु चरण के पास रख कर, उत्कट आसन अर्थात् गाय दुहने के आसन से बैठकर. दोनो हाथ जोड़ साथलों के बिच अधर रख कर गुरु जी के चरण को दशही अंगुली लगा कर 'अ' अक्षर कहे, फिर दश ही अंगुली अपने शिरको लगाकर 'हो' अक्षर कहे, इन दोनों अक्षरों का एक अवृतन कहा जाता है. ऐसे तरह 'का-यं' इन दोनों अक्षरों से दूसरा और 'का-य' इन दोनों अक्षरों से तीसरा आवर्तन करे. फिर 'संपासं' कहता हुआ अपने मस्तक कर गुरु चरण का स्पर्श करे. फिर कहे 'किलामो' आपके चरण का स्पर्श करते मेरी आत्मा से आप की आत्माको किसी प्रकारकी किलामना (पीड़ा) हुई होवे तो 'भे' अहो भगवंत 'स्वमणिज्जो' माफ की जीये. 'ब-हुसुमेण' बहोत शुभ क्षेम कुशल से 'भे' आपका 'दिवसा' दिन 'वइकता' व्यतिक्रंत होवो. अहो पूज्य ! आप के शरीर 'अपकिंल ताण' अल्प किलामणा वाला-सुकुमाल है. (इस तरह शरीर की सुख साता पूछकर; फिर नियम आदि की पूछे) अहो पूज्य ! 'जत्ता' तप

संयम रूप यात्रा * 'भे' आपके अव्याबाध है, 'जवणिज्जं' इन्द्रियों को जीत पीड़ित नहोना ऐसा यज्ञ § निराबाध है; 'च' और 'भे' आपके. इन जत्ता भे, जवणि जचंभे, शब्दसे तीन आर्वतकर—हाथ जोड़े दशों अंगुली गुरु जी के चरण को लगाता 'ज' अक्षर मंद स्वर से कहे. हाथ पीछा उठाता 'त्ता' अक्षर मध्य स्वर से कहे हाथ मस्तक को लगाता 'भे' अक्षर उच्च स्वरसे कहे. ऐसी ही तरह 'ज-व-णी' इन तीनों अक्षरों से दूसरा. और 'ज-चं-भे-' इन तीनों अक्षरों से तीसरा आवृतन करें. फिर दोनों हाथ और मस्तक गुरु-के चरणकी तरफ नमाकर कहे, आपका 'खमासमणा' अहो क्षमा समण 'देवसियं' दिनमें, 'वड्कमं' व्यतिक्रम—आवश्य किय करणी में विराधना रूप मेरा अपराध 'खामोमि' क्षमाता हूं. ‡ माफी चहाता हूं. इतना कहे बाद रज्जूहरण से जगह पूंजता हृद (जो ३॥ हथकी करीथी उस) के बाहिर पीछा निकलने को फिरता हुवा कहे 'आवसियाए' आवश्य किये करने योग्य करणी करते जो अतिचार लगा हो इतना कह दोनों हाथ जोग मुद्रा से और दोनों पग जिन मुद्रा से स्थापन कर कहै 'पडिकमामि' मैं निवृत्तता हूं. 'खमा

* धर्मात्माओं के लिये तप संयम रूप यात्रा, और इन्द्रि दमन रूप यज्ञ भगवंत ने फरमाया है ! ऐसे सद्बोधक के उपदेश को उल्लंघन कर ढोंग में नहीं फसना चाहिये.

§ निर्यक बातोंमें जो साधु श्रावक असुल्य समय गमाते हैं. उनको विचारना चाहिये कि वंदना करते भी गुरु के ज्ञान में व्याघात होती है. उसकी भी क्षमाजाची, तो निर्यक बातों में ज्ञानादि की अन्तराय देने वाले के क्या हाल !

‡ दोनों हाथ जोड़ रखे सो जोग मुद्रा, और २ पग की एडी में ६ अंगुल और अंगुष्ठमें चार अंगुल का अंतर रखकर खड़ा रहे सो जिनमुद्रा.

समणो ' क्षमांवत श्रमण की ' देवासियाए ' दिनमें जो हूइ ' आसायणाए आशातना; सो कितनी अच्छादना? तो कि ' तितीसन्नयराए ' तेंतीस अशातना मै की कोइ भी की हो ' जं किंचि मिच्छाए ' जो कोइ खोटा अवलम्बन लेकर मिथ्या भाव वरताए होवें, ' मण दुक्कडाय ' मन के दुष्कृत्य ' वय दुक्कडाय ' वचन के दुष्कृत्य ' काय दुक्कडाय ' काय के दुष्कृत्य. ' कोहाए जाव लोहाए ' क्रोध मान माया लोभ के वश हो, ' सब कालिया ' अतीत अनागत वर्तमान काल में ' सब मिच्छोवराए ' सर्व कूड कपट आदि मिथ्या क्रिया कर किसी भी तरह से ' सव्व धम्माइ कमणाए ' सर्व धर्म सम्बन्धी जो करणी उसका उलंघन करने से कोइ; ' आसायणाए ' अशातना की हो, जो में जो मेरे जीव से कुछ ' देवासि ओ ' दिनमें ' अइयारक ओ ' अतिचार-दोष ' जो कअ ' जो किया हो, ' तस्सा ' उस पाप को ' खमा समणा ' अहो क्षमा श्रवण? आपके पास प्रतिक्रमता-पीछा हटताहु, निंदा करता हूं, ग्रहण करता हूं, और भी मेरी आत्मा से अच्छादना रूप पाप बोसीराता-दूर करता हूं.

☞ यह वरोक्त खमासमना के पाठकी विधी कही, ऐसी ही तरह दूसरी वक्त भी करना, विशेष इतनाही की ' आवासियाए पडिक्कमामि ' यह पाठ नहीं कहना, क्योंकि इसमें पीछा नहीं फिरना है, सर्व खमा समणा का पाठ वही बैठ पूरा करना चाहिये, * और फिर चौथे आवश्यक की अज्ञा

* इस तीसरे आवश्यक को ' उत्कृष्ट वंदना ' कहते हैं, इस में २९ आवश्यक उत्कृष्ट कार्य होते हैं, दोनों खमा समणा के अवल दो वक्त नमन किया सो दो आवश्यक, आ हो, का यं, क-य. यह ३, और जत्ता भे, ज-वणी, जं-च भे, यह तीन, यों ६, दोनों खमा समणा के १२, और ४ वक्त गुरु चरण का स्पर्श, दो वक्त अवग्रह में प्रवेश, एक वक्त अवग्रह बाहिर निकलना, तीन गुप्ती का एक, और यथा जात का; यों २९ आवश्यक होते हैं.

ग्रहण कर स्वस्थान आना चाहिये.

☞ यह तीनोंही आवश्यक प्रतिक्रमण की विधी रूप जानना.

चौथा आवश्यक-“प्रति क्रमण.”

प्रति-पीछा, क्रमण-हटना. अर्थात् मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद, कषाय, और अशुभ योग, इन से पीछा हटे-इने छोड़ कर; ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, और वीर्य, (शुभ कर्तव्य में प्राक्रम) इन में मन बचन काया के जोग को जोड़ना, उसे प्रति क्रमण कहा जाता है.

१२ पाठ बारहवा-“आगमे तिविहे” का

आगमें तिविहे पण्णते तंजहा-सुत्तागमे, अत्थागमे, तदुभयागमे, ऐसे श्री ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लगा होतो आलो उं; जं वाइद्धं, वच्चाभेलियं, हीणख्वरं, अच्चख्वरं, पयहीणं वीणयहीणं, जोगहीणं, घोसहीणं, सुटुदिन्नं, दुट्ट पडि च्छियं, अकाल कओ सज्झाओ, कालन कओ सज्झाओ, आसज्झाय सज्झायं, सज्झाय नसज्झायं, भणते, गुणेते, चिन्तवते, विचारते, ज्ञान और ज्ञान वन्त की शातना करी होवे तो तस्स मिच्छासि दुक्कडं ॥ ❀ ॥

भावार्थ-तीर्थकर कथित्त, और गणधरों से लगा कर दशपूर्व धारी तक के रचे हुवे को आगम कहते हैं-ऐसे आगम के मूल पाठ अर्थ और दोनों के १४ अति चार टालना:-१ पहिले का पीछे और पीछे का पहिले पढ़ाहो, २ बिच २ में छोड़दिया, ३ कमी अक्षर कहै, ४ ज्यादा अक्षर कहै, ५ कमी पद कहै, ६ विनय रहित कहा, ७ जोग की चपलता रखी, ८ पुरा शब्द नहीं बोला, ९ अवीनीत को ज्ञान दिया. १० विनीत को ज्ञान नहीं दिया. ११ अकाल में सूत्र

समणो ' क्षमांवत श्रमण की ' देवासियाए ' दिनमें जो हूइ ' आसायणाए आशातना; सो कितनी अच्छादना? तो कि ' तितीसन्नयराए ' तैंतीस अशातना मै की कोइ भी की हो ' जं किंचि मिच्छाए ' जो कोइ खोटा अवलम्बन लेकर मिथ्या भाव वरताए होवें, ' मण दुक्कडाय ' मन के दुष्कृत्य ' वय दुक्कडाय ' वचन के दुष्कृत्य ' काय दुक्कडाय ' काय के दुष्कृत्य. ' कोहाए जाव लोहाए ' क्रोध मान माया लोभ के वश हो, ' सब कालिया ' अतीत अनागत वर्तमान काल में ' सब मिच्छोवराए ' सर्व कूड कपट आदि मिथ्या क्रिया कर किसी भी तरह से ' सव्व धम्माइ कम्पणाए ' सर्व धर्म सम्बन्धी जो करणी उसका उलंघन करने से कोइ; ' आसायणाए ' अशातना की हो, जो में जो मेरे जीव से कुछ ' देवासि ओ ' दिनमें ' अइयारक ओ ' अतिचार-दोष ' जो कअ ' जो किया हो, ' तस्सा ' उस पाप को ' खमा समणा ' अहो क्षमा श्रवण? आपके पास प्रतिक्रमता-पीछा हटताहु, निंदा करता हूं, ग्रहण करता हूं, और भी मेरी आत्मा से अच्छादना रूप पाप बोसीराता-दूर करता हूं.

✎ यह वरोक्त खमासमना के पाठकी विधी कही, ऐसी ही तरह दूसरी वक्त भी करना, विशेष इतनाही की ' आवासियाए पडिक्कमामि ' यह पाठ नहीं कहना, क्योंकि इसमें पीछा नहीं फिरना है, सर्व खमा समणा का पाठ वही बैठे पूरा करना चाहिये, ॐ और फिर चौथे आवश्यक की अज्ञा

* इस तीसरे आवश्यक को ' उत्कृष्ट वंदना ' कहते हैं, इस में २९ आवश्यक उत्कृष्ट कार्य होते हैं, दोनो खमा समणा के अवल दो वक्त नमन किया सो दो आवश्यक, आ हो. का यं, क-य. यह ३, और जत्ता भे, ज-वणी, जं-च भे, यह तीन, यों ६, दोनों खमा समणा के १२, और ४ वक्त गुरु चरण का स्पर्श, दो वक्त अवग्रह में प्रवेश, एक वक्त अवग्रह बाहिर निकलना, तीन गुप्ती का एक, और यथा जात का; यों २९ आवश्यक होते हैं.

ग्रहण कर स्वस्थान आना चाहिये।

यह तीनोंही आवश्यक प्रतिक्रमण की विधी रूप जानना।

चौथा आवश्यक—“प्रति क्रमण.”

प्रति-पीछा, क्रमण-हटना. अर्थात् मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद, कषाय, और अशुभ योग, इन से पीछा हटे-इने छोड़ कर; ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, और वीर्य, (शुभ कर्तव्य में प्राक्रम) इन में मन बचन काया के जोग को जोड़ना, उसे प्रति क्रमण कहा जाता है।

१२ पाठ बारहवा-“आगमे तिविहे” का

आगमें तिविहे पणते तंजहा-सुत्तागमे, अत्थागमे, तदुभयागमे, ऐसे श्री ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लगा होतो आलो उं; जं वाइद्धं, वच्चाभेलियं, हीणख्वरं, अच्चख्वरं, पयहीणं वीणयहीणं, जोगहीणं, घोसहीणं, सुठुदिन्नं, दुठू पडि च्छियं, अकाल कओ सज्झाओ, कालन कओ सज्झाओ, आसज्झाय सज्झायं, सज्झाय नसज्झायं, भणते, गुणते, चिन्तवते, विचारते, ज्ञान और ज्ञान वन्त की शातना करी होवे तो तस्स मिच्छामि दुक्खं ॥ ॐ ॥

भावार्थ-तीर्थकर कथित, और गणधरों से लगा कर दशपूर्व धारी तक के स्वे हुवे को आगम कहते हैं-ऐसे आगम के मूल पाठ अर्थ और दोनों के १४ अति चार टालना-१ पहिले का पीछे और पीछे का पहिले पढ़ाहो, २ विच २ में छोड़दिया, ३ कमी अक्षर कहै, ४ ज्यादा अक्षर कहै, ५ कमी पद कहै, ६ विनय रहित कहा, ७ जोग की चपलता रखी, ८ पुरा शब्द नहीं बोला, ९ अवीनीत को ज्ञान दिया. १० विनीत को ज्ञान नहीं दिया. ११ अकाल में सूत्र

पढा, १२ काल की वक्त नहीं पढा. १३ असझाइ में सूत्र पढा, और १४ सझाय की वक्त सूत्र नहीं पढा. यह ज्ञानाचार के १४ अतिचार लगें हो सो पाप दूर होवो.

१३ पाठ तेरहवा- “ दंसण-सम्यक्त्व ” का

दंसण समाकित, परमत्थ संथवो वा; सुदिठ परमत्थ सेवणा वावि, वावणं कुदंसण वज्जणाय, एह सम्मत्त सद्वहणाए ॥ * ॥ एह सम्मतस्स पंच अइयारा पयाला जाणियव्वा न समायरियवा तंजहते आलो उं:-संका, कंखा, वित्तिगिच्छा, पर पासंडी परसंसा, पर पासडी संथवो, एव पंच अतिचार में का कोइ भी अतिचार लगा हो तो तस्स मिच्छामि दुक्कडं ॥ ० ॥

भावार्थ—जड चैतन्य पदार्थ को अलग २ देखना सो दर्शन और उन पदार्थों को सम प्रमाण (राग द्वेष की स्पर्शना रहित) रखना सो सम्यक्त्व. ऐसे दर्शनाचारी जीव, जीवादि ९ पदार्थ के जान कारों की संगत सेवा कर उन पदार्थों का जान होवे, मिथ्यात्वियों का और सम्यक्त्वका वमन किया हो उनकी संगत नहीं करे और सम्यक्त्व के पांच अतिचार टाले सो:-१ जिन वचन (शास्त्र) में वैम लाया, २ पर मत की वांछा करी, ३ धर्म करणी के फल में संशय लाया ४-५ पाखान्डियों की महिमा और संगत करी हो सो पाप दूर होवो.

यहां तक ज्ञानाचार और दर्शनाचार तो साधू और श्रावक उपर कहे मुजब बोलते हैं, आगे चारित्र आचार में साधू चारित्रि हैं, और श्रावक चरीता चरीती हैं इसलिये अलग २ कहते हैं.

“ साधू के-पंच महावृत और २५ भावना ”

१४ पाठ चउदावा—“अहिंसा महावृत” का

पढमं भंते महाव्वय सव्वं पाणाइ वायं पच्चाक्खामि, से सूहुमं वा, बायरंवा, तसंवा, थावरवा जावजीवाय तिविहं तिविहेणं नेवसयं पाणाइ वायं करेज्जा, नेवन्नेहिं पाणाइ वायं कारावेज्जा, पाणाइ वायंते-वि अन्नं न समणु जाणिज्जा, मणेणं, वायाए, कायणं, तस्स भंते प-डिक्कमामि, निंदामि, गारिहामि, अप्पाणं वोसिरामि ॥ * ॥

तस्सिमा ओ पंच भावणाओ भवंति:-इरिया समिए, मणंपरि जाणाइ वतिपरिजाणाइ, आयाण भंड णिक्खवणा समिए, आलोइए पाण भो इ. पहिले महावृत में जो कोई पाप दोष लगा हो तो तस्स मिच्छा०

भावार्थ—पहिले महावृत में सर्वथा प्रकारे सुक्ष्म बादर त्रस स्थावर जीवों का बध करने का जाव जीव तक त्रिविध २ (घात करे नहीं, करावे नहीं अच्छा जाने नहीं; मन वचन काया से) पहिले महावृत की पांच भावना (विचार) १ इर्यासमिती (सदा नीची द्रष्टी युक्त वरते,) २ पापमें मन नहीं प्रवृत्तावे, ३ पापकारी वचन नहीं बोले ४ भंड उपकरण यत्ना से रखे, और ५ आहार आदिक देखकर वापरे इस में दोष लगा हो तो पाप दूर होवो.

१५ पाठ पन्धरवा ‘आमृषा महावृत’ का

दोच्चं भंते महाव्वय सव्वं मुसावायं पचक्खामि से कोहावा, लोहावा, भयावा, हासावा, जावजीवाए तिविहं तिविहेणं, नेव सयमुसं भासेज्जा, नेवन्नेहि मुसं भासावेज्जा, मुसं भावतेवि अन्नं न समणु

जाणेज्जा म०, वा०, का०, त०, नि०, मि०, अप्पाणें वोसिरामि ॥७॥

तस्सिमाओ पंच भावाणाओ भवंतिः—अणुविइ भासी, कोहंपरि जाणाइ, लोहं परि जाणाइ, भयं परिजाणाइ हासं पारि जाणाइ दू-मा० मि०

भावार्थ—दूसरे महावृत धारी सर्वथा प्रकारे क्रोध, लोभ, भय, और हांसी आदिके वश हो झूट बोले नहीं, जावजीव त्रिविधी. २ इस की पांच भावना १ विचार कर बोले २-५ क्रोध लोभ हांसी और भयके वश होवे नहीं. दूसरे महावृतमें पाप लगा हो तो दूर होवो.

१६ पाठ सोलहवा—‘ दत्त दान महावृत का’

तच्चं सहव्वयं सव्वं अदिण्णा दाणं पच्चाक्खामि, से गामेवा, न गरेवा, अरण्णे वा, अप्पवा, बहुवा, अणुवा, थुलंवा, चित्तमंतंवा अचि-
मंतंवा, जाव० तिवि० णेव सयं अदिण्णं गिण्हेज्जा, णेव णेहि अदि-
ण्णं गिण्हावेज्जा, अदिण्णं गिण्हंतोवि अन्नं न समणु जाणेज्जा म०
वा० का० तस० प० नि० मि० अप्पा ॥ ७ ॥ तस्सिमाओं पंच भावना
अणुविह मिउग्गहंजाती, अणुण्ण वियपाण भोषण भोती, णिग्गंथेण
उग्गहंति उग्गाहिंतसि, णिग्गंथेणं उग्गहंसि उग्गाहियंसि अभिक्खणं २
अणुवीइ मितोग्गहजाती. तीसरा० पाप० तस्समि ॥ ३ ॥

भावार्थ—तीसरे महावृत धारी सर्वथा प्रकारे ग्राममें, नगर में, और जंगल में. थोड़ी, बहुत छोटी, बड़ी, सजीव, निर्जीव वस्तु की चोरी करे नहीं त्रिविध त्रिविध. इस की पांच भावना—१ निर्दोष स्थानक मालक की आज्ञासे भोगवे. २ गुरु आदि बड़े साधू की आज्ञा विन आहार आदिक नहीं भोगवे, ३ नित्य काल क्षेत्र की मर्यादा बांध द्रव्य भोगवने की आज्ञा ले ४ शिष्य वस्त्र आदि आज्ञा से ग्रहण करे. और ५ एक स्थान रहने वाले साधू आपस में आज्ञा ले वस्तु वापरे. तीसरे महावृत में पाप लगा होता दूर होवो.

१७ पाठ संतरहवा 'ब्रह्मचर्य महाव्रत' का

चउत्थं भक्तं महोवयं सत्त्वं मेहुणं पच्चखामि, से दिंववा, मा
णुसंवा, तिरिक्ख जोणियंवा, जावजीवाय तिविहंतिविहेणं णेव सयं मे
हुणं सेविज्जा णेवन्नेहिं मेहुणं सेवाविज्जा, मेहुणं सेवतेवि अन्नं न सम-
णू जानेज्जा म० वा० का० तस० प० नि० गि० आप्पाणं वोसिरामि,
॥ ❀ ॥ तस्सिमाओ पंच भावणाः—णो णिग्गथे अभिक्खणं २ इ-
त्थिणं कहं कहितए, णो णिग्गथे इत्थिणं मणोहराई इंदियाई आलो
यमाणे णिज्झाएमाणे, णो णिग्गथे इत्थिणं पुव्वरयायं पुव्व किलीयाई
सुमरितए, णातिमत्त पाण भोयण भोइ, णोणिग्गथे इत्थि पशु प-
डंग संसत्ताई सयणा सणाई सेवित्तए चोथा पाप० तस्स० ॥ ४ ॥

भावार्थ—चौथे महाव्रत धारी सर्वथा प्रकारे देवांगना मनुष्यणी और
तिर्यचणी से मैथुन सेव नहीं जावजीव तक त्रिविध २ निवृत्ते. इस की
५ भावनाः— १ स्त्री की वारम्बार कथा करे नहीं. २ स्त्री के अंगोपांग
निरखे नहीं. ३ स्त्री सम्बन्धी पूर्व कृत क्रिडा को याद करे नहीं, ४ का
मोतेजक अहार करे नहीं, और ५ स्त्री पशु नपुंसक जिस मकान में
रहते होवे वहां रहे नहीं. चौथे महाव्रत में दोष लगा हो सो दूर होवो.

इस व्रतमें स्त्री के स्थान साध्वीको पुरुषका नाम लेना चाहिये.

१८ पाठ अठारहवा—'निष्परिग्रह महाव्रत' का

पंचम भेते महोवयं सत्त्वं परिग्गहं पच्चखामी, से अप्पवा, व-
हुवा, अणुवा, थुलंवा, चित्तमंतंवा, अचित्तमंतंवा, जाव जीवाय तिविहं
तिविहेणं, णेवसयं परिग्गहं गिण्हज्जा, णेवन्नेहिं परिग्गहं गिण्हा वे-
ज्जा, परिग्गहं गिण्हतेवि अन्नं न समणु जाणेज्जा म० वा० का० त०
प० नि० गि० अप्प० ॥ ❀ ॥ तस्सिमाओ पंच भावणाओः—मणुण

मणूण्णे सद्देसु राग दोष परिवज्जाए, मणुण्ण मणूण्णे रूवेसु राग द्वेष
परिवज्जाए मणुण्ण मणूण्णे गंधेसूरा० मणुण्णा मणुण्णे रसे सुरा० म
मणुण्णा मणुण्णे फाससु राग दोष परिवज्जाए पंच० पाप तस्स ॥ ५ ॥

भावार्थ—पंचम् महाव्रत धारी सर्वथा प्रकार थोडा, बहुत, छोटा
बडा, सजीव, निर्जीव परिग्रहा जावजीव तक त्रिविध २ वर्ज. इस महा
व्रत की पांच भाव १-५ अच्छे शब्द-रूप गंध-रस और स्पर्श पर
राग करे नहीं, तैसे खराब पर द्वेष करे नहीं पांच० पा० दूर होवो.

१९ पाठ उन्नीसवा—‘रात्री अहार निवृत्ती वृत’

छट्ठे भंते वए सव्वं राइ भोयणाओ पच्चक्खामि, से असणंवा,
पाणंवा, खाइमंवा, साइमंवा, जावजीवाए तिविहं तिविहेणं णेव सयं
राइ भुंजिज्जा, णेवन्नोहि राइ भुंजाविज्जा, राइ भुंजतेवि अन्नं न स-
मणु जाणेज्जा मणेणं, वायाए, कायणं त० प० नि० गि० अ० जलदी २
अहार ग्रहण किया, दिन अस्त होते २ भोगवा, मर्याद उल्लघी हो
छट्ठा रात्री भोजन निवृत्ती व्रतमें दोष लगाहो तो तस्स ०॥ ६ ॥

भावार्थ—सुगम समज में आवे जैसा है.

“ पांच समिती , तीन गुप्ती ”

इन पांच समिती तीन गुप्ती का इस वक्त अर्थही कहने का
रिवाज है इसलिये यहां अर्थही लिखा जाता है.

पाठ बीसावा—‘इर्या समिती का’

पहिली इर्या समितीका आलम्बन ज्ञान चारित्र, काल दिनका,
मार्ग रस्ता छोड नहीं चलना. और जतना से—द्रव्यसे नीच देख

चले, क्षेत्रसे धूसरा (३ ॥ हाथ) प्रमाणे आगे देख कर चले, कालसे दिन को द्रष्टीसे देख कर, और अप्रकाशिक जगहमें तथारात्रीको पूंज कर चले, भावसे शब्द रूप गंध रस स्पर्श, वाचान, पूछना, परियटना, अणुपेहा, और धर्मक-कथा यह १० काम रस्तेचलता नहीं करना, पहिली इर्या समिति में दोष लगा होतो मी० ॥ १ ॥

२१ पाठ इक्कीसवा- “ भाषा समिती ” का

दूसरी भाषा समिती-द्रव्यसे करकस, कठोर, छेदक, भेदक, पीडा कर, हिंसाकर, सावद्य, मिश्र, क्रोधकी, मानकी, मायाकी, लोभ की, राग कर, द्वेष कर, मुंह कथा, और बीकथा. यह सोलह प्रकार की भाषा बोले नहीं. क्षेत्रसे रस्ते चलता बोले नहीं. कालसे पहर रात्री गये बाद जोरसे बोले नहीं, भावसे उपयोग रखे, दूसरी भाषा० पाप ० तस्स० ॥ २ ॥

२२ पाठ बावीसवा- “ एषणा-समिती ” का.

तीसरी एषणा समिती-द्रव्यसे बेतालीस दोष टाल अहार लेवे. क्षेत्रसे दोकोस उप्रांत अहार आदि भोगवे नहीं, कालसे पहिले पहर का लाया चोथे पहर भोगवे नहीं. भावसे पांच मांडले के दोष वर्जें. तीसरी ए. पाप० तस्स. । ३ ।

२३ पाठ तेर्वासवा- “ आदान निक्षेपना समिती ” का

चौथी आदान भंड मत निक्षेपना समिती-द्रव्यसे भंड उपकरण यत्ना से लेवे, यत्ना से रखे; क्षेत्रसे अपनी नेश्राय की वस्तु ग्रहस्थ के घर रखे नहीं, कालमे दौनो वक्त (शुभू-श्याम) पहिलेहणा करे. भावसे

उपयोग सहित. चौथी आदान ० पाप ० तस्स ० ॥ ४ ॥

२४ पाठ चौवीसवा- “ परिठावणिया समिती ” का

पांचमी उच्चार पास वण जल खेल संघेण परिठावणिया समिती-द्रव्यसे लघुनीत, बडीनीत, वमन, जल(पसीना)मेल, नाक का मेल खेंकार, मत्युक शरीर, अनुपयोगी अहार और उपाधी वगैरा यत्ना से परिठवें. क्षेत्रसे मालिक निषेध करे वहां परिठवे नहीं. कालसे दिन को देख कर, रातको दिन में देखी हुई जगह में परिठवे. भावसे उपयोग सहित जाते अवश्यही ३, परिठाये पीछे वोसीरे ३, पीछे आते नीसही ३ कहे, इर्याव ही पडि क्रमे, पांचमी परि० पाप तस० ॥ ५ ॥

२५ पाठ पच्चीसवा- “ मनगुप्ती ” का

पहिली मन गुप्ती सारंभ संभारंभ आरंभ के कार्य में प्रवृत्त ते मन को गोप रखे, क्षेत्रसे लोक प्रमाणे, कालसे जावजीव, भावसे उपयोग युक्त पहिली मन० पाप० तस्स० ॥ १ ॥

२६ पाठ छब्बीसवा-“ बचनगुप्ती ” का

दूसरी बचन गुप्ती-द्रव्यसे सारंभ साभारंभ, आरंभ से बचन गोप रखे, चारों वी कथा नहीं करे. क्षेत्रसे लोक प्रमाणे, कालसे जाव जीव तक, भावसे उपयोग सहित. दूसरी बच ० पाप ० तस्स ० ॥ २ ॥

२७ पाठ सत्तावीसवा—‘ काया गुप्ती ’ का

तीसरी काया गुप्ती-उठते, बैठते, सूते, चलते, फिरते, पंच इन्द्रियोंके वैपारमें यत्ना वंत रहे, सारंभ संभारंभ आरंभ में काया प्र

१२]
 त्रावि नहीं. क्षेत्रसे लोक प्रमाणे, कालसे जाव जीव तक, भावसे उप-
 योग सहित, तीस • काया • पाप • तस • ॥ ३ ॥

छः कायाका आलोवा

२८ पाठ अठावीसवा 'पृथ्वी काय' का

पहिली पृथ्वी काय-खदान की मट्टी, नदी के तटकी मट्टी, पा-
 षण, क्षार, सचित रज से भरा हुवा शरीर तथा वस्त्र, इनका संघटा-
 करे नहीं. टूकडे करे नहीं, सली अंगुली आदिसे रेघा कहाडे नहीं, इ-
 त्यादि प्रकारे जावजाव तक पृथ्वी काय की हिंसा करे नहीं, करावे
 नहीं. करते को अच्छा जाने नहीं, मन वचन काया से. पृथ्वी काय जीवकी
 विरधना की होतो तस्स मिच्छा • ॥ १ ॥

२९ पाठ उन्नतीसमा 'आपकाय का'

दूसरी अपकाया—निवाण का, ठारका, हेमका, घूंमरका, गडेका,
 वर्षादका, इत्यादि प्रकारे पाणी से शरीर वस्त्र और उपगरणर भंजि-
 हेंवे उसे छीवे नहीं, पुंछे नहीं, मशले नहीं, झटके नहीं. इत्यादि प्र-
 कारे जावजीव तक अपका की हिंसा करे नहीं, करावे नहीं, करते को
 भला जाने नहीं, मन, वचन काया से, पाणी के जीवों की विराधना
 की होय तो तस्स • ॥ ० ॥

३० पाठ तीसवा—'तेउकाय' का

तिसरी तेउ काय-काष्ठकी, कोयले की, मिंगणी की, उवाडेकी,
 दीवाकी, लोहेकी, अरणी की, विजली की, चूले की, भट्टी की, अग्नि
 को सिलगावे नहीं, बुजावे नहीं, छेदे भेदे नहीं, संघटा भी करे नहीं.
 इत्यादि प्रकारे जावजीव तक तेउ कायकी हिंसा आप करे नहीं, सदूर

के पास करावे नहीं. करते को अच्छा जाने नहीं मन वचन क्या कर तेउकाय जीवोंकी विराधना की होतो तस्स० ॥ ३ ॥

३१ पाठ इकतीसवा—‘ वाउकायका ’

चौथी वायू काय—पंखे से, चमरसे, पत्र से, पीछी से, हाथ से, मुखसे, वस्त्र, से अपने शरीर पर, तथा अन्य पदार्थ पर, जावजीव तक हवा करे नहीं, करावे, नहीं करते को भला जाने नहीं, मन, वचन, काया कर वायु काय जीवकी विराधना की होतो तस्स० ॥ ४ ॥

३२ पाठ बतीसवा—‘ वनस्पति कायका ’

पांचमी वनस्पति काय—बृक्ष, वेल, खंघ, शाख, प्रतिशाख, पत्र, फल, फूल, अंकूर, बीज, द्रोव, इत्यादि वनस्पति का जावजीव तक छेदन भेदन संघटा करे नहीं, करावे नहीं, करताको भला जाने नहीं, मन काया कर के, वनस्पति की विराधना की होतो तस्स० ॥ ५ ॥

३३ पाठ तैंतीसवा ‘ त्रस काय ’ का

छट्टी तस काय—बेंद्रि, तेन्द्री, चौरिन्द्री, पंचेन्द्री इन जीवों की हाथ पांव आदि अंग उपांग से वस्त्रसे, पात्र से, रजुहरण से, गोछ से, दंडेसे, पाट पाटलासे, स्थानकसे, लेत, देते, बापरते, किसी भी त्रस जीव की जावजीव तक घात करे नहीं, करावे नहीं, करते को भला, जाने नहीं, मन से, वचनसे, काया से, त्रस जीव की विराधना हुई होतो तस्स० ॥ ६ ॥

✎ यह १४ में पाठ से लगाकर ३३ में पाठ चौथे आवश्यक में साधूजी कहते हैं.

✎ और आगे श्रावकके कहने के १२ व्रत कहे जाते हैं.

श्रावक के 'वारह वृत—और अतिचार'

३४ पाठ चौतीसवा 'अहिंसा वृत का'

पहिला अणुवृत थूलओ पाणाइ वायाओ वेरमणं, त्रस जीव
बेंद्रिय तेंद्रिय चौरिंद्रिय पचेंद्रिय, जानी प्रिच्छी. विन अपराधी, आ-
कुटी, संकल्पी, सलेसी, हणवा निमिते हणवा का पच्चक्खाण, जावजी-
वाय दुविहं ति विहेणं, न करोमि, न कारवेमि, मणसा वायसा, कायसा ॥

ॐ ॥ ऐसे पहिले थूल प्रणातिपात विरमण वृत का पंच अइयारा प-
याला, जाणिववा न समायरिववा, तंजहा ते आलोउं:-बंधे, वहे, छ-
विछेए, अइभारे, भत्त पाण वच्छेए, तस्स मिच्छामि दुक्कडं ॥ १ ॥

भावार्थ—पहिले छोटे वृतमें स्थूल-बड़े जीव बेंद्री तेंद्री, चौरि-
और पचेंद्री इनको जान कर, पहचान कर, निर अपराधी को, क्रूर
भावसे, मारने के विचार से मारने के त्याग हैं, जावजीव तक, घात
करू नहीं करावू नहीं (यह दो जोग) और मन वचन काया (यह
तीन करन) से. इस व्रत के पांच अतिचार—१ कापापड जाय ऐसे
बांधे, घाव लग जाय ऐसे मारे, अंगोपांग छेद भेदे, शक्ति उप्रान्त
बजन देवे. और अहार पाणी की अंतराय देवे. यह ५ पाप लगे होवे
तो दूर होवो. ॥ १ ॥

३५ पाठ पैंतीसवा—'अमृषा अणुव्रत' का

दुसरा अणुवृत थुलाओ मोसावाय ओ वेरमणं, कन्नालिये, गो-
वालिये, भोमालिये, थापाण मोसो, मोटकी कूडी साख, इत्यादि मोटे
झुट बोलने के पच्चक्खाण, जाव० दुविहं ति विहेण नक० नका० म०

वा० का० ॥ ❀ ॥ ऐसे दूसरे थूल मृषावाद व्रतका पंच अइयारा ज
णि० नस० तं० ते आः—सहसा भक्खाणे, रहस्सा भक्खाणे, सदारा
मंत भए, मोसोवए से, तस्स ०॥ २ ॥

भावार्थ—दूसरे छोटे वृत में बड़ा झूट कन्या आदी मनुष्य के
वास्ते, गाय आदि पशुके वास्ते, खेत घर आदि वस्तुके वास्ते, और
थापन छिपाना. यह चार कर्म श्रावक जावजीव तक दो करण तीन
जोग से नहीं करे ॥ ❀ ॥ बड़ी झूट बोलने के वृत के पांच अतिचार
जाण कर झूटा आल (बज्जा) देवे, रहस्य (गुप्त) बात प्रगट करे, स्त्री
आदि के मर्म प्रकाश करे, खोटे उपदेश देवे, और खोटे लेख लिखे.
यह ५ पाप लगे होवे तो दूर होवो ॥ २ ॥

३६ पाठ छत्तीसवा--‘अदत्त अणुव्रत’ का

तीसरा अणुव्रत थुलाओ आदिन्ना दाणाओ वेरमणं. खातरखणी
गांठडी छोडी, तालापर कुंचीए करी, पडी वस्तु धणीयाती जाण लेनी,
इत्यादि मोटा अदत्ता दान लेनेका पच्चखाण सगासंबंधी, व्यापारसम्बन्धी
और निरभ्रमी वस्तु उपांत अदत्ता दान लेने के पच्चखाण जाव०
दुवि. ति० नक० नका० म० वा० का ॥ ❀ ॥ ऐसे तीसरे थूल अदत्ता
पब० जा तं० ते आलोउं:—तेनाहडे, तक्करप्पओगे, विरूद्ध रजाइ क-
म्मे, कुड तोले कुडमाणे, तथडि रूवग ववहारे तस्स ॥ ३ ॥

भावार्थ—तीसरे छोटे वृत में श्रावक खात दे, गठडी छोड, दू-
सरी कुंजीसे ताला खोल, मालिक होते वस्तु उठाना वगैर बड़ी चोरी
नहीं करते हैं, दो करन तीन जोगसे, फक्त स्नेही के घरमें से और वैपार
म भ्रम न पडे चोरी न गिनी जाय ऐसी वस्तु का आगार है. और
वृत के पांच अतिचार चोरीका मालले, चोरको सहाय दे, राजाने मना

किया ऐसा काम या वैपार करे, तोले मापे खोटे रखे, अच्छी वस्तु में बुरी वस्तु मिलाकर देवे, यह पांच पाप लगे होवे तो दूर होवो ॥ ४ ॥

३७ पाठ सैंतीसवा ' ब्रह्मचर्यव्रत का '

चोथे अणुव्रत थुलाओ मेंहुणाओ वेरमणं, सदारा संतोषीए (और स्त्री को ' सभरतार संतोषीए) आवेसंस मेहूणं विहं पच्चखाणि (और जिसने सर्वथा ब्रह्मचर्यव्रत धारण किया हो उस को ' देवता सम्बन्धी दुविहं तीविहेणं न करेमि. न कारवेमि. मणसा, वा-यसा, कायसा मनुष्य तिर्यच सम्बन्धी एगविहं एगविहं न करेमि कायसा । ॥ ऐसे चोथे थूल मे० वृत० पंच० जाणि ते० आलोउ-इत्तरिय परिग-हिया गमणे, अपरिग हिया गमणे, अनंग कीडा, पर विवाह करणे तस्स० ॥ ४ ॥

भावार्थ—चोथे छोटे वृतमें श्रावक को अपनी स्त्री को संतोष दे कर, और श्राविका को अपने पतिको संतोष दे कर, उपरांत मैथुन सेवन करने के पच्चखाण अर्थात् पराई स्त्री और पराये पुरुष के पच्चखाण और जिसने ब्रह्मचर्य (सील) वृत का खंध धारण किया हो उसको देव मनुष्य तिर्यच से सर्वथा मैथुन सेवने के पच्चखाण. देवता सम्बन्धी दो करण तीन जोग से, और मनुष्य तिर्यच सम्बन्धी एक करण एक जोगसे अर्थात् स्वतः की काया कर सेवे नहीं ॥ इसके पांच अतिचार अपनी थोड़ी उम्र की स्त्री से गमन करे, अपनी विना पाणी ग्रहण की (सगाइ हुई) स्त्री से गमन करे, योनी छोड़ दूसरे अंगसे किडा करे, दूसरे के व्याव करावे, और स्वस्त्री से भोग करते अत्यंत लुब्ध होवे यह पांच दोष लगे होतो तस्स० ॥ ४ ॥

३८ अडतीसवा ' परिग्रह प्रमाण व्रतका '

पंचमा अणुवृत थूलाओ परिग्रहा ओ वेरमणं, खित वत्थू का यथा परिमाण, हिरण सोवन का यथा परिमाण, धन धान्यका यथा परिमाण, दोपद चौपदका यथा परिमाण, कुवीधातूका यथा परिमाण, यह यथा परिमाण किया है. इस उप्रांत पोताका कर परिग्रह रखने का पञ्चाखाण, जावजीवाए एगविहं तिबिहेणं, न करेमि मनसा वाए-सा कायसा ॥ * ॥ ऐसा पंच० परि० पंच० जा० त० ते आलोउं—खितवत्थू प्पमाणाइ क्रमे, हिरण सोवण प्पमाणाइ क्रमे, धण धान्य प्पमाणाइ क्रमे, दुपद चउप्पद प्पमाणाइ क्रमे, कुविय प्पमाणाइ क्रमे, तस्स० ॥ ५ ॥

भावार्थ—पंचमें परिग्रह प्रमाण वृत में श्रावक खेत, घर, चाँदी, सोना धन (नगद) अनाज, मनुष्य, पक्षी, पशु और घर बिखरे वर्तन आदी सबका प्रमाण करते हैं, जावजीव तक एक करण और तीन जोग से. अपनाकर रखते नहीं हैं. मन बचन कायासे. इस वृत के पांच अतिचार उपर कहीं सर्व वस्तुका प्रमाण किया उसे उलंघे ज्यादा रखे तो दोष लगे, ऐसे दोष लगाहो तो तस्स ॥ ५ ॥

इन पांचो वृतो को अणुवृत कहनेका मतलब यह है कि साधु के महाव्रतों की अपेक्षा से यह छोटे है, और स्थूल कहनेका मतलब यह है कि इन्हीं में बड़े २ पापों का त्याग है.

३९ पाठ उनचालीसवा--' दिशीव्रत ' का

छटा दिसीवृत ऊर्ध्व दिशिका यथा परिमाण, अधोदिशी कायथा परिमाण, तिरिय दिशिका यथा परिमाण यथा परिमाण किया उससे

आगे स्वइच्छा कायसे जाकर पंच आश्रव सेवने के पञ्चक्खान, जाव०
दुविहं तिविहेणं, नक० नका० म० वा० का० ॥ * ॥ ऐसे छट्टे दिशी
वृत पंच० जा० तं० ते आ० उह दिसिप्पमाणाइ कमे, अहो दिसिप्प-
माणाइ कमे, तिरिय दिसी प्पमाणाइ कमे, खित बुढि सयंतरद्धाए,
तस्स० ॥ ६ ॥

भावार्थ—छट्टे वृतमें उंची, नीची, और तिरछी—पूर्वादि दिशामे
जाने का प्रमाण करे, और पांच अतिचारः—तीनो दिशाओं का प्रमाण
औलंघे, वक्तपर एक दिशाका घटा दूसरी दिशामें, मिलावे और कि-
तना प्रमाण किया उसकी याद आये विन आगे जावे तो दोष. यह
दोष लगाहो सो पाप दूर होवो. ॥ ७ ॥

४० पाठ चालीसवा—‘ भोग परिमाणव्रत ’ का

सातमा व्रत उपभोग परिभोग विहं पच्चखायमाणे, उल्लणिया विहं,
दंतण विहं, फलविहं, अभ्यंगणविहं, उवट्टणविहं, मंज्जण विहं, वत्थ
विहं, विलवण विहं, पुष्प विहं, आभरण विहं, धूप विहं, पेज विहं, भ-
क्खणविहं, उदनविहं, सुपविहं, विगय विहं, साग विहं, महुर विहं, जि-
मणविहं, पाणीविहं, मुखवास विहं, वाहनविहं, वाहनविहं, सयणविहं,
सचित्तविहं, दब्बविहं, इत्यादिक का यथा परिमाण किया है उस उप-
रान्त उपभोग परिभोग भोग निमित्त भोग भोगवने के पच्चक्खाण
जावजीवाए एगविहं तिविहेणं, नकरोमि, मनसा, वायसा, कायसा ॥ ८ ॥
सातमां उपभोग परिभोग दुविहे पन्नते तंजहा—भोयणाउयं, कम्मउयं
भोयणा उय समणोवासयाणं पंच अइयारा जणियव्वा न समायरियव्वा
तं० ते आलोवूं सचिताहारे, सचित पडिवद्धाहारे, अप्पोलिओसहि
भक्खणया, दुप्पोलि ओसहि भक्खणया, तुच्छोसहि भक्खणया, क-

स्म उय समणो वासयाणं पनरस कम्मा दाणाइ जाणियत्वा न सभा
रियत्वा तंजह ते आलोउं:—इंगाल कम्मे, वण कम्मे, साडी कम्मे,
भाडी कम्मे, फोडी कम्मे दंतवणिज्ज लकखवणिज्ज, केसवणिज्ज,
रसवणिज्ज, विसवणिज्ज, जंत पिल्लण कम्मं, निलच्छण कम्मे, दव-
गिगदावण कम्मे सरदह तलाव परिसोसणया कम्मे असइजण पो-
सण या कम्मे. तस्स ० ॥ ७ ॥

भावार्थ—सातमे वृत में जो एकवक्त भोगवने में आवे सो
उपभोग अहार पाणी आदि, और वारम्बार भोगवणे में आवे सोपरि
भोग वस्त्र, भुषण आदि, इनके मुख्य २६ भेद किये हैं:— शरीरको
पूछने का वस्त्र, दाँतन, वृक्षके फल, तेल आदि शरीर को लगाने
का, पीठी मर्दन, स्नान, वस्त्र, विलेपन,—या तिलक, फूल, गहने
—भुषण, धूप, चाह प्रमुख पीने का, पकान, दाल, चावल, दूध दही
—घी—तेल—मिठाइ आदि विगय शाक—भाजी, मेवा, अहार, पाणी
—रस, तंबोलै, पंगरखी, वाहन अश्वादि, शय्या, सजीव वस्तु,
और २६ स्वाद पलटे सो द्रव्य यह २६ वस्तु आदिका जाव
जीव तक भोगवनेका प्रमाण एक करन तीन जौग से करे. इस वृत
के २० अतीचारों में से ५ भोजन सम्बन्धी सो—१ पचखाण उपरांत
सचेत का अहार करे. २ सचेत के लगी हुई अचेत वस्तुको अलग कर
उसका अहार करे. ३ पुरी पकी नहीं ऐसी वस्तु भोगवे, ४ बहुत पकके
बिगडगइ ऐसी वस्तु भोगवे, और ५ थोडा खाना न्हाखना बहुत ऐसी
वस्तु भोगवे. यह ५ भोजन के और कर्म (वैपार) के १५ अति-
चार:—१ कोयले का, बन कटानेका, वाहन बनाने का, भाडे देनेका,
पृथ्वी आदि फोडने का दाँतका, लाख, चपडी का, केश—बालका,

जेहरका-शास्त्र का, घाणी-यंत्र पिलाने का, बैल आदि के अंग भंग (छेद) करने का, जंगल में दव (आग) लगाने का, और अत्र-ती मनुष्य पशुको को पालकर बेंचनेका. यह १५ वैपर, यों सातमेंवृत के २० अतिचार मे का कोइ अतिचार लगाहो सो पाप दूर होवो.

४१ पाठ एकतालीसवा 'अनर्थ दंड व्रत' का

आठमां अनर्थ दंड विरमण वृत, ते चउविहे अनत्था दंडे पणं ते तंजहा-अवज्झाण यरिय, पमायायरिए, हिंसप्पयाणे, पावकम्मो वए से, ऐसा अनर्थ दंड सेववा का पचखाण, जाव० दुविहं तिविहेणं नक० नका० म० वा० का० ॥ ७ ॥ ऐसे आठ में अनर्थ दंड विरमण वृत के प० जा० तं आलोउं:— कंदप्पे, कुकूइए, मोहोरए, संजुत्ताहि-गरेण, उवभोगपरिभोग अइरते, तस्स० ॥ ८ ॥

भावार्थ—आठमें वृत्तमें आर्तध्यान करना, प्रमाद करना, हिंसाकारी वचन बोलना, और पाप का उपदेश देना, इन चार अनर्था दंड से निवृत्ते दो करन और तीन जोगसे. इस के ५ अतिचार—काम जगे ऐसी कथा करे, कूचेष्टाकरे, असम्बन्ध वचन बोले, पापका उपदेश देवे, भोगोप भोग भोगवते अत्यन्त असक्त लुब्ध होवे, यह पांचपाप लगे होवे तो दूर होवो ॥ ९ ॥

पहिले कहे पांच अणुवृत में यह पीछे कहे ३ वृत गुणके क-रता होते हैं. इसलिये इन तीनों को गुण वृत कहे जाते हैं.

४२ पाठ बयालीसवा—'सामायिक व्रत' का

नवमां सामायिक वृत सावज्ज जोगका वेरमणं, जावनियम पजु-वात्तामि दुविहं तिविहेणं नक० नका० म० वा० काम० ॥ ७ ॥ ऐसे

नवमें सामायिक वृत के पंच० जा० तं० आलोउं:—मणदुप्पाणिहाणे, वयदुप्पाणिहाणे, काय दुप्पाणिहाणे, सामाइ यस्स सइ विहुणो अकरणि याए, सामाइ यस्स अणवुठि यस्स करण याए, तस्स० ॥ ९ ॥

भावार्थ—नव में वृत में एक महूर्त (४८ मिनट) से अधिक इच्छाहो वहां तक सावद्य-जोग दूसरेको दुःख होवे ऐसा करना और कराने से निर्वर्ते मन बचन काया कर. इस वृतके पांच अतिचार-मन बचन और शरीरसे पाप कार्य करा होवे, सामायिक की समृती भूल गया होवूं. और पुरा काल-वक्त हुवे विन छूट्टा हुवा होवूं यह ५ पाप दूर होवो ॥ १० ॥

४३ पाठ त्रितालीसवा-‘ दिशावगासि व्रत का’

दशमुं दिसावगासिक वृत, दिन प्रते प्रभात थकी प्रारंभकर पुर्वादिक छः दिशों में जितनी भुमिका मोकली रखी है. उस उपरांत स इच्छासे कायासे जाकर पांच आश्रव सेवने के पचखाण जाव अहो रंत दुविहं तिविहं नक० नका० म० वा० का० जितनी भोमिका रखी है उस में द्रव्यादिककी भी मर्यादा करी है उस उपरांत उपभोग परिभोग भोग निमित्त भोग भोगवने के पचखाण जाव अहोरंत एक विहं तिविहं न करेमि म० वा० का० ॥ * ॥ ऐसा दशमा वृत का पं० जा० तं० ते आलोवु:—आणवाण प्पओगे, पेसवाण प्पओगे, सहाणुवाइ, रुवाणुवाइ बहिया पुग्गल पक्खेवा तस्स ० ॥ १० ॥

भावार्थ—दशमें वृत में सदा फजर से लगार कर इच्छा हो उतनी वक्त तक पुर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीची, और उंची इन छः दिशामें इतनी दूर से ज्यादा मेरी इच्छा से नहीं जावूंगा, ऐसा प्रमाण देा करण तीन जोग से करे, और भोमिका में रह अहार, वस्त्र, आदि

की मर्यादा एक करन तीन जोगसे करे, इस वृत्त के पांच अतिचारः—
मर्याद करी हुई जमीन के बाहिर की वस्तु मंगाई, भेजाई, शब्द
कर, रूप बता, और कोई वस्तु डाल अपना आपा बताया. यह पांच
दोष लगे हो तो दूर होवो. ॥ १० ॥

४४ पाठ चौवालीसवा—‘ पौषध वृत्त ’ का

इग्यारमा पौषध व्रत असणं पाणं खाइमं साइमं का पच्चखाण
अवंभ का पच्चखाण, (अमुक) माणिसुवर्ण का पच्चखाण, माला वन्नंग
विलेवण का पच्चखाण, सत्थ मुसलादि सबज्ज जोग का पच्चखाण,
जाव अहोरंत, पजुवा सामि, दुविहं तिविहेणं नक० नका० म० वा०
का०॥॥ ऐसे इग्यार में पौषध व्रत का पंच०जाणि० तं० ते आलोवुं
अप्पडिलेहिये दुप्पडिलेहिये सिज्झा संधारए, अप्पमझिय दुप्पमझिय
सिज्झा संधारए, अप्पडिलेहिय दुप्पडिलेहिय उच्चार पासवण भुमि,
अप्पमझिए दुप्पमझिए उच्चारपास वण भुमि, पोसहस्स सम्मं अणणु
पालणया, तस्स० ॥ ११ ॥

भावार्थ—इग्यारमें पौषध व्रत में एक दिन रात्री पूर्ण या अ-
धिक इच्छा होवे वहां तक अहार, पाणी सूखड़ी, मुखवास, कुसील,
निकलजाए ऐसा गहना, शरीरको विलेपन, शस्त्र, और दूसरेका घात
होवे ऐसा जोग प्रवृत्त ने के दो करण तीन जोग से पच्चखाण करे ॥
इस के पांच अतीचारः—मकान विछोना लबूनीत आदि परिठाणे की
भूमी देखे नहीं, पूजे नहीं, या अच्छी तरह देखे पुंजानहीं, बरोबर पोषा
न हुवा हो, यह पांच पाप लगे हो तो दूर होवो ॥ १ ॥

४५ पाठ पैंतालीसवा—‘ दान वृत्त ’ का

चारमां अतिथी संमविभाग व्रत, समणे निगंथे फासूएँ एस

णिज्जेणं असणं, पाणं, खाइमं, साइमं वत्थ, पडिग्गह, कंवल, पाय पुच्छणेणं, पडिहारिय--पीढ, फलग, सिझा, संथारएणं, उसह, भेसज्जेणं, पडिलाभे माणे विहाराभि. एहवी सदहणा, परूपणा, फरसनोय करी शुद्ध ॥३॥
 ऐसा बारमा अतिथी संविभागवृत का पंच अइयारा जाणियव्वा न
 समायरियव्वा तं जहां ते आलोउं:—सचित्त निक्खेवणिग्या, सचित्त पि-
 हणिग्या, कालाइ क्रमे, परोवएसे, मिच्छारियाए, तस्स० ॥ १२ ॥

भावार्थ—जो नियम कर नहीं आवे सो अतिथ, उनको दान
 देनेके योग्य अहार, पाणी, सुखडी, मुखवास, वस्त्र, पात्र, कम्बल, र-
 जुहरण, और देकर पीछे भी लेने मे आवे ऐसे—पाट, पाटला, स्थानक
 पराल, औषध, चूरणादि. वस्तु निर्जीव शुद्ध प्रतीलाभने के भाव सदा
 बने रखे, और अवसर बने उलट भावसे देवे ॥ इस वृत के पांच अ-
 तिचार:-साधू को देने योग्य वस्तु सजीव वस्तु कर ढके, सचितपर
 रखे, वे वक्त आमंत्रे, आप देने योग्य हो दूसरे के पास दिलावे, और
 देकर अभिमान या निंदा करे. यह पांच पाप लगे होवे तो दूर होवो
 यह चार हित शिक्षाके करता वृत होनेसे शिक्षा वृत कहे
 जाते हैं.

चोथे आवश्यक में श्रावक जी इन बारह वृत अतिचार युक्त
 चिन्तवे.

अब साधू और श्रावक दोनों के कहने का सो कहते हैं.

४५ पाठ छियालिसवा—‘संलेषणा’ का

अपाच्छि मरणांति ए संलेहणा झूसणा आराहणा, पौषध शाला
 पूंज कर, उचार पासवण भुमिका पाडिले कर, गमणा गमणे पडिक्कमि
 कर, दर्भादिक संथारो संथर, दर्भादिक संथारो दुरुहकर. पूर्व तथा उ-

रहे, ऐसे मरणके अंतःसमिप्य पहाँचें जीव निशल्य आत्माको करने पापको झोंसने-क्षय करने, आत्म धर्म (की आराधना करने) पोषध शाखा-धर्म स्थापन या एकांत स्थानको यत्ना से पूंजकर, दिशा मात्राकी जगह नीचे निधा से देख, फिर पूंजे स्थानमे पराल आदि का बिछोना शरीर प्रमाणे कर, पूर्व या उत्तरकी तर्फ मुख रख, उसपर पालखी घाल-लगा के बैठे, फिर दोनो हाथ जोड मस्तक पर चडाकर कहे कि-नमस्कार होवो सिद्ध जी अर्हत जी और गुरुजी महाराज को, फिर चारोंही तीर्थ और सर्व जीव रासी से क्षमत क्षमावना कर, पहिले किये हुवे वृत्तोंमें दोष लगा हो सो सब ओलोचे विचारे, प्रकाशे, आत्माकी निंदना गर्हना करे. और जाव जीव तक अठारह पाप, चारही अहारके तीन करन तीन जोगसे त्याग करे, इस इष्ट कारी, प्रिय कारी, शरीर को इतते दिन विश्वास देकर पालाथा, भूख प्यास शीते ताप चोर धुद्री-पशु परिसह उपसर्ग रोगसे अनेक उपचार कर बचाया था, रत्नो के डब्बे से भी अधिक हिफाजत की, अब इस शरीरकी ममत्व का छेले श्वासोश्वास लग छोड, मरणकी इच्छा नहीं करता हुवा, समधी भावसे लीन हो प्रवृत्तूंगा. सो दिन मेरा परम कल्याण का होगा. इस सलेषना के पांच अतिचारः-इस लोकके, पर लोकके, सुखकी, मरणे की जीव ने की, और काम भोग प्राप्त होने की अभिलाष करे तो दोष लगे. यह ५ दोष लगेहो तो दूर होवो ॥१॥

४७ पाठ सैंतालीसवा- ' १८ पापस्थान ' का

प्रणाति पात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथून, पारिग्रह, कोहमान, माया, लोह, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान (खोटा आल) पैशुन्य (चूगली) पर परिवाद (निंदा) रति अरति, माया मोसा

(कपट युक्त झूट) और मिथ्या दंशण सल्ल, यह अठारह पाप स्थान से वे होवे सेवावे होवे, और सेवतेको अच्छा जाना होवे तो तस्समि०

४८ पाठ अडतालीसवा—‘ पच्चीस मिथ्यात्व ’ का

अभिग्राहिक मिथ्यात्व, अनाभिग्राहिक मि०, अभिनीवेसिकमि संसयिकमि०, अना भोग मि०, लौकिकमि०, लोकोतर मि०, कुप्रावचन मि०, वीतराग के सुत्र से औछी श्रधाना करेमि०, वीतराग के सुत्रसे अधिक श्रधना करेमि०, वीतरागके सूत्र से विपरीत श्रधना करे तो मि०, धर्मको अधर्म श्रधे तो मि०, अधर्मको धर्म श्रधे तो मि०, साधूको असाधू श्रधे तो मि०, असाधुको साधू श्रद्धे तो मि०, जीवको अजीव श्रद्धे तो मि०, अजीवको जीव श्रद्धे तो मि०, मार्गको उन्मार्ग श्रद्धे तो मि०, उन्मार्गको श्रद्धे तो मि० रूपि पदार्थ को अरूपी श्रद्धे तो, मि०, अरूपी को रूपी श्रद्धे तो मि०, आविनय मि०, अशातना मि० अक्रियामि०, और अज्ञान मिथ्यात्व यह पच्चीस मिथ्यात्व सेव्यासेवया सेवतां को भला जाना हो तो तस्स० ॥ १ ॥

भावार्थ—सत्यासत्यका निर्णय नहीं करता अपने को ही सत्य माने. सबको एकसा जाने, सत्य में संशय रखे, अनजान पने लगे, लोकोके देखादेख कु देव, कु गुरु धर्म को माने, सुदेव सुगुरु सुधर्म को इस लोक निमित्त माने, सबे खोटे को एकसा जाने, जैन धर्म से अधिक औछी और विपरीत परूपना करे. धर्म साधु जीव मार्ग रूपी-इन पांच का उलट श्रद्धे आविनय अशातना करे, अक्रिया और अज्ञाना. यह २५ श्रद्धे हो सो पाप दूर होवो

४९ पाठ उनचासवा—‘ चउदह समुल्लिम ’ का

उच्चार सुवा, पासवेणसुवा, खेले सुवा, सघेणं सूवा, वंतेसुवा

पिते सुवा, सोणिये सुवा, पुइ सुवा, सुके सूवा, सुके पोगल परिसा-
डी सुवा, विगय जीव केले वरे सुवा, स्त्री पुरुष संजोग सुवा, नगर
निद्धवणे सुवा, सव्वे लोए असुइ ठाणे सुवा. इन चउदह स्थान के स-
मुर्छिम जीव की विराधना करी हो तो तस्स०

भावार्थ—वडीनील, लघुनीत, खेंकार, सेडा—श्लेषम, वमन, पित
रक्त, वीर्य, शुक्र वीर्य, यह पुनः भीजे सो, निजीव शरीर (मुरदा,) स्त्री
पुरुष का संयोग, और लोकमें रहे हुवे सर्व अशुची स्थान में समु-
र्छिम (स्वभाव से) असंख्य असन्नी मनुष्य उपजते हैं. उन की
विराधना की हो तो तस्स ॥ १ ॥

✍ यह जो वृत अतिचारों की आलोचन करी, उनमें कोई सुक्ष्म
अतिचार रह गया उसकी निवृत्ती के लिये १० मां 'इच्छामी ठामी का'
पाठ कहे. फिर परमेष्ठी का साक्षी से आलोचना सुरूकरी थी सो पार पडी
इस लिये फिर भी ८ मां पाठ ' नवकार मंत्र ' का कहे. और फिर पाप
की आलोचना से हलकी आत्मा हुई इस लिये मंगलिक कहे सो:—

५० पाठ पच्चासवा- " मंगलिक " का,

चत्तारि मंगल—अरिहन्ता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहु मंगलं,
केवली पण्ण तो धम्मो गंगलं, चत्तारि लोगुत्तमा—अरहन्त लोगुत-
मा, सिद्धलो गुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलि पण्ण तो धम्म लोगुत्तमा
चत्तारि सरणं पव्वज्जामी—आरिहन्त सरणे पव्वज्जामि, सिद्ध सरणं
पव्वज्जामि, साहु सरणं पव्वज्जामि, केवली पण्णं तो धम्म सरणं पव-
ज्जामि, यह बारह बोल सदा काल मुजको होवो ॥ १ ॥

✍ फिर भी किसी प्रकारकी कसर रह गई होतो उससे निर्वतने
फिर १० मां ' इच्छामि ठामी ' का पाठ कहे. और फिर वरोक्त वृतादि

की विधी में हलन चलन करने से किसी प्रकार की विराधना हुई हो तो उससे निव्रतने दूसरा पाठ ' इर्यावही ' का कहे. फिर श्रमण सूत्र कहे.

श्रमण—सूत्र *

५१ पाठ एकावनमा-‘ निद्राकी आलोचना ’ का

इच्छामि वडि क्कामि ओ पगाम सिज्झाए, निगाम सज्झाए, संथारा उवट्टणाय. परियट्टणाय, अउट्टणाए पसारणाए, छप्पइ संघट्टणाय, कुइए कक्कराइ ए, छीए जंभाइए, आमोसे ससर खामोसे, आउल माउलाए, सुवण वतियाए, इत्थि (स्त्री को ' पुरूष ') विपरिवासियाए, दिठी विपरिया सियाए, मण विपरिया सियाए, पाण भोयण विपरिया सियाए, तस्स मिच्छामि दुक्कडं ॥ १ ॥

भावार्थ—प्रभु ! आपकी साक्षी से निद्रामें लगे हूवे पापकी

* समण सूत्र बहल कितनेक कहते हैं कि-समण नाम साधु का है तो फिर श्रावक को क्यों कहना चाहिये ? समाधान-श्रावक साधु धर्म ग्रहण करने के सदा अभिलाषी है, इसलिये साधु की करणी से जरूर वाकैफ होना चाहिये, और भी समण सूत्रमें के बहुत पाठ श्रावककी हरेक वक्त होती हुई क्रिया में बहुत उमयोगी हैं जैसे-श्रावक इग्यारमा प्रतिमाका ' समण भुए' ऐसा नाम हैं अर्थात् साधू जैसे होते हैं. उस वक्त तथा अन्य भी दया दश में व्रत में भिक्षाकर अहार लाते हैं. उसवक्त ' गौचरी की आलोचना ' का ५२ वां पाठ काम आता है. और पोषधादि व्रतमें निद्रा ले जाग्रत होते ' निद्रा की आलोचन ' का पाठ ५१ वां जरूर कहना चाहिये. और पोषधादि में पडिलेहणा से निव्रते बाद 'चउकाल सज्जाय' का ५३ वा पाठ जरूर कहना चाहिये और भी एक बोलसे तैंतीस ही बोलका जानकारी भी जरूर होना ! इत्यादि सबब से श्रावक को समण सूत्र जरूर ही कहना चाहिये.

आलोचना (विचारना) करताहुं—हृदसे ज्यादा बिछोना किया हो निद्रामें बिछोना विन पूंजे पसवाडा फेरा, हाथ पग संकोचे, पसारे, ज्यू षटमल वगैरा जीवों को दावे, उघाडे मूखसे बोलाया, छीक उवासी ली हो, सचित रजकी घात करी, अकुल व्याकूल चित हूवा और स्वपन में अहार पाणी या स्त्रिया संबंधी भोग किया हो सो पाप दूर होवो ॥ १ ॥

५२ पाठ बावनावा—' गौचरी की आलोचना ' का

पडिक्कमामि गोघरग चरियाए, भिक्खायारियाए, उग्घाड कवाड उग्घड णाए, साणा वच्छा दारा संघट्टणाए, मंडि पाहुडियाए, बलि पाहुडियाए, ठवणा पाहुडियाए, संकिए, सहसागारे, अणेसणाए, आण भोयणाए, पाण भोयणाए बाधि भोयणाए, हरिभोयणाए, पच्छा कमि याए, अदिठ हडाए, दग संसठ हडाए, रय संसठ हडाए, परिसाडणि याए, परिठावाणियाए, उहासण भिक्खाए, जं उग्गमेणं, उपायणे सणाए, अपडि सूद्ध, पडिगाहियं, परिभुत्तंवा, जं न परिठावियं तस्स०

भावार्थ—गाय की तरह थोड़ी २ भिक्षा ले सो गौचरी जाते आधे लगे या पुरे लगे कि माउड उघाडे होवे, कूत्ता वच्छा बाल इत्यादि को उलंघ कर प्रवेश किया दूसरे को देने धराहो, बलीदान का हो, भिक्षा चरो निमित्त खाहो, दोष शंका युक्त हो और बलत्कार छीन के देवे, सून्य उपयोग से जलदी २ से, सचित, बीज धान्य या लीलोत्री का, बहिरे पीछे या पहिले दोष लगाकर दिया, ऐसा विन दिखता सचितके संगघटा, का स्वपसे ज्यादा अथवा खानेमें थोडा आवे और न्हाखने बहुत जावे ऐसा. ढोलता २ लाकर दे ऐसा. और १६ उदगन के (गृस्थ के तर्फसे लगते) दोष, १६ उत्पाद (साधु

के तर्फ से लगते) दोष, दश एषण (दोनों मिलके लगते) दोष, ऐसा ४२ दोष युक्त आहार भोगवाहो, उसे न परिगया हो सो पाप दूर होवो ॥ २ ॥

५३ पाठ त्रैपन्नवा—‘पडिलेहण आलोचना’ का

पडिक्रमामि चउकाल सज्झायस्स अकरणाए, उभयकालं भं-
डोवगरणस्स अपाडि लेहणाए, दुपडिलेहणाए, अपमज्जणाए, दुपमज्ज-
णाए, अइक्कमे, वइक्कम्मे, अइयारे, अणायोरे, तस्स० ॥ ३ ॥

भावार्थ—दिन और रातके पहिले और छेल यों चार पेहेर में शास्त्रकी स्वध्याय नहीं करी, और फजर शाम दोन वक्त वस्त्र पात्रे भंडोपकरण की पडिलेहणा नहीं करी, जौ करी तो प्रमाद के बश हो, पुरी नहीं करी, विपरित करी, पूंजे नहीं, पाप कार्य का चितन्न प्रवृ-
त्तन, ग्रहन, और भोग किया हो. सो पाप दूर होवो.

५४ पाठ चौपन्नवा—“तैंतीस बोल” का

(१) पडिक्रमामि-एग विहे असंजमेहिं. (२) पडिक्रमामि-दोहिं बंधणेहिं, राग बंधणेणं, दोष बंधणेणं. ॥ (३) प० तिहिं दंडेहिं—मनदंडेणं वयदंडेणं, कायदंडेणं । प० तिहिं गुत्तिहिं—मन गुत्तियं, वयगुत्तियं, काय गुत्तियं । प० तिहिं सल्लेहि मयासल्लेहिं, नियाण सल्लेहिं, मिच्छा दंशण सल्लेहिं । प० तिहिं गारवेहिं—इद्धि गारवेणं, रसगारवेणं, साया-
गारवेणं । प० तिहिं विराहणाए—नाण विराहणाए, दंसण विराह-
णाए, चारीत्त विराहणाए ॥ (४) प० चउविहं कसाएहिं—कोह कसाए माण कसाए मायाकसाए, लोह कसाए । प० चउविहंसन्नहिं—अहारस-
न्नाए, भयसन्नाए, मेहुण सन्नाए, परिगह सन्नाए । प० चउविहं वि-
कहाएहिं—त्यकिहाए, भतकहाए, देशकहाए, रायकहाए । प० चउ-

हिं ज्ञाणेण-अट्टज्ञाणे, रूद्धज्ञाणे, धम्म ज्ञाणे, सुक्क ज्ञाणे ॥ (५) प०
 पंचकिरियाहिं-काइया किरियाए, अहिगराणिया किरियाए, पाउसिया
 किरियाए, परितावाणिया किरियाए, पाणाइवायं किरियाए । प० पंच-
 हिं काम गुणेहिं-सदेणं, रूवेणं, गंधेणं, रसेणं, फौसणं । प० पंचहिं
 महावयेहिं-सवाओ पाणाइ वाया ओ विरमणं, सवाओ मुसा वाया
 ओ विरमणं, सवाओ अदिन्नदाणा ओ विरमणं, सवाओ मेहुणा ओ
 विरमणं, सवाओ परिग्हाओ विरमणं । प० पंचहिं सामियेहिं-इरिया,
 समिए, भासासमिए, एसणासमिए, आयाण भंड मत निक्खेवणा
 समिए, ऊचार पास वण खेल जल संघाण पारिठावणिया समिए (६) ॥
 प० छहिं जीवनि कायहिं-पुढवी काय, आउकाय, तेउकाय, वाउकाय,
 विणासइकाय, तसकाय, । प० छहिलेसाहिं कन्ह छेमा, नील लेसा,
 काउलेसा तेउलेसा, पहम्म लेसा, सुक्क लेसा ॥ (७) प० सत्ताहिं भ-
 यठाणेहिं-इहलो गभय, परलोग भय, आदान भय, अकस्मात् भय,
 आजीवी का भय मरणभय, श्लघाभय, ॥ (८) प० अठमय ठणेहिं-
 जाइमयेणं, कूल मयेणं, बलमयेणं, रूवमयेणं, तवमयेणं, लाभमयेणं,
 सुत्तमयेणं, इसरीमयेणं ॥ (९) प० नव विह, वंभचेर गुत्तिहिं-नो इत्थी
 पसु पण्णड संसताइं सेविता हवइ, नो इत्थिणं कंह कहिता भवइ, नो
 इत्थिणं सद्धि सन्निसेज्जागए विहरिता भवइ, नो इत्थिणं इन्द्रियाइं म-
 णोहराहिं मणरेमाहि आलो इत्तानिज्झाइता भवइ, नो इत्थिणं कू-
 डन्तरीसवा, दुसन्तरीसवा कुइयसदं रूइयसदं, गीयसदं, थणियसदं,
 कंदियसदं, विल वियसदं ना सूणेता भवइ-नो इत्थिणं पूवरयं पूव
 कीलियं अणुसरिता हवइ. नो पणियं अहार आहरिता हवइ नो अतिमायाए
 पाण भोयणं आहारेतावहइ, नो विभुसाणु वादी हवइ. ॥ (१०)
 प० दस विहे समण धम्मे-खंति, मुत्ति, अज्जव, मद्दव, लघव, सच्चे, संयमे,

तव, चेइय, बंभचेर वासीयं ॥ (११) इकारसहिं—उवासग पडिमाहिं, ॥
 (१२) बारसहिं—भिक्खु पडिमाहिं (१३) तेरसहिं—किरिया ठाणोंहिं (१४) च-
 उदसहिं—भुयगामे हिं, ॥ (१५) पन्नरसहिं—पम्मा हमिए ॥ (१६) सो लसहिं
 गाहासोल सेहिं ॥ (१७) सतरसहिं—असंजमोहिं ॥ (१८) आठरस विह-अ-
 बेमेहिं ॥ (१९) एगुण विसाए—नायझयणाहि ॥ (२०) बीसाए असमाहि
 ठाणेहिं ॥ (२१) एग बीसाए—सबलेहिं ॥ (२२) बावीसाए—परिसहेहिं ॥
 (२३) तेवीसाए—सुयगडझयणहिं. ॥ (२४) चोवीसाओ—देवे हिं ॥ (२५) पण
 बीसाए—भावणाहिं. ॥ (२६) छ वीसाए—दसा कप्प विवहार उदेसेणं
 कालेहिं ॥ (२७) सत्ता बीसाए—अणगार गुणे हिं. ॥ (२८) अठावी—साए
 आचारये कप्पेहिं ॥ (२९) एकुणतीसाए—पावसुये पसंगेहिं ॥ (३०) तीसाए—
 महामोहनिय ठाणेहिं ॥ (३१) एगतीसाए—सिद्धागुणेहिं. (३२) वत्तीसाए,
 जोगसंगेहिं ॥ [३३] तें तीसाअ आसायणाय—अरिहंताणं आसायणाए
 सिद्धाणं आसायणाए, आयरियाणं आसायणा य. उवज्झायाणं आसा-
 यणाए, साहुंण आसाएणाए साहुणिणं आसायणाए, सावए आ० सावि-
 याणं आ०, देवाणं आ०, देविणं आ०, इहलोग आ०, परलोग आ०
 केवलीणं आ०, केवली पन्न तस्स धम्म स्स आ०, सदेव मणुया
 सूरस्स लोगस्स आ०, सव्वपाण भूय जीव सत्ताणं आ०, कालस्स आ०
 सुयस्स आ०, सुयदेवास आ०, वायणारियस्स आ०, जंवाइद्धं, वच्चा-
 मेलियं, हीण ख्खरं, अच्चख्खरं, पयेहीणं, विणयहीणं, जोग हीणं,
 घोसहीणं, सुद्धादिनं, दुट्ठ पडिछियं, अकालेकओ सज्झाए, काले नकओ
 सज्झाए, असज्झाइये सज्झाय सज्झाइनसज्झाए, ॥ यह तें तीस बोलमैं
 के जानने जोग बोल जाने न होवें. छोडने जोग बोल छोडे न होवे.
 आदर ने जोग बोल आदरे न होवें. तो तस्स मिच्छामि दुक्कडं.

भावार्थ—१ एक प्रकार असंजम त्यज है, ॥ २ राग द्वेष कर

जीव बंधता है सो त्यज है ॥३ (१) मन बचन काया के जोग पाप में प्रवृत्ताने से आत्मा दंड पाती है सो त्यज है. (२) इसलिये तीन को गुप्त रखे, पापसे बचावे सो तीन गुप्ती आदरने जोग है. (३) दगा-कपट करणी के फलकी इच्छा, और कुमत की श्रधा, यह अंतःकरण के शल्य है सो त्यज है. (४) क्रुद्धिका, भोजनका, और सुखका गर्व होता है. सो त्यज है. (५) ज्ञान, दर्शन, और चारित्र, तीनों को सम्यक् प्रकारे नहीं अराधे सो तीन वीराधना त्यज है ॥४ (१) क्रोध-मान, माय, और लोभ, यह चार कषाय त्यज है (२) अहारकी डरकी मैथुन की, और धनकी यह इच्छा होती है सो त्यज है. (३) स्त्रीकी, भोजनकी, देशान्तरोंकी, और राजावली की, यों ४ खोटी कथा होती है सो त्यज है (४) आर्त और रौद्र ध्यान खोटे हैं सो त्यज है. धर्म और शुक्ल ध्यान अच्छे हैं आदरने जोग हैं ॥५ (१) काया-से, शस्त्र से, द्वेष भावसे, परिताप उपजाने से, और जीव काया अलग करनेसे क्रिया (पाप) लगती है सो त्यज है. (२) शब्द, रूप-गंध, रस, और स्पर्शय, यह पांच काम के गुण है सो त्यज है (३, दया, सत्य, दिया हुआ लेना. बृहचार्य, और निर्ममत्व. यह पंच म) हावृत आदर ने जोग हैं. ३ देखकर चले, विचार कर बोले शुद्ध अहार प्रमुख भागवे. भंड उपकरण यत्ना से लेवे और धरे उच्चारादिक न्हाखने योगा वस्तु यत्नासे परिखावे-न्हाखे यह ५ समिती आदर ने योग्य हैं ॥ ६ १ मट्टी, पाणी, अग्नि, हवा वनस्पति और हलते चलते जीव यह जीव की काया जानने योग्य है (२) कृष्ण नील, कापूत, यह तीन लेश्या त्यज है. और तेजु, पद्म शुक्ल, यह तीन आदरने जोग हैं. ॥ ७ मनुष्य से मनुष्य को होवे सो इस लोक भय. मनुष्य देव तीर्थच का होवे सो परलोक भय. देने का भय, अचिन्त्य उपजे

सो भय, अजीवका का, मरणका, और अपयशका. यह सातभय त्यज हैं, ८ जातिका, कुलका, रूपका, बलका, तपका, लाभका, बुद्धिका और मालकीका. यह ८ मद है सो त्यज हैं. ॥९॥ पहिली बाड स्त्री पशु नपुंज रहे उस मकानमें ब्रह्मचारी रहे नहीं, दूसरी बाड-स्त्री के सिणगार की कथा करे नहीं. तीसरी बाड-स्त्री के अंगोपांग निरखने नहीं. चौथी बाड-में स्त्री के आसन पर बैठे नहीं, पांचमी बाड-स्त्री पुरुष के क्रीडा के शब्द सुनने नहीं. छठी बाड-पूर्व कृत क्रीडा को याद करे नहीं. सातमी बाड—सदा सरस अहार करे नहीं. आठमी बाड-दाब २ कर अहार करे नहीं, नवमी बाड-सिणगार करने नहीं. इन नव बाड-युक्त शील पाले. यह आदराणिय है ॥१०॥ प्रकार साधूका धर्म (१) क्षमावन्त (२) निलोभी [३] सरल [४] नम्र [५] हलके [६] सत्यवन्त, [७] संयमी, [८] तपश्वी, [९] ज्ञानवन्त, [१०] ब्रह्मचारी, यह आदराणिय, (११) इग्यारे श्रावक की प्रतिमा—(१) सम्यक्त्व निर्मल पाले, (२) व्रत निरतिचार पाले. (३) त्रिकाल सामायिक करे. (४) महीने के छः छः पौषध व्रत करे. (५) स्नान, निशी भोजन, हिजामत, पगरखी, और काछ भीडना. यह पांच बोल बजें. [६] सर्वथा बृह्मचर्य पाले, [७] सर्व सचित अहार त्यागे, [८] आरंभ करे नहीं, [९] करावे नहीं, (१०) उनके निमित्त किया ग्रहण करे नहीं, [११] समण भूत-साधू जैसे से होवे, स्वकुलकी भिक्षा करे, दाढी मुछलोच करे पहिली पडिमा एक महीने की, दूसरी दो महीने की, जावत् इग्यामी इग्यार महीने की जानना. आगे की प्रतिमामे पीछे के सब बोल पालते हैं. और पहिली प्रतिमामें एकांतर उपवास, दूसरीमें बेले २ पारणा, जावत् इग्यारमी पडिमामे इग्यारे २ उपवास के पारणा करें.

१२ बारह साधु की पडिमा—१ एक महीने एकदात अहार की एकदात पाणी की, (२) दो महीने तक दो दात अहार की दो दात

पाणी की जावत् सातमी प्रतिमामें सात सात महीने तक सात दात आहारकी सात दात पाणीकी आठ मी नवमी और दशमीमें सात २ दिन एकांतर चौबीहार उपवास करे. इग्यारमी में १ बेला करे. इन उपवासके दिनमें दिनको सूर्यकी आतापना लेवे, रातको वस्त्र रहित ध्यान करे. और बारमी प्रतिमा में अठम (तेल) करे, तेल के दिन स्मशान में एक पुद्गल पर द्रष्टी रख ध्यानस्त रहे, देव दानव मानव के परिसह समभाव से सहे.

१३ तेरह क्रिया—(१) अपने शरीर कूटम्बादी निमित्त पाप करे सो 'अर्था दंड क्रिया'(२)निर्धक पाप करेसो 'अनर्था दंड क्रिया'(३) यह मुझे मारेगा ऐसा जान मारेसो 'हिंसा दंड क्रिया'(४)मारे कि से और मरजाय कोइ सो 'अकस्मात दंड क्रिया'(५) शत्रुके भरोसे मित्रको मारे सो 'द्रिष्टी विपरासीया क्रिया'(६)झूट बोले सो 'मोषवति'(७)चोरी करे सो 'अदीणादाण वति'(८)बहुतचिंता करेसो 'अज्ञत्थ वति'(९)माता पिता आदि मित्रका अपराध करे सो 'मित्र दोष वति'(१०)अभीमान करे सो 'मानवति,'(११)दगा करे सो 'मायावती,'(१२)वांछा करे सो 'लोभ वति,' और(१३) केवली ज्ञानी और छद्मस्त को यत्न करतेभी अयत्नाहो जाय सो 'इर्यावही. यह तेरेही क्रिया त्यागने जोग हैं.

१४ चउदप्रकारे के जीव—सूक्ष्म एकेन्द्रिय, बादर एकन्द्रिय, वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चोरिन्द्रिय, असन्नीपचन्द्रिय, और सन्नी पचन्द्रिय, इन सातका अपर्यप्ता और पर्याप्ता यों १४ जीव के भेद जानने जोग है.

१५ पन्नरह परमाधामी (यम)देव—(१) नेरीये को आंब की तरह मशले सो 'अम्ब नामे परमाधामी'(२) आंब के रसकी तरह रक्त मांस अलग २ करे सो 'अम्बरसप०'(३) जबर प्रहार करे सो 'शामप०'(४) मांस निकाले सो 'अम्बरसप०'(५)बरछी भालेसे

भेदे सो 'रुद्रप०, (६) टूकडे २ करे सो 'महारुद्र प०,' (७) भट्टीमें भूजे
 सो 'कालप०,' (८) चिमटेसे मांस तोड उसे लिखावे सो 'महाकलप०,
 (९) शस्त्र चलावे सो 'अस्सी पत्त प०' (१०) धनुष्य बान से मारे सो
 'धनूष्य प०,' (११) कुम्भीमें पचावे सो 'कूम्भप०' (१२) उष्ण बालुरती
 में भुंजे सो 'बालुप०' (१३) बेतरणी के तिक्षण पाणी में डाले सो
 'बेतरणीप०' (१४) शामली वृक्ष के तिक्षण पत्र से भेदे सो 'खरखरप०
 (१५) अन्धारे कोठे मे ठसोठस भरे सो 'महाघोषप०' यह जानने जोगहै.

१६ सोलह सुयगडांगजी के पहिले श्रुतस्कधके अध्याय-(१) स-
 मय. पर समय (२) बेताली, (३) उपसर्ग, (४) स्त्री प्रज्ञा, (५) नर्क विभूती
 (६) वीरत्थूइ, (७) कुशील प्रभ, (८) सकाम अकाम वीर्य, (९) धर्म, (१०)
 समाधी (११) मोक्ष मार्ग, [१२] समोसरण, [१३] यथातथ्य, (१४) ग्रन्थ.
 (१५) यमवती. (१६) गहावती. यह जानने योग्य हैं.

(१७) सत्तरह असंयम-पृथ्वी, पाणी, अग्नि, वायु, वनस्पति
 बेंद्री, तेंद्री, चोरिद्री. पचन्द्री-आजीव. इन(१०) की यत्ना नहीं करे. सर्व
 कार्य अनुपयोग से करे, सबके साथ प्रीति न रखे, पूंजे नहीं, अयत्ना
 से परिठावे. मन, बचन, काया, अयत्नासे प्रवृत्तावे. यह त्यागने जोगहैं.

१८ अठारह अब्रह्मचर्य-उदारिक शरीर से नवकोटी से, और
 वैक्रय शरीरसे नवकोटी मैथुन सेवे सो १८ अब्रह्म त्यागने योग्यहैं.

१७ उन्नीस ज्ञाताजी के अध्याय:- (१) मेघ कुँवारका. (२) धना
 शेठका, (३) मयुरके अन्डे का, (४) काछवे का, (५) थावरचापुत्र का, (६)
 तुम्बडी का, (७) रोह णीका, (८) श्री मल्लिनाथाजीका (९) जिनरख जि-
 नपालका. (१०) चन्द्रमाका, (११) दवदवा वृक्षका, (१२) सुबुद्धि प्रधाना
 का, (१३) नंदन मणिहारका, [१४] पोटि लाका, (१५) नंदीफलका, (१६)
 द्रोपदी का, १७ आकीर्ण जातके घोडे का १८ सुसुमादारीका का

[१९] कुंडरिक पुडरिक का. यह जानने योग्य हैं.

२० बीस असमाधी दोष—[१] जलदी २ चले, [२] विनपूजेचले, [३] पूंजक-हां और पग कहां धरे, [४] पाट पाटल अधिक भोगवे, [५] बडे के सन्मुख बोले [६] स्थैविर की घात चिन्तवे. [७] जीवकी घात चिन्तवे, [८] क्षिण २ क्रोधकरे, [९] वार २ निश्चय कारी वचन बोले, [१०] निंदाकरे, [११] नवाक्केकरे, [१२] जून (खमाया हुवा) क्लेश पुनः करे, [१३] अकालमें सज्झाय करे, [१४] सचित रजसे भरा हुवा वस्त्र उपकरण विन पूंजे वापरे, [१५] पहर रात्री गये पीछे जोरसे बोले, [१६] जबर क्लेशकरे [१७] झुंज-तिस्कारके वचन बोले, [१८] चिन्ता करे, या दूसरेको चिन्ता उपजावे. [१९] नोकारसी आदि पच्चखाण नहीं करे [२०] असुजता अहार आदि भोगवे. यह त्यागने योग्य है.

२१ सबला (जबर) दौषः—[१] हस्त कर्म करे, [२] मैथुनसे, वे, [३] रात्री भोजन करे, [४] आधाकर्मि अहार भोगवे, [५] राजपिंड (बलिष्ठ) अहार भोगवे. [६] मोल लिया, बदला, छिनाके ले दिया मालिक की आज्ञा विन दिया, सामें लाकर दिया, यह पांच दोष युक्त अहार भोगवे. (७) वार २ पच्चखाण ले कर भांगे, (८) छः महीने पहिले सम्प्रदाय बद ले (९) एक महीने में नदी के तीन लेप लगावे, (१२-१३-१४) जानकर—हिंसाकरे-झूट-बोले-चोरी करे. (१५) सचित पृथ्वी पर सयन करे, (१६) सडे हुवे पाट भोगवे, (१७) सचित रजसे भरे पाट भोगवे, (१८) मूल, -स्कन्ध, -त्वचा, -प्रवाल (कूंपल,) पत्र, फूल, फल, बीज, हरी, यह दश सचित भोगवे (१९) एक वर्ष में दश नदीके लेप लगावे २० एक वर्षमें दश वक्त कपट करे. २१ सचित वस्तु से भरे हुवे हाथ और भाजन से अहार लेवे. यह त्यागने योग्य है.

२२ बावीस परिसहः—(१) क्षुध्याका (२) त्रषाका, ३) शीतका, (४)

तापका, [५] दंश मच्छरका, [६] अचेल [वस्त्र] का, [७] अ
 रती [चिंता] का, (८) स्त्री का, [९] चलनेका, [१०] बैठनेका.
 [११] स्थानकका, [१२] आक्रोशवचन का, [१३] बध (मारने) का
 [१४] याचनेका, [१५] अलाभ का, [१६] रोगका [१७] स-
 कारका, [१८] जलमेल का, [१९] त्रण स्फुर्यका, [२०] ज्ञान
 का, [२१] अज्ञान का, और २२ सम्यक्त्वका, यह जानने योग हैं.

२३ तेर्वास सुयगडांगके अध्यायः-सोलह तो पहिले सोलमें बोलमें
 कहे सो, और ७ दूसरे सुतस्कन्ध के अध्यायः-[१] पुष्करणी का,
 (२) क्रिया नामे (३) अहार प्रज्ञा, (४) पचक्खाण प्रज्ञा, (५)
 भाषाना में (६) आद्र कूँवार का, (७) उदक पेढाल, पुत्रका. यह
 जानने योग्य हैं.

चौबीस-देव [२४] तिर्यंकर, तथा [१०] भवनपति, [८] बाण व्यतर
 [५] जोतपी, और [१] विमानिक यह. [२४] जानने योग्य हैं.

[२५] पच्चीस भावना. पांच महावृतमें [२५] भावना देखीये.

[२६] छब्बीस कल्पके अध्यायसोः-व्यवहार सूत्र के ६, दशा
 श्रुस्कन्धके दश, और वेदक कल्पके दश यों [२६] यह जानने योग्य हैं.

[२७] सताइस अनगार (साधू) के गुन, देखिये प्रकरण [८] वा

२८ अट्ठाइस आचारके अध्यायः-१ शस्त्र परिज्ञा, (२) लोक विजय, [३]
 शीतोस्त्रीया, (४) समाकित, (५) लोकसार, (६) धृता, (७) विमूख, (८) उप
 ध्यान श्रुत, (९) महाप्रज्ञा (यह आचारांग सूत्र के प्रथम सुत्स्कन्धके
 ९ अध्याय) (१०) पिण्डेसणा, (११) सेजा, (१२) इर्या, (१३) भाषा, (१४) व-
 स्त्रेषणा, (१५) पात्रेषणा, (१६) उगहं पडिमा, [१७-२३] सात सत किये, [२४]
 भावना (२५) विमुती, (यह १४ दूसरे सुत्स्कन्धके यों, आचारांगके २३
 अध्याय हुवे, और २६ उवघाइ, २७ अणूवघाइ, २८ वृत रोपण,) यह

तीन नशीतेके) यों २८ अध्याय आचारके जानने जोग हैं.

२९ एकुण तीस पाप सूत्र-भूमी कम्प, उत्पात, स्वपन, अंतलिख, अंग-स्फूरण, स्वर, व्यंजन, लक्षण, इन ८ के शास्त्र मूल, अर्थ, और कथा, यों ३ गुन्हे करने से २४ हूवे. और काम शास्त्र, विद्या शास्त्र, योगा-नुयोग, अन्य तीर्थी का आचार के, यों २९. यह जानने जोग हैं.

३० तीस महामोह निय कर्म (की जो ७० कोडा कोडी सागर, तक सम्यक्त्वकी साप्ती न होने दे उन के) बंध के कारण:—(१-५)

त्रस जीवको पाणीमें डूबाकर, शाश्वाच्छास रोक कर, धूवे के योगसे, मस्तक में घावकर, मस्तक परचर्म (चमड़ा) बान्ध मारे (६) बा-वला-मुख की हँसी करे, (७-८) अनाचार सेवन कर छिपावे. या दूसरे के सिरडाले(९) शर्मा में मिश्र भाषाबोले (१०) भोगीके भोग रुंदे

[११] ब्रह्मचारी नहीं ब्रह्मचारी नाम धरावे. [१२] बाल ब्रह्मचारी नहीं बाल ब्रह्मचारी नाम धरावे [१३] शेठका धन गुमस्ता चोरे, [१४] सब जने मिल बड़ा स्थापन किया, वो बड़ा सबको दुःख देवे, या सब मिल बड़े को दुःख देवे (१५) स्त्री भरतार आपस में विश्वास घात करे. (१६-१७) एक देश के या बहुत देश के राजाकी घात चिंतवे, (१८) साधूको संयम से भृष्ट करे, (१९-२१) तीर्थकर की, तीर्थकर प्राणित धर्मकी, आचार्य उपाध्याय की, निंदा करे. (२२), आचार्य उपाध्याय की भक्ति नहीं करे (२३-२४) बहु सुत्री नहीं और बहु सुत्री, या तपस्वी नहीं, और तपस्वी नाम धरावे. (२५) बृद्ध—रोगी—तपस्वी—ज्ञानी—नव दिक्षित—इन की वैयावच्च नहीं करे, (२६) चार तीर्थ में भेद फूट डाले. (२७) जोतिष या वशीकरण आदि मंत्र भाखे (२८) देव मनुष्य तिर्यच के अच्छे काम भोगकी

* सद्बोधोपादिज वैराग्य प्राप्त करा या दया निमित्त भोग छोड़ानेको अत्राय नहीं करी जाती है, यह तो जवरी से छोड़ने से संभवता है.

तिव्र अभिलाषा करे, (२९) धर्मके प्रभावसे देवता हुवे. उनकी निंदा करे, (३०) देवता नहीं आवे और कहे मेरे पास देवता आवे, तो महा मोहनिय कर्म बन्धे, यह त्यागने जोग है.

३१ इक्कीस सिद्ध भगवंत के गुन (देखी येदूसरा प्रकरण)

यह आदर निय है.

३२ बत्तीस जोग संग्रहः—(१) अपने दोष गुरू सन्मुख प्रकाशे, (२) वो दोष गुरू किसी को कहे नहीं. (३) संकट समय धर्म में द्रढ़ रहे, (४) वांछा रहित तप करे, (५) हित शिक्षणग्रहण करे, (६) शरीर की शोभा नहीं करे. (७) अज्ञात कूलमें गौचरी करे. (८) गुप्त तप करे, (९) समभाव परिसह सहे, (१०) सरल [निष्कपटि] रहे (११—१७) संयम—सम्यक्त्व चितकी समाधी, पंचाचार, विनय, वैराग्य सहित सदा प्रवृत्त. [१८] धर्म तप में विर्य फोडे. (१९) आत्मा का निध्यान की तरह यत्न करे, (२०) शिथिल (ढीले प्रमाण नहीं करे. २१ संवर को पुष्ट करे (२२) अपनी आत्मा के अवगुन दूर करे. (२३) वृत्त प्रत्याख्यान की सदा वृद्धि करे (२४) कायोत्सर्ग करे, और उपाधी का अहंकार नहीं करे. (२५) पांच प्रमाद छोडे (२६) थोडा बोले, और वक्तोवक्त क्रिया करे. (२७) धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान ध्यावे. (२८) सदा शुभ जोग रखे. (२९) मरणान्ती वेदना उपजे मन स्थिर करे. (३०) सर्व काम भोग त्यागे. (३१) आलोचना निन्दणाकर निशल्य होवे, (३२) सलेषणा युक्त समाधी मरण करे. यह आदरने योग्य है.

३३ तैंतीस अशातना—(१) अर्हंतकी, (२) सिद्ध की, (३) आचार्यकी, (४) उपाध्यायकी, (५) साधू की, (६) साध्वी की, (७) श्रावक की, (८) श्राविका की, (९) देवताकी, (१०) देवी की,

(११) इसलोककी, (१२) परलोक की, (१३) केवल ज्ञानी की
 (१४) केवली प्रणित-धर्म की, (१५) देवोंकी मनुष्यों की, (१६)
 सब जीवोंकी, (१७) कालकी, (१८) सुत्रकी, (१९) सुत्र की वां
 चना देने वालेकी, यह (१९) और (१४) ज्ञानके अतिचार यों ३३ अशा
 ताना त्याग ने योग्य हैं.

यह एक बोल से लगाकर [३३] बोल कहे, उन में से जानने जो
 ग बोल जाने नहीं, आदरने जोग आदर नहीं, और छोड़ने जोग
 छोड़े नहीं होवे सो पाप निष्फल होवो.

५५ पाठ पच्चावनवा- " नमो चौवीसा " का

नमो चउ वीसाए, तित्थयराणं, उसभाइ महावीर, पजवसणाणं,
 ईणमेव निग्गंथ पावयाणं-सच्चं, अणुत्तरं, केवलीयं, पडिपु-न्नं, नेयाउयं,
 संसुद्धं, सल्लकत्त णं, सिद्धि मग्गं, मुत्तिमग्गं, निज्जान मग्गं, निवाण
 मग्गं, आवेतह मविसीद्धं, सव्व दुःख पहीण मग्गं, इ-त्थं ठिया जीवा
 सिझंति, बुझंति, मुच्चंति, परिनिव्वायंति, सव्व दुःखा-ण मंतं करंति,
 तंधम्मं-सदहामि, पतियामि, रोयामि, फासेमि, पालेमि, अणु पालेमि,
 तं धम्मं-सदहंतो, पतियंतो, रोयंतो, फासंतो, पालंतो, अणुपालंतो,
 तस्स धम्मस्स केवलीपतन्नस्स अभ्भुठि ओमि, आराहणाय विरओमि
 विराहणाय, असंयम परियाणामि, संयम उव संपज्जामि, अबंभ परि-
 याणामि, बंभ उवसंप ज्जामि, अकप्पं परियाणामि, कप्पं उव संपज्जामि
 अन्नाणं परियाणामि, णाणं उवसंपज्जामि, अकिरियं परियाणामि, कि-
 रियं उवसंपज्जामि, मिछत्तं परियाणांमि, समत्तं उवसंपज्जामि, अबोही
 परियाणामि, बोहि उवसंपज्जामि, अमग्गं परियाणामि, मग्गं उव संप-
 ज्जामि, जंसंभरामि, जंचन संभरामि, जंपडि क्कमामि, जंच नपडि
 क्कमामि, तस्स सव्वस्स दैवसीयस्स अइयारस्स, पडिक्कमामि, समण-

हिं, संजय, विरय, पडिहय, पच्चाखाय, पावकम्मो, अनियाणे, दीठी. सं
पन्नो. माया मोसं विवजो, अढाइअसु दिव पन्नरस्स कम्मभूमिसु जा-
वन्ती कइ साहु रयहरणं गुच्छगं पडिगहं धारा, पंच महाव्वय धारा,
अठारस सहस्स सिलंग रथ धारा, अक्खय आयार चरिता; ते सव्वे
सिरसा मणसा मथयेण वंदामि.

गाथा—खामेमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा विखामे तुमे ।

मिति मे सव्वे भूयेसु, वैर मझं न केणइ ॥ १ ॥

एवमहं आलोइयं, निंदियं ग्रहियं दुगंछियं ।

सव्वं तिविहेण पडिकंतो, वंदामि जिण चउवीसं ॥ २ ॥

भावार्थ—श्री ऋषभ देवजी आदिक चौबीस तीर्थंकरों को स

विनय हस्तांजली युक्त अभिवंद युक्त प्रार्थना करताहूं कि—हे नाथ !

आप जैसे निग्रन्थोने पुर्ण ज्ञान की सत्ता कर बताया हुवा सर्वोत्तम

मार्ग सत्य न्याय नीती कर भरपूर है, शुद्ध है. वैम रहित स्वतःसिद्ध

है, कर्म से मुक्त हो परम शीतल भूत होने का है, इस मार्गमें प्रवृत्त

ने वाले का सब दुःखका नाश होता है, सिद्ध पदको प्राप्त करते हैं, लो

कालोक के स्वरूप को जानते हैं, कर्म के बन्ध से छूटते हैं, शीतली

भूत होते हैं, ऐसा जानकर मैं भी बन्धनो से मुक्त होने की इच्छा से

इस धर्म को पकी आसता से श्रवता हूं. परतीत करता हूं, रुची रख

ताहूं. तीनों ही योग से स्पर्श्यता हूं, पालताहूं. विशेष शूद्ध पालता

हूं, तैसे ही अहो मुमुक्षु जनो ? तुम भी इस धर्म को श्रद्धो, परतीत

करो, रुची सूक्त स्पर्श्यों, पालो, विशेष शूद्ध पालो, यह धर्म पालने

का मेरा प्रयास सफल होने की इच्छा से-आश्रवको त्याग संवर ग्र-

हण करता हूं, कूशील कों त्याग शील ग्रहण करताहूं, अकल्पनीक

पदार्थोंको त्याग कल्पनीक ग्रहण करताहूं. अज्ञानताको छोड़, ज्ञान ग्रहण

करताहूँ. दुष्कृत्य को छोड़, सुकृत्य करूंगा, मिथ्या श्रद्धा छोड़, सम्यक्त्व की श्रद्धा रखूंगा, कु बौध को छोड़, सुबौध ग्रहण करूंगा. और कु मार्ग को छोड़ मोक्ष मार्ग में प्रवृत्तूंगा, यह वगैरा जो मुझे याद आया, अथवा नहीं आया, और जिसका प्रायश्चित्त मैंने किया, अथवा नहीं किया, उन सर्व अतिचारों से अब प्रायश्चित्त ले निवर्तताहूँ ऐसा ही होवो, वरोक्त सिद्ध मार्ग को ग्रहण कर प्रवर्तने वाले सम्मप्रणामी मुनिवरों, संसार से मुक्त होने के लिये संवर क्रिया कर पाप की अव्रत को रोकते हैं, और नियाणा तथा कपट रहित सम्यक्त्व पूर्वक जिनाज्ञा मुजब प्रव्रत कर अढाइ द्विप के पन्दरह कर्म भूमीके क्षेत्र में विचरते हैं. जो रज्जूहरण, पात्र, गुच्छ, मुहपति, वगैरा नियमित धर्म उपकरण रखते हैं, पंच महावृत धारी, आठरह हजार शील वृत रूप रथके वाहन करने वाले धोरी समान है ! निर तिचार चारित्रि पालते हैं, उन सबको त्रिकरण शुद्धि से वंदना कर कृतज्ञ होताहूँ. ऐसाही होवो. खमाताहूँ सब जीवों ! मेरा अपराध माफ करीये, सब साथ मेरे मैत्री भाव है. किंचितही वैर भाव किसी के साथ नहीं है, ऐसी मैं आलोचना-निंदना-ग्रहणा कर-पापसे निवृत, चौबीसही तीर्थ कर गुरु-महाराज को वंदना करता हूँ.

☞ यहां ११ में पाठमें कहा हुआ खमासमणा विधी युक्त कहना. फिर अर्हंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधू जी के गुणानुवाद १-२-३-६-५ में प्रकरण में किये हैं, उस मुजब यथा शक्ति कह कर अलग २ वंदना नमस्कार करना. फिर:—

५६ पाठ-छपनवा—‘आयरिय का’

गाथा—अयरिय उवझाय सीसे साहामिए कुल गणे अ ॥

जेमे केइ कसाया । सव्वे तिविहेण खामेमि ॥ १ ॥

सव्वस्स समण संघस्स । भगवओ अंजलिं करिय सीसे ।

सव्वं खमा वड्ढत्ता । खमामि सव्वस्स अहयंपि ॥ २ ॥

सव्वस्स जीव रासिस्स । भावओ धम्म निहिय निवचितो ।

सव्वं समाड्ढत्ता । खमामि सव्वस्स अहयंपि ॥ ३ ॥

भावार्थ—पंचाचार पाले सो—आचार्य ' गीतार्थ—' उपाध्याय '

शिक्षा ग्रह सो—' शिष्य ' एका धर्म पाले सो—' साधर्मी ' एक गुरूका

परिवार सो—' कूल ' एक सम्प्रदायके सो—'गण' इन सर्वों का आविनय

किया हो तो त्रिविध २ क्षमाताहुं. सर्व संघको हाथ जोड़ मस्तक पर

चड़ाकर नम्र भूत हो सर्व अपराध की क्षमा चहाताहुं. और में सबके

किये अपराध को क्षमाताहुं. एकेंद्री आदि जीवरासी का किया अप

राध भाव से क्षमाकर, सब जीवों पर समभाव धारण करताहुं. फिर—

पाठ ५७ सतावनमा—' अढाइ द्विप ' का

अढाइ द्विप तथा पन्नरह क्षेत्र अन्दर और बाहिर, श्रावक श्रा

विका—दान देवे, शील पाले, तपस्या करे, भावना भावे, संवर करे,

सामायिक करे, पोसह करे, पाडिकमणा करे, तीन मनोर्थ चउदह नि-

यम चिंतवे. एक वृत्त धारी जावत बारहवृत्त धारी, जो भगवंत की

अज्ञामें विचरे, मेरे से मोटे को हाथ जोड़ पगे लगा क्षमाताहुं. छोटे

को वारम्बार क्षमाता हूं.

❀ यह वरोक्त ५७ वा पाठ फक्त श्रावक ही बोलते हैं.

५८ पाठ अठावनमा—' जीवायोनी '—का

सात लाख पृथ्वी काय. सात लाख अपकाय सात लाख तेउ

काय, सात लाख वाउ काय, दशलाख प्रत्येक वनस्पाति काय, चउ-
दह लाख साधरण वनस्पाति काय, दोलाख वेंद्री- दोलाख तेद्री, दो
लाख चौरिंद्री, चार लाख तिर्यच पंचेन्द्री, चार लाख नारकी, चार
लाख देवता, चउदह लाख मनुष्य, यों चौरासी लक्ष जीवा जोनी
का छेदन भेदन विराधना करी होतो सस्सं ॥

५९ पाठ उन्नसठमा- “ कुल कोडी ” का

पृथवी कायकी बारह लाख क्रोड, अपकायकी सात लाख क्रोड,
तेउकायकी सात लाख क्रोड, वाउकायकी सात लाख क्रोड, वनस्पति
की अठाइस क्रोड, बैद्री की सातलाख क्रांड, तेंद्री की आठ लाख
क्रोड, चौरिद्र की नवलाख क्रोड, जलचरकी साडी बारह लाख क्रोड,
थलचरकी दश लाख क्रोड, खेचकर की बारह लाख क्रांड, उपरकी
दश लाख क्रोड, भुजपरकी नव लाख क्रोड, नरककी पच्चीस लाख
क्रोड, देवताकी छब्बीस लाख क्रोड, मनुष्य की बारह लाख क्रोड,
सर्व एक कोड साडी सताणुवे लाख कोड, जीवोंके कुलका छेदन भेदन
विराधना की होतो तस्समि ०॥

६० पाठ-साठवा-“ खमाने ” का

खामोमि सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमंतु मे ॥

मिच्ची मे सव्व भूएसु, वेरं मझं न केणइ ॥ १ ॥

एव महं आलोइअ, निंदीआ गिरहिअ दुगंछिअं ।

सव्वं तिविहेण पडिक्कं तो, वंदामि जिण चउवीसं ॥ २ ॥

☞ यह पाठ ५५में पाठ के अन्तमें भी आया है.

☞ यहा तक चौथा आवश्यक-जानना.

पंचम-आवश्यक-‘काउसगग.’

६१ पाठ इकसठवा-“ प्रयश्चित ” का

दैवसिक प्रायश्चित विशुद्धानार्थं करेमि काउसगगं ॥

भावार्थ-दिन में लगे हुवे पापकी निवृत्ती के लिये काउसगग करताहुं

यहां ८ वा पाठ ‘नवकार महा मंत्र का, ९ वा सामायिक

का १० वा ‘ इच्छामी ठामिका, ’ और फिर ३ रा पाठ ‘ तसुत्तरी ’ का

कह, काउससगग करना, काउसगग में ४ था पाठ ‘ लोगस्स ’ का ४ वक्त

कहना फिर काउसगगपार. एक वक्त और भी ४ था पाठ ‘ लोगस्स ’ का

संपूर्ण कहना. फिर ११ वा पाठ ‘ खमासमणा ’ का दो वक्त पूर्वोक्त वि-

धीसे कहना. यह पंचमा आवश्यक हुवा.

छठा आवश्यक ‘ पच्चखाण ’

पूर्वोक्त पंच आवश्यक की विधीसे आत्मा को पाप मार्ग से

निवार शुद्ध करी, अब आगमिक काल का पाप रोकने के लिये छठा आ-

वश्यक में प-च्चखाण करे. सो पाठः—

६२ पाठ बांसठवा-“ पच्चखाण ” का

गंठीसहि, मुठीसहि, नवकारसी; पोरसी, साढ पोरसी; आप आपनी

धारणा प्रमाणे, तिर्विहंपि चौहिवेहीप आहारं, असणं, पाणं, खाइमं,

साइमं, अन्नरथणा भोगेणं, सह सागारेणं, महत्तरा गारेणं, सव्व

समाहि वत्तिआगारेणं, वोसिरे ॥ १ ॥

भावार्थ—अमुक वस्त्रकी गाठी लगी रहे वहां तक, मुट्ठी भी

डी रहे वहांतक. नमस्कार सी-नवकार नहीं गिणु वहांतक तथा, क-
ची दो घड़ी दिन आवे वहांतक, पहर दिन आवे वहांतक, देद पहर
दिन आवे वहांतक, (इस उपांत इच्छा होवे वहांतक) जो पाणी
पीणा होवे तो तीन अहारके करे, * और पाणी नहीं पीणा होवे तो
चारही अहार के करे, इस में चार आगार रहते हैं:—१ पचखाणका
भान नहीं रहन से कोई वस्तु मुख में डाल दे, २ काम करते दाणा
या छांट उछलकर मुख में पडजाय, परंतु याद आये तूर्त थूक देवे.
३ पचखाण से भी अधिक लाभका कोई काम होवे उस के लिये गुरु
महाराजके या संघके हुकम से अहार करले. ४ रोगादि कारण से
अत्यन्त असमाधी हो जाय, और वे भान में कोई वस्तु भोगवे लेवे.
इन ४ काम से पचखाण का भंग न होवे.

३६ पाठ त्रेसठवा-“ समाप्ती ” का

१ सामायिक, २ चौबीसस्थो, ३ वंदणा, ४ पडिक्रमणो, ५
काउसग, ६ पचखाण, यह ६ आवश्यक पूर्ण हुवा, इसमें सामायिक
वृत्तमान काल की हुइ, प्रतिक्रमण गये कालका हुवा, पचखाण आवते
काल के हुवे, जिसमें अतिक्रम, व्यतिक्रम, आति चार, अनाचार लाग
होवे तो तस्स मिच्छामि दुक्कड ॥

☞ सुखसे निर्विघ्नपणे छःही आवश्यक की समाप्ती हुइ. इस लि-
ये ३ ठा पाठ ‘नमुत्थुणं’ का दोवक्त पुर्वोक्त विधीसे कहै. फिर सब साधूजी
महाराजको आर्याजीको अनुक्रमे ‘तिखुत्ता’ की विधीयुक्त वंदणा करे, और
सब स्वधर्मियों से क्षमत क्षमावना करे.

इति छः आवश्यक समाप्त.

* यह तिथि अहार फक्त दिनके किये जाता है रातको तो चौवि-
हार ही होते है.

सूचना

यह आवश्यक पांच तरह किये जाते हैं:- १ जो चार प्रहर दिन में लगा हुआ पाप की निवृत्ती के लिये शामको आवश्यक किया जावे उसे “देवसिय” प्रतिक्रमण कहते हैं. इस में जहां मिच्छामिदुक्कडं शब्द आया है. वहां ‘देवसी सम्बन्धी तस्स मिच्छामि दुक्कडं’ कहना चाहिये २ चार प्रहर रात्रिके पाप के निवृत्ती के लिये जो फजर को आवश्यक किया जावे उसे रायसी प्रतिक्रमण कहते हैं, इसमें छही आवश्यक में ‘देवसी’ शब्द आया है वहां ‘रायसी’ बोलते हैं, और रायसी सम्बन्धी मिच्छामि दुक्कडं देते हैं. देवसी और रायसी दोनों प्रतिक्रमणमें के पंचमें आवश्यकमें (४) चार लोगस्सका काउसग्ग किया जाता है. २ पन्दरह या चउदह दिनके अन्तर जो प्रतिक्रमण किया जाता है, उसे पक्खी प्रतिक्रमण कहते हैं, इस में देवसी शब्द के साथ “पक्खी” शब्द लगाया जाता है, और ‘देवसी पक्खी सम्बन्धी मिच्छामि दुक्कडं’ दिया जाता है. और पंचम आवश्यक में बारह (१२) ‘लोगस्स’ का काउसग्ग करते हैं. ४ चार २ माहिने के अन्तर अर्थात् अषाढी पुर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमाको, और फाल्गुन पूर्णिमाको, जो प्रतिक्रमण करते हैं उसे ‘चौमासी’ प्रतिक्रमण कहा जाता है, इन तीन पूर्णिमाको श्यामको अवल देवसी प्रतिक्रमण कर पांच आवश्यक पूर्ण करना नन्तर चौमासी प्रतिक्रमण की आज्ञा ले पाहि ले आवश्यकसे छः ही आवश्यक पूरे किये जाते हैं. देवसीके स्थान चौमासी शब्द कहे. और ‘चौमासी सम्बन्धी मिच्छामी दुक्कडं’ देवे. और पंचम आवश्यक में २० ‘लोगस्सका’ काउसग्ग करे. ५ बारह माहिने में भाद्रव शुक्ल पंचमी को जो प्रतिक्रमण किया जाता है,

उस से संवत्सरी प्रती क्रमण किये जाता है. चौमासी की माफिक इसमें भी दो प्रातिक्रमण किये जाते हैं फरक फक्त 'संवत्सरी सम्बन्धी मिच्छामी दुकडं' देना चाहिये. और चालीस लोगस्स का काउसग किया चाहिये.

इन छः आवश्यक की विशेष विधी अपने २ गुरु आंमना प्रमाणे करना चाहिये.

ऐसी तरह यथा विधी पापके पश्चाताप युक्त शुद्ध भावसे पांच ही प्रतिक्रमण करने से किया हुवा पाप शिथिल (ढीला) हो जाता है अपने कृत्या कृत्य से वाकिफ हो मनुष्य कर्तव्य प्रायण बनता है. अनेक पाप कार्य में प्रवृत्त ते हुवे मनको रोक शक्त है, चितकी शुद्धि होती है. जिससे दोनो लोकका का सुधारा होता है. शुद्ध चितसे यथा विधी आवश्यक करने वाला उत्कृष्ट पन्दरह भवमें मोक्ष पाता है, और उत्कृष्ट रसायण आने से तीर्थ कर गौत्रकी उपार्जना कर तीसरे भवमें तीर्थकर-परमात्मा बनता है.

निरती चार वृत्त बालोका ही प्रतिक्रमण शुद्ध होता है, इस लिये वृत्तोके अतिचार आगे दर्शाने की इच्छासे इस प्रकरण की समाप्ती करता हूं.

परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी की सम्प्रदाय के बाल ब्रह्म चारी मुनि श्री अमोलख ऋषि जी रचित " परमात्म मार्ग दर्शक " ग्रन्थका " आवश्यक " नामक बारहवा प्रकरण समाप्त.

श्री परमात्मायनमः

प्रकरण--तेरहवा.

शील आदि वृत्त—निरातिचार.

शीलं प्राण भ्रता कुलोदय करं, शीलं वपु भुषण ।

शीलं शौच करं विपद्भय हरं, दौर्गत्य दुःखा पहं ॥

शीलं दुर्भगतादि कंद दहनं, चिन्तामणी पार्थी तो ॥

व्याघ्र व्याल जला नलादि शमनं. स्वर्गा पवर्गा प्रदं ॥

भावार्थ—यह शील है सो कुलका उद्योत का कर ने वाला.

शरीर को भूषण रूप, पवित्रता का करने वाला. वीप्ति और भय का हरने वाला, दूर्गति और दुःखका नाश करने वाला, दुर्भाग्यादिके का दहन करने वाला, चिन्तामणी रत्न जैसा इच्छा का पूर्ण करने लावा व्याघ्र, सर्प, जल और अनल (अग्नि) आदिक उपसर्ग को समन (शांत) करने वाला, यह शील ही है.

शील शब्द अनेक शुभ अर्थोंमें प्रव्रता है. जैसे:-सदाचारको शील कहते हैं. शीतल स्वभाव को शील कहते हैं. और शील का मुख्य अर्थ ब्रह्मचर्य भी है. ब्रह्मनाम सत् चित आनन्द प्रय जो परमात्मा है उनका है, चर्य नाम आचरण-अंगीकार करने का है. अर्थात् परमात्म पद प्राप्त करने का मुख्य उपाय शील-ब्रह्मचर्यही है.

इस ब्रह्मचर्य शील वृत्तको काम रूप महा शत्रूका सर्वतः पराजय

कर ने वाले ही बड़ी शक्ति के धारक वीर पुरुष ही अराध शक्ते हैं।
कायरका भी जन की क्या ताप कि इस की अराधना कर सके।

अब काम शत्रु कैसा प्रबल है सो कह ते है:-ज्ञाणार्णव ग्रन्थ
मे काम शत्रु के दश वेग कहे हैं।

“कम के १० वेग”

श्लोक-प्रथमो जायते चिन्ता । द्वितीय द्रष्टु मिच्छति ॥

तृतीये दीर्घ निश्वासा । श्रुतुर्थ भजते ज्वरम् ॥ २९

पञ्चमे दह्यते गात्रं । षष्ठे भुक्तेन रोचते ॥

सप्तमे स्यान्महा मूर्च्छा । उन्मत्त त्वम थाष्टमे ॥ ३०

नवमे प्राण संदेहो । दशमे मुच्छते २ भिः ॥ १

एतैर्वेग समा क्रान्तो । जीवस्त त्वं न पश्यति ॥ ३१२

अर्थात्-कामकी वांछा उत्पन्न होते ही :-१ चिन्ता होती है,

कि स्त्री कामिलाप कैसे होवे, २ फिर उसे देखने की दीर्घ इच्छा अ-
ति उत्कन्ठा होती है. ३ दीर्घ निश्वास न्हाके, हाय २ करे, ४ संयोग
नहीं मिलने से ज्वरादि रोग की प्राप्ती होवे, ५ शरीर दग्ध होवे, ६
दुर्बल होवे, किया भोजन नहीं रुचे. ७ मुच्छा आवे अचेत होवे. ८
बुद्धि की विकलता होवे, पागल होवे, यद्वा तद्वा प्रलाप करे-बके, ९
जीते रहनेकाही भरोसा न रहे. १० मरण भी निपजे. यह १० काम
के वेग कहे हैं. इन में से एक वेगमें फसा हुवा प्राणी शूद्ध बूद्ध
भुल जाता है, तो दश वेग प्राप्त होवे उनकी क्या दशा ? अर्थात्
मृत्यु से ही गांठ पडे ! ऐसा प्रबल काम शत्रू है.

“काम शत्रू को जीतनेसद्बोध”

१ कामनि बड़ी प्रबल होता है कभी को कभी गहरे ससुद्र में

भी डूबा देवो तो उसकी आत्मा शीतल नहीं होती है, कामाग्नि प्रथम हृदय से प्रज्वलित हो फिर सब शरीर में पसर जाती हैं, बुद्धि को दग्ध कर डालती है, और उस भस्म को शरीर को लगा काला बना देती है.

२ काम रूप जेहर बड़ा प्रबल है, क्योंकि और जेहर तो खाने से व्याप्त होते हैं और यह काम रूप जेहर स्मरण मात्र से व्याप्त हो जाता है. और जेहर का तो औषध उपचार भी होता है. इसका तो कौइ औषध ही नहीं ! और जेहर तो फक्त एकही भवमें प्राण हरण करता है, और यह तो अनंत वक्त मार करभी पीछा नहीं छोड़ता है!

दर्शनात् हरते चिंत स्पर्शतात्, हरते बलं ।

संभोगात् हरते वीर्यं नारी प्रत्यक्ष राक्षसी ॥

भावार्थ—नारीका दर्शन देखनेसे चितका हर्ण होता है, स्पर्श करने से बलकी हाणी होती है, और भोग करने से वीर्य की हानी होती है, इस वास्ते नारीको प्रत्यक्ष राक्षसी—समानही जानी जाती है!

३ यह काम काँटा बड़ा तिक्खण और दुरधर है, चुबते ही आरूपार भिद जाता है. और निकलना बड़ी मुश्किल हो जाता है, सदा चूबा ही करता है, जिससे कामीका लक्ष उधरही लगा रहते हैं.

४ कामांध हुवा मनुष्य अपनी इज्जत धन सुखयशः और शरीर इस के नाश की तरफ जराही लक्ष नहीं देता है, और वक्तपर इच्छित संयोग नहीं मिलने से जेहर, शस्त्र आदिसे अपनी मृत्यु कर लेता है.

५ इस काम ठगारेने चतुरको मूर्ख, क्षमावान को क्रोधी, शूर, वीर को कायर, और गुरूको लघू बना दिये हैं.

६ काम रूप मतवाला मद में मदमस्त हुवा सासु, पुत्र, बंधु, भवजाइ, विधवा, गुरूपत्नी, और मात भगिसे भी व्यभिचार करनेमें

नहीं चूकता है, योगायोग का बिलकुल ही विचार नहीं करता है.

७ जैसे फूटे घड़े में से पाणी निकल जाता है, तैसे ही काम बाण से भिदे हुवे हृदय में से—सत्य, शील, दया, क्षमा, संयम, तप इत्यादी सब सद्गुण पलाय मान हो जाते हैं !

८ अहो इस काम की प्रबलता के तरफ तो जरा लक्ष दिजीये ! इस ने ब्रह्माके पंचम् मुख गर्द्वका बनाया, शंकरके लिंगका पतन कराया ! पारवतीके आगे नचाये, ! माधवको गोपीयों के पीछे नचाये ! इन्द्रके भगेन्द्र का रोग किया ! चन्द्र को कलंकित किया ! वगैरा बड़े २ देवोंकी विटबना करने में कूछभी कसर नहीं रखी ? ऐसा लेख उनको परमेश्वर मानने वालेके शास्त्रोंमें ही लिखा हुवा है. और लंका धीश रावणकी भी महा विटबना हुई, तथा अबभी उसके नामसे कर रहे हैं. * ऐसे २ केइ दाखले ग्रन्थों में हैं.

९ और इस लोक में प्रत्यक्ष भी देखते हैं कि—काम लुब्ध की इज्जत जाती है, फजीती होती है, और गरमी आदि अनेक कू-रोग से सड़ २ कर अकाल मृत्यू पाकर नर्कादि दुर्गतिमें चलाजाते हैं, कि जहां यम पोलाद की गरमागरम पूतली के साथ अलिंगन कराते हैं. यों यह काम शत्रू दोनों भव में दुःख दाता होता है,

* मनहर—नायकनी रासी, यह बागुरीन भासी ।

खासी लाए हांसी, फांसी, ताके फास में न परना ॥

पारधी अनंग फिरे, मोहन धनुष्य धरे ।

पेन नेन बान खरे, ताते तोही डरना ॥

कुचहे पहाड हार, नदी रोम व्रन ।

कीसन अमृत एन, वेन मुख झरना ॥

अहो मेरे मन मृग, खोल देख ज्ञान द्रग ।

येही वन छोरी, कोउ और ठोर चरना ॥ २६

१० अहो शौचा चारियों ! अपवित्र आत्मा ओं ? जरा विचार तो करो, कि जिस २ वस्तुको जगत् में अपवित्र गिनते हैं, जिस २ वस्तु की दुगंछा करते हैं, कामांध उसही को अमृत की तरह (अधरामृत) अस्वादन करते हैं. प्रत्यक्ष देखीये ! शरीर किस २ पदार्थों से निर्मित हुवा है, कि—जिसे देख मोह समुत्पन्न होवे. अबल इस की उत्पत्ती की तरफ निघा दिजीये, माताका रूद्र और पिताका सुक्रका संयोग ही मूल शरीर की उत्पत्ती का कारण है. और उदरमें विष्ट मुत्र के स्थान में ही वृद्धि पाकर के रक्तके नाले में वहता हुवा बाहिर पडा, और रक्तादि की माफिक ही शरीराश्रव से प्राप्त हुवा माताका दुग्ध पान, व विष्टा आदि अपवित्र पदार्थ के खादसे उत्पन्न हुवा अन्न शाख आदि के भक्षसे वृद्धि पाया. फिर भी इसे पवित्र कौन से कारण से गिनकर इसे देख मोहित होते हैं.

११ और भी जरा आँख मीच कर देखो ! कि-यह शरीर कौन से २ पवित्र पदार्थों कर भरा हुवा है ? कान में मली, आँख में गीड, नाक में सेडा, मुखमें खेंकार,—थूक, पेटमें विष्टा मुत्र, और सब शरीर हाड, मांस, रक्त, राद, नशा जाल आदि से भरा हुवा है, गोरी कालीत्वाचा (चर्म) ने सब दुर्गुन ढक रखे हैं, जरा चमडा दूर कर इस शरीर का निरिक्षण करो, कि—यह कैसा मनहर लगता है ? ॐ और चमडा है सो भी अपवित्र ही है. क्योंकि चमडे के डुकडे को भी पवित्र स्थान नहीं रखते है, और चमडे के वैपारि चामर को हलकी जात

* इक्षिकंगुली बाही, छणवादी होती जाणु मणुयाणे ॥

आवसेसय सरीर रोया, भणु कितिया भाणिया ॥ ३७

मनुष्य के एक अंगुलभर जितने शरीरमें ९६ रोग हैं! तो सब शरीर में कितने रोग भरे होंगे ? इसका हींशाव आपही कर ममत्व तजीये.

भावपाहड.

का गिनते हैं. फिर चमड़े पर प्रिती धरने वाले-चर्मका प्यार करने वाले पवित्र कैसे हों ?

१२ और भी जो जो वस्तु इस जक्त में अपवित्र होती है सो विशेष कर इस शरीरके सम्बन्ध से ही होती है. उमदा भोजन जहां तक इस शरीरके भोगोपभोग में नहीं आता है वहां तक ही मनहर दिखता है. वोही पदार्थको शरीरसम्बन्ध होने से सुगन्धी, के दुर्गन्धी सुरूप के दुरूप होते हैं तब उसे देख वोही भोगी थूकने लग जाता है ! ऐसे ही वस्त्र भूषणकी भी आभ जो पहिले होती है वो शरीर सम्बन्ध हुवे पीछे नहीं रहती है. ऐसा यह खराब शरीर है. फिर इस के सम्बन्ध से खुशी कैसे उत्पन्न होवे ?

१३ कामान्ध श्वान (कुत्ते) की माफिक आज्ञानी होता है, जैसे धुंधा पिडित श्वान सूखे हड्डी के टुकड़े को चिगलता उसकी तिक्खण कोरसे तालू फूटनेसे रक्ता श्रव होता है, जिसके स्वाद में लुब्ध हो ज्यादा २ चिगलता है, जिससे तालुमे रोग उत्पन्न हो कीड़े पडतेजाते हैं, फिर मारा २ फिरता हैं, महा संकठ से प्राण त्यगता है. तैसेही अज्ञानी अपने रक्तका-सुक्र का क्षय कर आप मजा मानते हैं. और फिर हीन सत्व के धणी हो गरमी के अनेक रोगसे सड़ २ के कुत्तेकी मोत से मरजाते हैं. जो उस शरीर को प्राण प्यारे कर के बोलाते थे, वोही उसपर थूकने लग जाते हैं ? दूर २ करते हैं ? देखीये सुज्ञों ? काम शत्रु कामी की कैसी विटम्बना करता है ?

१४ आत्म सुखार्थी ज्ञानी जनो ! जैसे सन्ध्याराग, पाणीका बुद बुदा, इन्द्र मनुष्य, वगैरा क्षिणिक की शोभा बता कर अद्रष्ट हो जाते हैं, जैसे घाणी में पिलाया हुवा तिल निसार हो जाता है, तैसेही योवनकी लीला से ललित हुवे शरीर की अटक मटक छटा को क्षय

कर सत्व हीन निरूप योगी असार बनाने वाले यह दुष्ट शत्रु कामही है।

१५ गाथा—मुक्ता दाम तग कज्जय । भंजय मुढाणाण जे रहिया ॥

इम अवरफल सुह लुहदो । णर आयुदिनमुक्ताफलेहओ ॥ ४९ ॥

अर्थात्—जैसे अज्ञानी (बाल) सूतके धागे (डोरे) के लिये मोती के हारको तोड़ डालता है, तैसेही मुढनर विषय भोगमें लुब्ध हो दिनरात (आयुष्य) रूप मोती का नाश करते हैं।

१६ असुर सुर नराणां योन भोगेन तृप्तः

कथमपि मनुजानां तस्य भोगेन तृप्तिः

जल निधि जल पानैर्योन पानेत तृप्तिः

स्तृणा शिखर गतास्य स्तस्य पानेस तृप्तः

अर्थात्—समुद्र का पाणी पीने से ही तृप्ता शांत न हुई, तो क्या तृणाके अग्रह के उपर जो औसके पाणी का बुन्द है, उस के प्रासन से तृप्ति होगी ? ऐसे ही सागारो पमो के आयुष्य तक जो देवता औ सम्बन्धी उत्कृष्ट भोग भोग वनेसे ही तृप्ति न आइ, तो इन धीनिक क्षिमिक मनुष्य के भोगों से क्या तृप्ती होगी ! अर्थात् भोग भोगवने से तृप्ती कदापि नहीं होती है, परन्तु भोगों त्याग शांतात्मी बननेसे ही तृप्ती होती है !

अहो सुख इच्छ कों ? वरोक्तदि अनेक द्रष्टांतेसे इस काम

शत्रु की दुष्टता का अच्छी तरह ख्याल कीजाये, और अपनी ही आत्मा के हितेच्छ बन. बन आवेतो वच पनसे ही आत्म संयम कीजाये अर्थात् इस शरीर में जो राजा तुल्य वीर्य है, कि जिसकी सहायता से अपने ज्ञान, ध्यान, तप, संयम, भक्ति, भाव आदि अनेक आत्म उद्धार के कर्म कर शक, उस वीर्य का विषय सेवन जैसे नीच कृतव्य में नाशकर आत्म दोही पना नहीं करना चाहिये ! जो वचपन से

नहीं बने तो समज में आये पीछे, जवसे बने तवसे आत्म संयम करना ब्रह्मचार्य धारण करना शीलवृत्ती होना चाहिये.

“ शीलकी ९ बाड ”

जैसे कृषान खेत के रक्षणके वास्ते काँटे की वड करता है, त्यों-ब्रह्मचारी अपने शील व्रत के स्वरक्षण के वास्ते नव बाड करते हैं.

गाथा—आल ओत्थी जणाइणो । थी कहाय मणोरमा ॥

संथवो चव नारीणं । तासिन्दिदय दरिसिणं ॥ १ ॥

कुइयं रुइयं गीइयं । सह भुत्ता सियाणिय ॥

पाणियं भत्त पाणंय । आइ मायं पाण भोयणं ॥ १२

गत्त भूसण मिठंच । काम भोगाय दुज्जया ॥

नर सत्त गवेसिस्स । विसं तालउडं जहा ॥ १३ ॥

अर्थात्—१ पहिली बाड में ब्रह्मचारी, स्त्री, पशु, नपुंसक रहता होवे उस जगह में रह नहीं. जो कदाचित रहतो, जैसे-बिल्ली वाले मकानमें उंदरे रहे तो उनकी घात होती है, तैसे शील की घात होवे. २ दूसरी बाडमें, स्त्री के श्रृंगार, हाव, भाव की कथा करे नहीं जो करते, जैसे-इमली आदि खटाइ का नाम लेने से मुख में से पाणी छूटता है, तैसे मन चलित हो, व्रत भंगे. ३ तीसरी बाड में, स्त्री पुरुष एक आसन पर बैठे नहीं, और बैठे तो, जैसे-भूरे कोलके फलसे कणिक आटे का नाश होवे, त्यों शील का नाश होवे. ४ चौथी बाड में ब्रह्मचारी, स्त्री के अङ्गोपांग निरखे नहीं निरखे तों जैसे कच्ची आँख वाला सूर्य सन्मुख देखने से उसकी आँख का विनाश होवे, त्यों शीलका नाश होवे. ५ पांचवी बाडमें ब्रह्मचारी टट्टी भीत पाणिच पडदा आदि के अंतर में स्त्री पुरुष संसार की किडा करते होवें और

कान में शब्द आते होवें, वहां रहे नहीं. रहेतो जैसा घी का घडा अग्निके पास रहनेसे पिगलता है, त्यों मन पिगल कर शीलका नाश होवे. ६ छट्टी बाडमें ब्रह्मचारी पहिले करी हुई क्रिडाको याद करे नहीं, करे तो जैसे-परदेशी छाछ पीकर परदेश गये, और छःमहीने पीछे आये, तब बुढ़िने कहा कि तूम छाछ पीकर गये पीछे उस छाछमें सांप निकलाथा ! इत्ना सुनते ही उनको सांप का जेहर चडा, और वो मर गये ! तैसे पूर्व क्रिडा संभार ने से ब्रह्मचार्यका नाश होवे. ७ सात मी बाड में ब्रम्हचारी नित्य सदा सरस २ अहार करे नहीं, करेतो जैसे-सन्नी पात के रोगी को दूध सकरका अहार आयुष्य का नाशका कर्ता होवे, त्यों शीलका नाश होवे. ८ आठ मी बाड में ब्रम्हचारी मर्यादा उग्रांत (भूख उपगंत) दाब २ कर अहार करे नहीं, करे तो जैसे सेर भर खीचडी पके ऐसी हंडी में सवा सेर खीचडी पकाने से हंडी फूट जाय, त्यों ब्रम्हचर्य नाश पावे. ९ नवमी बाडमें ब्रम्हचारी शरीर की विभुषा (श्रंगार) करे नहीं, करे तो जैसे-गिंमार के हाथ में रत्न नहीं ठिके, त्यों शील रत्न नहीं रहै.

इन नव बाडमें से एकही बाडका भंग करने से जैसे तालपुट विपके भक्षण कर मृत्यू निपजता है, तैसे शील व्रत का नाश होवे. ऐसा जानकर ब्रह्मचारी नवबाड और शब्द, रूप, गंध, रस स्पर्शकी लुब्धताका त्याग रूप दशमा कोट का पक्का बंदोबस्त कर ब्रह्मचार्य व्रत पालते हैं.

“ शील व्रत पालने का फल ”

ऐसी तर शुद्ध शील व्रतका पालन करने से दोनो भवमें अनेक महालाभो की प्राप्ती होती है. द्रविक लाभतो-रूप, तेज, प्राक्म,

निरोग्यता, सू संस्थान, क्रांती, बुद्धि, शौर्यता, सुख इत्यादि अनेक शारीरिक संपत्ती की, बुद्धि हेंती है, और ब्रह्मचारी पर दूसरे के किये हुवे कामण दूमण मूठ इत्यादि उपद्रव नहीं चलते हैं. जेहर अमृत जैसा हो जावे, अग्नि पाणी जैसी, सर्प फूलों की माल, सूली का सिंहासन, सिंह का स्याल, और जंगल में मंगल हो जाते हैं, महा संकट भी शील के प्रभावसे कौतूक जैसा हो जाता है.

गाथा—देव दावण गन्धवा । जक्ख रक्ख किन्नरा ॥

जम्भ यारिं नमंसन्ति । दुक्करं जे करन्ति ॥ १६ ॥

उत्तराधयन अ १९.

अर्थात्—शीलवंत देव दानव मानव नरेन्द्र सुरेन्द्र का पुज्य निय होते हैं. इत्यादि अनेक द्रविक फायदे होते हैं.

और भाविक कुशील महा मोहका कारण, महाघात का स्थान-महापाप का घर, जिससे अपनी आत्मा का बचाव हुवा, जिससे समय २ अनंत कर्म वर्गणा की निर्जरा होने लगी. पूर्वोपार्जित कर्म का क्षय होने लगे, शांत, शीतल, निर्विकार, निर्मोह, प्रवृत्ती में रमण कर नें से, अन्नत ज्ञानादि गुणकर भरा हुवा आत्मिक खजाना द्रष्टिगत होने से, यहां इस लोक में ही परमानन्द परम सुख का अनुभव होने लगे, पुद्गल प्रणती से आत्मा निवृत्ती पाकर, आत्मा नन्द में रमण करे, जिससे महा सुख की प्राप्ती होती है!

ऐसे महान् ब्रह्मचारी पुरुष, फक्त आयूष्य का या शरीर का निर्वह करने के लिये ही अहार, वस्त्र, आदि भोगवते हैं, परन्तु वो उनका लुख व्रती के कारण से बिलकूल कर्म बंधके कर्ता नहीं होते हैं. जिस से ब्रह्मचारी बहुत कर तो मोक्ष गतिको ही प्राप्त होते हैं. जो कदाचित् पुण्य की वृद्धि हो जावे तो अहमिद्र (अनुतर विमान या प्रिय वेग

निवासी) देव होंगे. जो कल्पोत्पन्न होंगे तो इन्द्र, सामानिक, व गुरु स्थानी देव महा ऋद्धि, शौख्य के भुक्ता, महा दिव्य तेजके धारक होंगे और वहां से आयुष्य पूर्ण कर मनुष्य होंगे वहां भी महा ऋद्धि महा शौख्य के भुक्ता होंगे, यों थोड़ेही भवकर मोक्ष के अनन्त सुख प्राप्त करें, और ब्रह्मचारीको सूत्र में भगवन्त ने ' तं विभीष ' कहा है. अर्थात् ब्रह्मचारी भगवन्त जैसे फरमाये हैं. ऐसा यह ब्रह्मचार्य वृत्त पर-मात्म मार्ग में प्रव्रत को परमात्म पद तक पहुँचा देने सामर्थ्य है.

गाथा—एए यसंगे समइक मित्ता । चेव भवन्ति सेमा ॥

जहा महा सागर मुत्तरित्ता । इन भव अविगंगा समाणा । १८॥

उत्तराध्य अ ३२.

अर्थात् जो सर्व संग त्याग ब्रह्मचारी बने हैं. वो समुद्र जैसा सर्व संसार का तो पार पागये. फक्त गंगा नदी के तिरने समान थोड़े ही भय रहें हैं

यह तो फक्त शील-ब्रह्मचर्य वृत्त आश्रीय कुछ वरनन किया.

“व्रत और अतिचार का स्वरूप.”

अब ' मूल में लिखा है कि ' शील वय निर आइयारो ' अ-र्थात् शील=आचार रूप, वय=वृत्त, निर=रहित, अइयारो=अतिचार अ-र्थात् आचरने-आदरने लायक जो वृत्त हैं उनको अतिचार रहित पा-लना किसी प्रकारका दोष नहीं लगाना. इसका जरा विस्तार करते हैं.

आचार या चारित्र के दो भेदः-व्यवहार और २ निश्चय. इसमें प्रथम व्यवहार चारित्र सो सर्व प्राणातिपात विरमान प्रमुख पंच म-हावृत्त, सर्व वृत्ती पना. और ' स्थूल प्रणाति पात विमाण प्रमुख वा-रह वृत्त देशवृत्ती-श्रावक पना जिसका वयान गत प्रकरण में होगया सो जानना. यह व्यवहार चारित्र है सो सुखका कारण है, अर्थात्

व्यवहार चारित्र पालने से उत्तम देव गतियों के सुख के भुक्ता बन जाते हैं, परन्तु मोक्षका कारण न गिना जाता है क्योंकि; व्यवहार चारित्र्यों की बाह्य गुणों में रमणता और वांछा युक्त क्रिया होती है, और निश्चय चारित्रवन्त तो शरीर, इन्द्रिय, विषय, कषाय योग इन सब को पर वस्तु जान, एकांत त्यागने छोड़ने के ही अभिलाषी रहते हैं. जिससे जिनके परिणाम चंचल वृत्ती से निवृत्ती भावको प्राप्त हो आत्म स्वरूप में एकत्वता तन्मयता रूप हो, तत्त्वानुभव में स्थिर वृत्ती धारण करते हैं. उसे भाव चारित्र कहते हैं. भाव चारित्र में देश वृत्ती और सर्व वृत्ती में प्रायः अभिन्नताही है, इसलिये यहां जो देश वृत्ती के बारह वृत्त हैं, उनका निश्चय व्यवहार नय से कुछ वर्णन करते हैं:—

१ 'प्रणातिपात विरमण वृत्त' तो सब जीवों को अपनी आत्मा सामान जान रक्षा करे, उसे व्यवहार दया कही जाती है. और जो अपना जीव अनादी से कर्म के बशमेंपडकर दुःख को प्राप्त होता है, उसकी दया कर, जो जो कर्म बन्ध के कारण हैं उस से अपनी आत्मा को अलग रखना और जो जो सद्गुणों के संयोग्य से आत्मा को सुख की प्राप्ति होवे उनको गृहण करने तत्परता धारण करनी. और जो जो सद्गुणोंकी प्राप्ति हुई है, व होरही है, उनके स्वरक्षणा के लिये प्रयत्न सील रहना. अर्थात् मिथ्यात्वादि का नाश कर ज्ञानादि निज गुण के तरक प्रवृत्तक और पालक होना सो दाय वृत्त.

२ 'मृषा वाद विरमाण वृत्त' सो झूठ बचन का कदापि उच्चार विचार नहीं करना, सो व्यवहार सत्य. और जो पर पुद्गल मय जो वस्तु है उसे अपनी कहे. तथा जीवको अजीव, २ को जीव व गैरा दश या पच्चीस प्रकारके मिथ्या बचन उच्चार, और अपने उपर रेला आता देख शास्त्रार्थ फिरा देवे, इत्यादि को निश्चय मिथ्यावादी

कहा जाता है बृहद्वृत के भंग करने वाले का अलोचना तपादि स सुधारा हो जाता है, परन्तु ऐसे मिथ्यावादी का सुधारा नहीं होता है. ऐसा शास्त्र का प्रमाण जाण, जिनकी आत्मा अंतःकरण से कम्पित हो कर, वरोक्त दोषों से निवृत्ती भाव धारन कर, सत्य, तथ्य, पथ्य, मर्याद शील वक्तसर वचनोचार कहते हैं, सो सत्यवृत.

३ ' अदत्तादान विरमणं वृत ' सो जो दूसरेके धनको मालिक की विन परवानगी गृहण करे, या छिपावे, या ठगाइकरे, सो व्यवहार अदत्तादान (चोरी) और जो पांच इन्द्रियों की २३ विषय, और अष्ट कर्म वर्गणा के पुद्गल इन का ग्रहण करना सो निश्चय चोरी. जो पुण्य फलकी वांच्छा अर्थात् करणी के फलकी इच्छा करना सो भी निश्चय अदत्तादान गिना जाता है, जिससे निवृत्ती करजो निर्विषयी और निष्कर्म व्रतीसे निष्काम क्रिया करते हैं सो अदत्तवृत.

४ ' मैथून विरमण वृत ' स्त्री पुरुष के संयोग से निवृत्ती धारण करना सो व्यवहार शील. अंतःकरण से विषयकी अभिलाषा तथा ममत्व तृष्णा का त्याग, और वर्ण, गंध, रस, स्पर्श पुद्गलों का स्वाधीनत्व पने का त्याग, अभोगवृत्ती सो निश्चय से शील वृत.

५ ' परिग्रह परिमाण वृत धन, धान, दौपद, भूमी, आभरण, इसका त्याग सो व्यवहारनिष्परिग्रह. और राग, द्वेष, अज्ञान, कर्म बंध के कारणसे निवृत्ती अर्थात् पर वस्तुकी मुर्छाका अंतःकरण से त्याग सो निश्चय से निष्परिग्रही वृत.

६ ' दिशी प्रमाण वृत ' उंची नीची और तिरछी चारों दिशी में गमन का परिमाण सो व्यवहार दिशीवृत-और चारोंगति में गमन करने के जो महा आरंभादि कर्तव्यों का त्याग कर सिद्ध अवस्था की तरफ उपादेय वृत्ती होवे सो निश्चय से दिशी प्रमाण वृत.

व्यवहार चारित्र्य पालने से उत्तम देव गतियों के सूख के भुक्ता बन जाते हैं, परन्तु मोक्षका कारण न गिना जाता है क्योंकि; व्यवहार चारित्र्यों की बाह्य गुणों में रमणता और वांछा युक्त क्रिया होती है और निश्चय चारित्र्यवन्त तो शरीर, इन्द्रिय, विषय, कषाय योग इन सब को पर वस्तु जान, एकांत त्यागने छोड़ने के ही अभिलाषी रहते हैं. जिससे जिनके परिणाम चंचल वृत्ती से निवृत्ती भावको प्राप्त होता है. आत्म स्वरूप में एकत्वता तन्मयता रूप हो, तत्त्वानुभव में स्थिर वृत्ती धारण करते हैं. उसे भाव चारित्र्य कहते हैं. भाव चारित्र्य में देश वृत्ती और सर्व वृत्ती में प्रायः अभिन्नताही है, इसलिये यहां जो देश वृत्ती के बारह वृत्त हैं, उनका निश्चय व्यवहार नय से कुछ वर्णन करते हैं:—

१ 'प्रणातिपात विरमण वृत्त' तो सब जीवों को अपनी आत्म सामान जान रक्षा करे, उसे व्यवहार दया कही जाती है. और जो अपना जीव अनादी से कर्म के बशमेंपडकर दुःख को प्राप्त होता है उसकी दया कर, जो जो कर्म बन्ध के कारण हैं उस से अपनी आत्मा को अलग रखना और जो जो सद्गुणों के संयोग्य से आत्म को सुख की प्राप्ति होवे उनको गृहण करने तत्परता धारण करनी और जो जो सद्गुणोंकी प्राप्ति हुई है, व होरही है, उनके स्वरक्षणा के लिये प्रयत्न सील रहना. अर्थात् मिथ्यात्वादि का नाश कर ज्ञानाविनिज गुण के तरक प्रवृत्तक और पालक होना सो दाय वृत्त.

२ 'मृषा वाद विरमाण वृत्त' सो झूठ बचन का कदापि उच्चार विचार नहीं करना, सो व्यवहार सत्य. और जो पर पुद्गल मय जो वस्तु है उसे अपनी कहे. तथा जीवको अजीव, २ को जीव व गैरा दश या पच्चीस प्रकारके मिथ्या बचन उच्चार, और अपने उपरेला आता देख शास्त्रार्थ फिरा देवे, इत्यादि को निश्चय मिथ्यावादी

कहा जाता है बृहवृत के भंग करने वाले का अलोचना तपादि स सुधारा हो जाता है, परन्तु ऐसे मिथ्यावादी का सुधारा नहीं होता है. ऐसा शास्त्र का प्रमाण जाण, जिनकी आत्मा अंतःकरण से कम्पित हो कर, वरोक्त दोषों से निवृत्ती भाव धारन कर, सत्य, तथ्य, पथ्य, मर्याद शील वक्तसर वचनोचार कहते हैं, सो सत्यवृत.

३ ' अदत्तादान विरमणं वृत ' सो जो दूसरेके धनको मालिक की बिन परवानगी गृहन करे, या छिपावे, या ठगाइकरे, सो व्यवहार अदत्तादान (चोरी) और जो पांच इन्द्रियों की २३ विषय, और अष्ट कर्म वर्गणा के पुद्गल इन का ग्रहण करना सो निश्चय चोरी. जो पुण्य फलकी वांच्छा अर्थात् करणी के फलकी इच्छा करना सो भी निश्चय अदत्तादान गिना जाता है, जिससे निवृत्ती करजो निर्विषयी और निष्कर्म व्रतीसे निष्काम क्रिया करते हैं सो अदत्तवृत.

४ ' मैथून विरमण वृत ' स्त्री पुरुष के संयोग से निवृत्ती धारण करना सो व्यवहार शील. अंतःकरण से विषयकी अभिलाषा तथा ममत्व तृष्णा का त्याग, और वर्ण, गंध, रस, स्पर्श्य पुद्गलों का स्वामीत्व पने का त्याग, अभोगवृत्ती सो निश्चय से शील वृत.

५ ' परिग्रह परिमाण वृत धन, धान, दौपद, भूमी, आभरण, इसका त्याग सो व्यवहार निष्परिग्रह. और राग, द्वेष, अज्ञान, कर्म बंध के कारणसे निवृत्ती अर्थात् पर वस्तु की मुर्छाका अंतःकरण से त्याग सो निश्चय से निष्परिग्रही वृत.

६ ' दिशी प्रमाण वृत ' उंची नीची और तिरछी चारों दिशी में गमन का परिमाण सो व्यवहार दिशीवृत-और चारोंगति में गमन करने के जो महा आरंभादि कर्तव्यों का त्याग कर सिद्ध अवस्था की तरफ उपादेय वृत्ती होवे सो निश्चय से दिशी प्रमाण वृत.

७ ' भोगोपभोग परिमाण व्रत एकवक्त भोगवने में आवे ऐसे भोग और वाम्बार भोगवने में आवे ऐसे उपभोग, इन दोनों वस्तुका त्याग सो व्यवहार से भोग परिमाणवृत्त. और विचारे कि व्यवहार नय से तो कर्म का कर्ता और भुक्ता जीव है, परन्तु निश्चय नय से कर्म कर्ता भुक्ता कर्म ही है, और आत्मा अनादि से परभाव का भोगी हो कर परभाव रंगी पणे आठ कर्म का कर्ता हुवा है. वो परभाव का त्याग कर, ज्ञानादि गुणों का कर्ता भुक्ता होवे सो निश्चय से भोग परिमाण वृत्त.

८ ' अनर्था दंड विरमाण वृत्त ' विना मतलब से प्राणी हिंसा आदि कर्म करना है, उस से निवृत्ती भाव सो व्यवहार अनर्था दंड निवृत्ती वृत्त. और मिथ्यात्वादि कर्म बन्धके कारणों में स्वभाव प्रवृत्ति उस से निवृत्ती करे, अधर्म मार्ग में योगों की प्रवृत्ति नहीं होने देवे सो निश्चय से अनर्थ दंड निवृत्ती वृत्त.

९ ' सामायिक वृत्त ' त्रियोग को आरंभ में प्रवृत्तते रोके सो व्यवहार सामायिक और सर्व जीवोंकी सत्ता एक सी जान समता भाव धारण करे सो निश्चय सामायिक.

१० ' दिशावगाशी वृत्त ' एक स्थान और योग भोगोप भोग की मर्यादा नित्य करे सो व्यवहार दिशा वगाशी. और श्रुत ज्ञान की प्रबलता धर्मास्ति आदि षट् द्रव्यका स्वरूप पहचान, पंच द्रव्य में से स्वभाव की निवृत्ती कर जीव द्रवको ही ध्यावे सो निश्चयसे दिशावकाशी.

११ ' पौषध वृत्त ' अष्ट प्रहर पर्यंत सावद्य जोगका त्याग कर सज्ज्ञाय ध्यान में समताभाव से प्रवृत्ते सो व्यवहार पौषध वृत्त. और अपनी आत्मा को ज्ञान ध्यान तप आदि स्वगुण कर पोषे सो नि-

श्रयसे पौषध वृत कहीये.

१२ ' अतिथि संविभाग वृत ' जो साधू जी और श्रावक को यथा शक्ति यथा विधी अहार वस्त्र आदि देवे सो व्यवहार अतिथी संविभाग वृत, और जिससे आत्मानुभव, त्याग वैराग्यादि गुण प्रगट होवे ऐसा ज्ञान दान निजात्मा या पर आत्म को देवे सो निश्रय से अतिथी संविभाग वृत.

यह बारह वृत का निश्रय व्यवहार कहा. इन बारह वृत की देश से यथा शक्ति आराधना करते हैं. उन्हे श्रावक कहते हैं. और जो सर्व वृत धारी साधू होते हैं वो तो इन में पहिले ५ वृत सर्वथा प्रकारे धारते हैं. उनमें सब वृत्तोंका समावेश हो जाता है, इसलिये उन पंच वृत्तोंको महावृत कहते हैं. यह चारित्राचारका स्वरूप जानना.

यह वृत्तों दो तरह से धारण किये जाते हैं:—१ जो उत्कृत अवस्थित, या बृद्धमान परिणाम रूप प्रवृत्ती होवे, उसे उत्सर्ग मार्ग कहते हैं. और २ जो उत्सर्ग मार्गका निर्वाह करने का कारण रूप सो अपवाद मार्ग.

गाथा—संरघणंमि असुद्धं दुन्नवि गिन्ह तदेतयाण हियं ॥

आउर दिठ तेणं, तेचेवहीयं असंघरणे ॥ १ ॥

अर्थात्—जहां तक साधक भावको बाधा न पहोंचे वहां तक जो जो अनाचिर्णिय-आदरने लायक नहीं ऐसी वस्तु को जो आदरे और जो साधक भावको बाध पहोंच भंग होने का प्रसंग आवे, तब फक्त उन साधक भावका भंग नहीं होवे जितनाही, ज्यादा नहीं, जो लाचारी के दरजे उदैकको खमने असमर्थ हो, अनाचीर्ण का आचारण करे, सो अपवाद मार्ग, और उसे ही अतिचार कहते हैं.

अतिचार का विशेष खुलासा यह है कि-जैसे किसीके किसी वस्तु भोगवने के पञ्चखान हैं, और वो उस वस्तु को लेने की इच्छा करे सो अतिक्रम, लेने को जावे सो व्यतिक्रम, गृहन करे सो अतिचार, और भोगव लेवे सो अनाचार, इन चार दोष में से यहां 'अइयारो' अर्थात् अतिचार तीसरे दोष को गृहन करना. क्योंकि पहिले के दो दोषतो छद्मस्तों को सहज लगतेही रहते हैं. और वैराग्य युक्त पश्चात्ताप से शुद्ध भी हो जाते हैं, इसलिये जिससे वृत्तका भंग नहीं होता है. और जो तीसरे दोष की आलोचना नहीं करे तो वो वक्त पर चौथा दोष सेवन कर वृत्तका खन्दन भी कर डाले, इसलिये पहिले के दो दोषों से इस तीसरे दोष की आलोचना वारम्बार करते रहना, कि जिससे चौथे दोष का प्रसङ्ग न आवे.

अतिचार के १२४ भेद

इन अतिचार के शास्त्र में १२४ भेद किये हैं, सो यहां कहते हैं:-

'ज्ञान के ८ अतिचार'-१ 'काल', ३४ असज्जाइ को टाल कर कालो काल सूत्र नहीं पढे, व्यर्थ काल गमावे. २ 'विणए' ज्ञान दाता गुरुका विनय भक्ति नहीं करे. अभिमान रखे. ज्ञानी ज्ञान प्रकाशे तब सुस्त बैठा रहे, परन्तु जी ? तहेत ! बगैरा मान पूर्वक बचनो से ज्ञान ग्रहण नहीं करे. ज्ञानी को अहार वस्त्र आदि से आप शक्ति वन्त हो साता उपजावे नहीं और ज्ञान के उपकरण पुस्तक आदि की यत्ना नहीं करे. तो दूसरा अतिचार लगे. ३ 'बहुमान' ज्ञानी गुरुका बहु मान पूर्वक सत्कार सन्मान नहीं करे ३३ अशातना करे. ४ 'उवहणे' शास्त्र सुरू करते, व पूर्ण करते, जो उपधान कर ने का होता है सो नहीं करे और यथा विधी नहीं पढे. ५ 'नि-

‘हवणें’ ज्ञान के दाता गुरु-वय में, गुणमें, विद्यामें, प्रख्याति में कमी होवें, उनका नाम छिपा कर दूसरे प्रसिद्ध का नाम लेवे. ६ ‘व्यंजन’ आचारांग और प्रश्रव्याकरण के फरमान मुजब १६ प्रसक के वचनों की शुद्धि रहित शास्त्र पढ़े, अक्षर, पद, गाथा, मात्रा, अनुस्वर्ग, विसर्ग, कमी ज्यादा विप्रित कहे. ७ ‘अत्य’ अजान पनेसे, अपाना-त जमावे, पण्डिताइ बताने या अपने दुर्गुण छिपाने, अर्थको फेरे-पलटावे, विप्रित अर्थ करे. ८ ‘तदुभय’ मूल पाठ, और अर्थ को लोपे गोपे बिगाड़े, या छिपावे. दूसरे रूप में बनावे, या प्रगमावे तो ज्ञान में अतिचार लगे.

“दर्शना चार के ८ अतिचारः—” १ ‘शंका’ श्री जिनेश्वर के वचन में वैमलावे. २ ‘कंखा’ अन्य ठगारे मतान्तरियों के ढोंग देख, उस मत को ग्रहण करने की अभिलाषा करे, ३, विती गिच्छा ‘धर्म करणी का फल होगा की नहीं ? ऐसा संदेह लावे. ४ ‘मुढ द्रष्टी’ मूर्ख की माफिक भले बुरे की तत्वातत्वत की, धर्मा धर्म की, परिक्षा नहीं करे. एकेक के देखा देखी करे. ५ ‘उवबुह’ अभिमान के वश ऐंटीला बन कदाग्रह करे, स्वधर्मी और साधू सतियों का सत्कार नहीं करे, ६ ‘अस्थिर करण’ अस्थिर रहे अर्थात्-यह सच्चा कि यह सच्चा, यह करुं, की यह करुं, ऐसा डामा डोल चित रखे. और बारम्बार श्रद्धा तथा गच्छ-सम्प्रदाय का पलटा करे, ७ ‘अवच्छल’ मतलबी, फक्त अप नाहीं यशः सुख चहावे. दूसरे की दया नहीं करे. साता नहीं उप जावे. ८ ‘अप्रभावि’ ज्ञानी, गुणी, तपस्वी, संयमी, धर्म दीपक इत्यादि सत्पुरुषों को देख उनके गुण सहन नहीं होवे, मनमें जले, हीलणा निन्दा करे, लोको की धर्म से आसता उतारे, तो दर्शनमें अ-तिचार लगे.

“ चारित्र के ८ अतिचार ”:-१ ‘ अइर्या ’ देखे और पूंजे विन चलै. २ ‘ कूभाषा ’ विगर विचारे और सावद्य भाषा बोले. ३ ‘ अपणां ’ सदोष अहार वस्त्र पात्र स्थानक भोगवे. ४ ‘ अनयुक्त अदान निक्षेप ’ भंड उपकरण अयत्ना से लेवे रखे, ५ ‘ अनयुत परिठावणिया ’ बड़ी तीन आदि अयत्नासे परिठावे (न्हाखे). ६ ‘ कूमन ’ मन वशमें न रखे, ७ ‘ बचन ’ अमार्यादित बोले. ८ ‘ कुकाया ’ शरीर अ यत्नासे प्रवृत्तावे, तो चारित्र में अतिचार लगे.

तपाचार के १२ अतिचार:-१ द्रव्य काल की मर्याद रहित अहार करे, २ अप्रमाणिक अहार वस्त्र भोगवे. ३ त्रायोग की प्रवृत्ती को रोके नहीं, ४ रसना स्वाद का गृद्धि बने, ६ सशक्ति धर्मार्थ काया को क्लेशन देवे. ६ विषय कषया की वृद्धि करे. ७ पाप का पश्चाताप नहीं करे. ८ अहंपद-अभिमान रखे-विनय नहीं करे. ९ गुरु आदिक की भक्ती नहीं करे. १० सूत्र पढ़े सुने नहीं. ११ अर्थ विचारे नहीं, निर्णय करे नहीं. १२ काया को एक स्थान स्थिर नहीं रखे. तो तप में अतिचार लगे.

‘ वीर्याचारके ३ अतिचार ’ :-१ मनसे कायरता धारन करे धर्म करणी करता को चवावे, प्रणाम ढीले करे. २ बचन से निरुत्सह धर्म प्रेमके घटा ने वाले बचनका उच्चार करे. ३ काया से कु-कार्य करे तप नहीं करे.

यह ज्ञान के ८, दर्शन ८, सम्यक्त्व के ५, चारित्र के ८, चरीता चरित्त (बारह वृत्त) के ७५, तप के १२ और वीयाचार के तीन ३, यों सर्व १२४ अतिचार से अपनी आत्मा को बचावे. सर्व वृत्त प्रत्याख्यान नितीचार पाले.

४९ भांगे और ४४१ सेरीयों. *

निरस्ती चार व्रत पालने के लिये ४९ भांगे. और ४४१ सेरीयों

का जाण कार अवश्यही होना चाहिये, सो कहते हैं:—

अंक ११ का, भांगे ९. सेरीयों ८१. जिसमे रुकी ९, और

खूली ७२. एक करण एक जोगसे से कहना:—१ करूं नहीं-मन से, पहिले सेरी रुकी, ८ सेरी खूली. २ करूं नहीं-बचन से, दूसरी सेरी रुकी, ८ खूली, ३ करूं नहीं-कायासे, तीसरी सेरी रुकी, ८ खूली. ४ करावूं नहीं-मन से, चौथी सेरी रुकी, ८ खूली. ५ करावूं नहीं-बचन से पांच मी सेरी रुकी, ८ खूली. ६ करावूं नहीं-कायासे, छठी रुकी ८ खूली ७ अनमोदू (अच्छा जाणू) नहीं-मन से, सातमी रुकी ८ खूली. ८ अनमोदू नहीं बचनसे, आठमी रुकी, ८ खूली. ९ अनमोदू नहीं कायासे नवमी सेरी रुकी, ८ सेरी खूली.

अंक १२ का, भांगे ९, सेरी ८१, जिसमे रुकी, १८, खूली.

७२, एक करण दो जोगसे—१ करूं नहीं-मन से-बचन से, १-२ सेरी रुकी, ७ खूली. २ करूं नहीं-मनसे-काया से, १-३ रुकी, ७ खूली. ३ करूं नहीं-बचन से-कायासे, २-३ रुकी, ७ खूली. ४ करावूं नहीं-मन-से बचन से. ४-५ रुकी, ७ खूली. ५ करावूं नहीं-मनसे-काया से, ४-६ रुकी, ७ खूली, ६ करावूं नहीं-बचनसे-कायासे, ५-६ रुकी ७ खूली, अनमोदू नहीं-मनसे-बचनसे, ७-८ रुकी, ७ खूली. ८ अनमोदू नहीं मन से कायासे, ७-९ रुकी. ७ खूली, ९ अनमोदू नहीं-बचन से

* यथा द्रष्टांत-भांगे राज पंथ (सडक) आरै शेरियो गल्ली, सडक पर चलते २ आगे किसी प्रकार का व्याघात आनेसे रसता रुकने से जैसे गल्ली में होकर दूसरी सडक पर चल अपना कार्य साधते हैं. तैसे ही व्रत पालते २ कौइ जबर कारण प्राप्त होनेसे उस व्रत का निर्वाह होने जैसा न होवे तब इन शेरियों से निकल कारण भी साधले और व्रत का भी भंग नहीं होने दे.

कायासे ८-९ रुकी, ७ खुली.

अंक १३ का, भांगे ३, सेरी २७, जिसमें रुकी ७, खुली १८, एक करण-तीन जोगसे १ करुं नहीं-मन से, -बचनसे-कायासे, १-२-३ सेरी रुकी, ६ खूली. २ करावुं-नहीं-नमसे-बचन-से काया से, ७-८ रुकी, ६ खूली. ३ अनमोदू नहीं-मनसे बचन से काया से, ७-८-९ सेरी रुकी, ६ खूली.

अंक २१ का, भांगे ९, सेरी ८१, जिसमें रुकी १८, खुली ७२ दो करण-एक जोगसे:—१ करुं नहीं-करावुं नहीं-मन से १-४ रुकी ७ खुली. २ करुं नहीं-करावुं नहीं-बचनसे २-५ रुकी, ७ खुली. ३ करुं नहीं-करावुं नहीं-कायासे ३-६ रुकी. ७ खुली. ४ करुं नहीं-अनमोदू नहीं-मन से १-७ रुकी, ७ खुली. करुं नहीं-अनमोदू नहीं-बचनसे २-८ रुकी, ७ खूली. ६ करुं नहीं-अनमोदू नहीं कायासे, ३-८ रुकी ७ खुली. ७ करावुं नहीं-अनमोदू नहीं-मनसे ४-७ रुकी, ७ खुली. ८ करावुं नहीं-अनमोदू नहीं-बचन से ५-८ रुकी, ७ खुली. ९ करावुं नहीं-अनमोदू नहीं-काया से, ६-९ रुकी. ७ खुली.

अंक २२ का, भांगे ९, सेरी ८१, रुकी ३६, खुली ४५, दो करण दोजोगसे १ करुं नहीं-करावुं नहीं-मनसे-बचनसे, १-२-४-५ मी चार सेरी रुकी, ५ खुली. २ करुं नहीं-करावुं नहीं-मनसे काया से, १ ३-४-६ रुकी. ५ खुली. ३ करुं नहीं-करावुं नहीं-बचनसे-काया से, २-३ ५-६ रुकी, ५ खुली. ४ करुं नहीं-अनमोदू नहीं-मन से बचन से, १-२ ७-८ रुकी, ५ खुली. ५ करुं नहीं-अनमोदू नहीं-मनसे-काया से १-३ ७-९ रुकी, ५ खुली. ६ करुं नहीं-अनमोदू नहीं-बचनसे कायासे २-३ ८-९ रुकी, ५ खुली. ७ करावुं नहीं-अनमोदू नहीं-मनसे-बचन से, ४-५-७-८ रुकी. ५ खुली. ८ करावुं नहीं-अनमोदू नहीं-मनसे-कायासे, ४-६ ७-९ रुकी ५ खुली. ९ करावुं नहीं-अनमोदू नहीं-बचनसे-काया से, ५ ६-८-९ यह चार सेरी रुक बाकी की ५ खुली.

अंक २३ का, भांगा ३, सेरी २७, जिसमें रुकी १८, खुली ९,

दो करण-तीन जोगसे:—करुं नहीं-करावुं-नहीं-मनसे-बचन से कायासे
 १-२-३-४-५-६ यह ६ से रुकी, ३ खुली. २ करुं नहीं-अनमोदू नहीं-
 मनसे-बचनसे-कायासे, १-२-३-७-८-९ छः रुकी ३ खुली. ३ करावुं नहीं-
 अनमोदू नहीं-मनसे-बचनसे-कायासे, ४-५-६-७-८-९ छः सेरी रुकी बा-
 की की ३ खुली.

अंक ३१ का, भांगे ३, सेरी २७ जिसमें ९ रुकी, १८ खुली,
 तीन करण-एक जोगसे:-१ करुं नहीं-करावुं नहीं-अनमोदू नहीं-मनसे.
 १-४-७ रुकी. ६ खुली. २ करुं नहीं-करावुं नहीं-अनमोदू नहीं-बचनसे,
 २-५-८ रुकी. ६ खुली. ३ करुं नहीं-करावुं नहीं-अनमोदू नहीं-कायासे
 ३-६-९ रुकी. ६ खुली.

अंक ३२ का, भांगे, ३, सेरी २७, जिसमें रुकी १८, खुली ९,
 तीन करण-दो जोगसे-१ करुं नहीं-करावुं नहीं-अनमोदू नहीं-मनसे
 बचनसे, १-२-४-५-७-८ छः रुकी, ३ खुली. २ करुं नहीं-करावुं नहीं अ-
 नमोदू नहीं-बचनसे, १-३-४-६-७-९ सेरी रुकी. ३ खुली. करुं नहीं-क-
 रावुं नहीं-अनमोदू नहीं-कायासे, २-३-५-६-८-९ यह छः सेरी रुकी बा-
 की की ३ खुली.

अंक ३३ का भांजा १, सेरी ९, रुकी ९, खुली नहीं. तीन क-
 रण तीन जोगसे-करुं नहीं-करावुं नहीं-अनमोदू नहीं-मनसे-बचन-से
 और काया से, १-२-३-४-५-६-७-८-९ नवही सेरी रुकी.

यों ४९ भांजेकी ४४१ सेरीमें २९७ सेरीतो खुली है, और १४४ सेरी
 रुकी है. सो श्रावकको किसीभि प्रकारके पचखाण ग्रहण करती वक्त
 उपयोग रखना चहीये, कि यह पचखाण मुझे अमुक भांजसे करना चाहीये
 की जिस से आगे किसी प्रकार का प्रसंग आये, अमुक सेरी (रस्ते)
 मेसे निकल, मेरे वृत्त का निर्वाह कर सकुंगा. ऐसी विचक्षणता से

जो वृत्त ग्रहण करते हैं उन को अतिचार लगने का प्रसंग बहुत क-
रतो आताही नहीं है, और जो कदाचित आयाभी तो अपने वृत्तमें
बिलकुल दोष नहीं लगाते, निर्मल वृत्त पालते हैं. सदानिवृत्ती भावमें
रमण करतेही रहते हैं, जिससे उत्कृष्टी रसायन आनेसे तीर्थंकर गौ-
त्र की उपार्जना होती है.

श्लोक—योगात् प्रदेश बन्धः । स्थिति बन्धो भवति तू कषायात् ॥

दर्शन बोध चरित्रं । न योग रूपं कषाय रूपं च ॥ १ ॥

अर्थात्—मन बचन काये के योगों की प्रवृत्ती होने से आत्म
प्रदेश पर कर्म प्रमाणों का बन्ध होता है, और उस वक्त त्रिवर्ण
जैसा काषय (क्रोध, मान, माय लोभ, हांस, रति, अरती, भय, रो-
क, दुगंछा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद) का उदय होकर रुकी
ही उन कर्मोंकी स्थिती बन्धती हैं, इसलिये पृष्ठ रुकी, ७ खुली. ८
को कर्मोंसे बचने सम्यक्त्व युक्त चारित्र में रुकी, ७ खुली. ९ करावुं
ससे अर्थात् सम्यक्त्व से कषायकी और खुली.
मंद पडती है, व रुकती है, जिससे रुकी ३६, खुली ४५, दो
कर सकती है. नसे—बचनसे, १-२-४-५ मी
च नहीं—मनसे काया से, १

वृत्तो में द्रढ़ रखने वाले जो निवृत्ती भाव हों—काया से, २-३
गे दर्शाने की इच्छा रख, इस प्रकरणकी समाप्ती यहाँ बचन से, १-२
परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी की सम्प्रदाय के बाल ब्रह्म

चारीमुनि श्री अमोलख ऋषि जी रचित “ परमात्म

मार्ग दर्शक ” ग्रन्थका “ नितीचार व्रत ” नामक

तेरहवा प्रकरण समाप्त.

श्री परमात्मायनमः

प्रकरण-चउदवा.

खिणालव-निवृत्ती भाव.

स संसार में रहे हुवे सन्नी पचेन्द्री जीवों का मन वायुकी
पटा भ्रमण करताही रहता है, मन को भ्रमण करने के दो
तीन करण-दो जागे और २ निवृत्ती, इसमे प्रवृत्ती मार्ग सो स्वभाविक है
वचनसे, १-२-४-५-७-८ इन सदा प्रवृत्तता रहता है, क्योंकि जिन २ पु-
नमोदू नहीं-वचनसे, १-३-४-५ जीव को गत काल में अनंत वक्तसम्बन्ध
रावु नहीं-अनमोदू नहीं-काया, रस, स्पर्श मय पुद्गलों की प्रीती धारण
की की ३ खुली.

॥ कल्पना कर, सुख दुःखवेदता है, हर्ष शोक
अंक ३३ का प्रारंभमत्व बन्धन का ताना (खेचा) हुवा जीव
रन तीन जोगसे-॥ मैं उपजता है मरता है, * कहा है. कि 'मन एव
और काया जे करण बन्ध मोक्ष यो' अर्थात् यह मन ही कर्मके बन्धन

* सुक णलणी कपिसुठइ । सुकर मंदिन्य स्साण अणाणहिो ॥
तिम चेयण भम्म भूलया अप्पबन्धेय राय दोसाय ॥ १० ॥

सुद्रष्ट तरं गणी-२० परीछेद ॥

अर्थात्-जैसे तोता वांश की नलीपर, बदर चणे भरे हुवे सकडे
मुह के घडेमें सुठी बांध कर, और कुत्ता काँचके मेहलमें अज्ञान भाव कर
फसता है, और महा दुःख पाता है, तैसेही चौतन्य भरम में भूल कर
जगत्फास यां मोह फास मे आपही बंधा रहा है.

में बाँधने वाला और मनही कर्म बंध से मूक्त-छुटका करने वाला है। मनही जन्म मरणका मुख्य हेतु है। इसलिये मुमुक्षु जनकों प्रवृत्ती मार्ग में प्रवृत्त ते हुवे मनको रोककर निवृत्ती मार्ग की जो पुद्गल की वासना-तृष्णा से अलग है। सहजानन्दी आत्मिक गुण मय है। उस में संलग्न करना योग है।

‘मनको रोको!’ ऐसा कहना तो सहज है, परन्तु मनको रोकना बड़ाही मुशकिल है; एक क्षिण का सम्बन्धही मुशकिल से छूटता है, तो जो मन अनादि से प्रवृत्ती मार्गका सेंदा हो रहा है उसे मोड़कर निवृत्ती मार्गमें लगाना यह बड़े धीर वीर मुनियोंकाही काम है।

अबल तो काया की प्रवृत्ती को ही प्रवृत्ती मार्ग से रोकना मुशकिल है, और उससे बचनकी बहुतही मुशकिल है, तो फिर मनका तो कहनाही क्या ? क्योंकि कायापर और बचनपर तो लोकीक लोकोत्तर सम्बन्धी अनेक अंकुश हैं। परन्तु यह मन विन अंकुशका गजेन्द्र इस के वेग को किस्तरह से बाध जाय ! हेमचन्द्राचार्यने कहा है “अति चञ्चल मति सूक्ष्मः दुर्लभ वेग वतया चेतः” अर्थात् यह मन अतिही चञ्चल होकर अति सूक्ष्म है, इसलिये इसकी गतिको रोकना बहुत ही मुशकिल है बड़ाही कठिन है।

परन्तु ऐसी बातों सुन कर शूर वीर महात्मा ओं कदापि कायरता नहीं करते हैं, वो जानते हैं कि मनुष्य से बलिष्ठ इस जगत् में दूसरा कोई भी नहीं है। बड़े बलिष्ठ गजेन्द्रको और मृगेन्द्र (सिंह)को मनुष्य कशमात से वशमें कर मन माने नाच नचाते है, ऐसे क्रूर पशुओं को भी मनुष्य वशमें करने समर्थ है तो क्या अपने मनको नहीं समझा सकेगा ? जो मनुष्य जाज्वल मान ज्वालाके मध्यमें से अखण्ड निकल जाता है, हलाहल जेहर को भी पचाकर अमृत मय बना देता है, ऐसा प्राकामी मनुष्य स्थावर और जंगम पदार्थों के स्वभाव को शक्ति से पलटा देता है। उसको मनको पलटाना क्या मुशीबत है। अर्थात् कुछ नहीं। जरूर धारे सो कर सका है, फल का

यस्ता तज, इष्टितार्थ के सन्मुख हो मनवश करने के उपाय में प्रवृत्त ने ही की देर है.

भगवद्गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है:-

श्लोक-असंशयं महाबाहो, मनो दुर्निग्रहं चञ्चलम् ।

अभ्यासेन तु कौन्तेय, वैराग्येण च ग्रह्यते ॥ १ ॥

अर्थात्—है अर्जुन! मनको वश करना बहुतही मुशकिल है,

क्योंकि मन अति चंचल चपल है, परन्तु निरन्तर अभ्यास से और वैराग्य से मन वश में होता है, यह मन को वशमें करने के दोउपाय बताये हैं, एकतो निरन्तर अभ्यास, और वो अभ्यास वैराग्य युक्त हुवा चाहीये. अर्थात् अनादी से इस जगत् में शब्द आदि के जो पुद्गलों पर भ्रमण कर रहे हैं, उनको ग्रहण कर मन्योज्ञ अमनोज्ञ की कल्पना कर राग द्वेष मय बनता है, यह राग द्वेष रूप जो संस्कार है सो ऐसा प्रबल है कि-मनको कभीतो मुढ बना देता है, कभी भ्रम रूप बना देता है, कभी भय भीत बना देता है, कभी रोगिष्ठ बना देता है, कभी शंकेत बना देता है कभी क्लेशित, कभी क्रोधी-मानी-मायी-लोभी-मोही-ममत्वी इत्यादि अनेक रूप मय प्रणमा देता है, जिससे आत्मा स्वतत्वा (आत्म ज्ञान) से विमुख होजाता है, न्याय मार्ग से च्युत हो जाता है, और अज्ञानता बढ जाती है, वो अज्ञानता मनको और मनसे बचन को और बचन से काया को कूमार्ग-कुर्म में धकेल देती है, जिस से अनंत बिटम्बना की वृद्धी होती है, ऐसे प्रबल यह राग और द्वेष रूपी पीशाच हैं. इन पीशाचो से मन आत्मा को बचाने एक वैराग्य रूपही महा मंत्र सामर्थ्य है.

इस वैराग्य रूप महर मंत्र का साधन इस्तरह से होना चाही.

ये कि-जिस २ प्रणतीमें मन प्रणम कर लोली भूत होता होवे, उसक प्रणती की पर्याय के स्वरूप का चिन्तवन-मनन वैराग्य युक्त करना. कि अहो मन! यह पुद्गल पर्याय है, इनका मिलने बिछडने का स्वभाव है, सो हमेशा पालटतीही रहती है; और है मन! वैसाही तू

जो पल टने-फिरने लगातो तेरी कमवक्ती हो जायगी ! जैसे द्रजा फरकती है वैसाही जे कभी देवालय फिरने लग जाय तो उस देवालय का विनाश होते कितनी देर लगती हैं, § तैसेही तूं समज !!

इस लियेही है, मन ! जो तुझे सुखी होने की अभीलाषा हो-तो पुन्दलों की पर्यायके माफिक तेरे को फिरना नहींही चाहीये, जैसे पुद्गल शुभाशुभ रूप धारन करते हैं, तैसा रूप तुझे धारन नहीं करना चाहीये. तबही सुखी बनेगा.

मनको कुमार्गसे रोक सुमार्गमें प्रवर्तानेका उपाय * ज्ञानार्णव ग्रन्थमें इस प्रकार फरमाया है:-

§ दोहा—काया देवल मन द्रजा । विषय लेहर फिर जाय ॥
मन चले जैसी काया चले । तो जडा मूल से जाय ॥ १ ॥
मन गया तो फेर ले । वश कर राख शरीर ॥
विन ऐंचे कवान के । कैसे लागे तीर ॥ २ ॥

॥ गजल ॥

* गुम कर देजो तकदीर को, तदबीर उसे कहते हैं. ॥
॥ तदबीर से जायद नहो, तकदीर उसे कहते हैं ॥ १ ॥
॥ सब झूटी है कागजकी क्या मिट्टीकी क्या पत्थरकी ॥
॥ बुत होरहे तसव्वुरमें तस्वीर उसे कहते हैं. ॥ २ ॥
॥ दुनिया को अगर कत्लकरे, घाट की ओछी है ।
॥ काटे जो अहंकार को, शमशीर उसे कहते हैं ॥ ३ ॥
॥ कहता है खुदा खुदसे जुदा, जाण अधूरा है ।
॥ दिखला दे जो खुद ही में खुदा, पीर उसे कहते हैं.
॥ सो पर्वत अगर तोड दे, फौलाद के तो क्या हैं ।
॥ तोडे जो फकत पर्दादुइ, तीर उसे कहते हैं ॥ ५ ॥
॥ है यू तो बहुत वेदो की तस्फीर मगर जिससे ।
॥ तसदीक अनलहक हो, तफसीर उसे कहते हैं. ॥ ६ ॥
॥ जो कहता है मे इन्द्र हू, तो पीर कहा उसकी ।
॥ मे हूं यह गुमा मिट जाय तो कीर उसे कहते हैं ॥ ७ ॥
॥ है आबो हवा ठंडा तो, काश्मीर नहीं साहेब ।
॥ ठंडा हो कलेजा जहां, कश्मीर उसे कहते हैं ॥ ८ ॥
॥ दुनिया है सरा निर्भय तू जागीर समझ जता है ।
॥ कब्जे में हमेशा रहें, जागीर उसे कहते हैं. ॥ ९ ॥

श्लोक—अष्ट वङ्ग नियोगस्य. यान्युक्ता न्यार्य सूरिभिः

चित प्रसत्ति मार्गेण, बीजं स्युस्तानि मुक्तये ॥ १ ॥

अर्थात्—पुर्वा चार्यों ने चित मन—की प्रसन्नता के लिये मुक्ति मार्ग के बीज भूत अष्ट अंग फरमाये हैं, सो कहते हैं—

गद्य—“अथ कै श्रिद्यम तिर्यमासन प्राणायाम प्रत्याहार—धारणा ध्यान समाधाय इत्यष्टावङ्गानि योगस्य स्थानानि”

अर्थात्—यम, नियम, आसन, प्रणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान, और समाधी. इस प्रकार आठ यह योग के अंग के साधन से मन निग्रह होता है.

प्रथमांग ‘यम’ “ अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाः ”

अर्थात्—१ ‘अहिंसा’ चराचर (त्रस स्थावर) सर्व प्राणी यों के साथ वैर भाव रखनेसे, शत्रुता साधने से, बध-घात होवे ऐसी प्रवृत्ति से निवृत्ते सो आत्म तुल्य—स्वसज्जन तुल्य सबको जान सर्व के साथ मैत्री भाव धारण करे सो अहिंसा २ ‘सत्य’ श्रोत आदि इन्द्रियों पर ग्रहण किये भाव मनके विषय में जिस रूपमें प्रग में वैसाही (हीनाधिकता रहित) सत्य सर्व प्रमाण करे—मान्यकरे ग्रह्य होवे जैसा तथ्य; सर्व को सुख दाता द्रोहता का नाशक, प्रियकारी, गुणका कर्ता सो पथ्य. ऐसा बचन कारण सिर उचारे सो सत्य. ३ ‘अस्तेय’ अन्य ने किसी भी सचेतन्य अचेतन्य वस्तु को अपनी कर रखी है, उसे उसकी अनुज्ञ विन श्रोतादि इन्द्रियकर व इन्द्रिय (मन) पर ग्रहण करना सो चोरी कही जाती है, जिससे निवृत्ते. और आवश्य किय वस्तु कि.जिस विन नहीं चले उसे उसके मालिक की अतः करण के उत्सहा युक्त आज्ञासे ग्रहण करे सो अस्तेय. ४ ‘ब्रह्मचर्य’ श्रोत आदि इन्द्रियों के ग्रहण किये विषयको मन विकारमय प्रगमा

कर आत्मा के प्रदेशों में मथनकर प्रणामों को व शरीर को विकृती विकल रूप बनावे सो अब्रह्म उस से निवृत्त किसी पदार्थमें विकार भाव रहित प्रगमना सो ब्रह्मचर्य. ५ अपरिग्रह शब्द आदि विषय में मन्योऽज्ञ पर अनुराग और अमनोऽज्ञ पर अरुची-कलूषता सो परिग्रह जिससे निवृत्त निर्ममत्व भाव से प्रवृत्ते सो अपरिग्रह. इन पांच यमों को पूर्ण पणे धारण करे.

द्वितीयांग “ नियम ” “ शौच, संतोष, तप, स्वध्यायेश्वर प्रणिधानानिनियमाः ” १ ‘ शौच ’ बाह्य सप्त दुर्व्यश्च (ठगाइ. ईर्ष्या मदान्धता, पर परणतिरमण, स्वप से अधिक संचय, मिथ्यावृत्तन, अनाचार) को त्याग. व अशुची अंगसे अलग रखे सो बाह्य शुद्धी. और छः शत्रु (काम, क्रोध, मद मोह, लोभ, मत्सर) का नाश करना सो आभ्यन्तर शुची. २ ‘ संतोष ’ प्राणके और वृत्तके रक्षणार्थ अन्न नित्य भावे जितना (परन्तु रात्री को एक दाणा भी पास नहीं रखना) व व्र शरीर के गुप्त अव्ययका आच्छादन होवे जितना व शीतादी व्याधी से बचावे जितना. और स्थान आसन प्रमाण या आवश्यकता जितना. इस उपान्त इच्छा भी नहीं करे. तो ग्रहण करना तो दूर रहा, सो संतोष ३ ‘ तप ’ क्षुधा, पिपासा, शीत, ताप, वाक्य प्रहार, तर्जना, ताडना, निंदा, असत्कार, रोग, वेदना. इच्छित की अप्राप्ति व गैरा प्राप्त दुःखोको बिलकुलही संकल्प विकल्प नहीं करते सम भावे सहै, धर्म बृद्ध सेवा सदाचरणका स्वीकार करे सो तप. ४ ‘ स्वध्याय ’ पदस्थ=सूत्र के मूलके पाठका पठन व नवकार उँकार आदि का स्मर चिंतवन. पिण्डस्थ= स्वात्म के पर्याय का व सूत्रके अर्थका चिंतवन. रूपस्थ घन घातिक कर्म कलङ्क रहित चिद्रूप केयल ज्ञान के धारक प्रतिहार्य आदि ऋद्धि युक्त उनके गुणों का स्मरण करना. रूपातीत= सत्य चिद आनन्द मय निर्विकार निजात्म श्वरूपी परमात्माका ध्यान यह चार विचार करे सो स्वध्याय ५ ‘ प्रणिधान ’ जो जो कृत्य होते

वो होनहार मुजबही होते हैं, फिर उसका हर्ष शोक करना सो निरर्थक है। व भै कर्ताहूं, ऐसा अहं भाव धारण करना भी निकर्थक है। ऐसी प्रणती में आत्मा प्रणमे सो प्रणिधान। यह नियम।

तृतीयांग—“ आसन ”

पर्यङ्क मर्द पर्यङ्क । वज्रं विरासनं तथा ॥

सुखार विन्द पूर्वेचा । कार्यात्सर्गश्च सम्मतः ॥ १ ॥

येन येन सुखा सीना । विदध्यु निश्चलं मनः ॥

तत्त देव विदेयं स्यान्सुनि भिर्वन्धु रासनम् ॥ २ ॥

अर्थात्—पद्मासन, पर्यङ्कासन, वज्रासन, वीरासन, कायुत्सर्गासन, इत्यादि जिस आसन से अपना मन स्थिर-निश्चल रहकर एकाग्रता धारण करे सोही आसन से रहे सो आसन। *

‘ चतुर्थांग ’—‘ प्राणा याम ’ मनको निग्रह करनेका मुख्य उपाय प्राणायामही गिना जाता है, अन्य मतावलम्बियों प्राणायाम का साधन करते हैं, परन्तु उनका प्रयोजन तथा स्वरूप औरही है। और जैनाचार्य व सर्वज्ञ प्रणित आगम जो स्याद् वाद् रूप सिद्धान्त से निर्णय करके सिद्धी और मनकी एकाग्रता से आत्म स्वरूप में ठेहरना सो ही प्राणायाम श्रेष्ठ है, इनसे इष्ट प्रयोजन की सिद्धी होती है, सो पक्ष

* समं काय शिरो ग्रीवं । धारयत्र चलंस्थिरः ॥

सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं । स्वादेशा श्वान वलोकयन् ॥ १३

प्रशान्तात्मा विगत भीर्ब्रह्मचारि व्रते स्थितः ॥

मनः संयम्य मचितो युक्त आसीत् मत्सरः ॥ १४

युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियत मानसः ॥

शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्था मधि गच्छति ॥

अर्थ—श्री कृष्ण कहते हैं। कि—अहो धर्म राज । जो शरिर मस्तक और गरदन स्थिर कर, इधर उदर न देखते फक्त नासीका के अग्रपर द्रष्टी को स्थिर कर, अंतः, करण को अत्यान्त निर्मल कर,—भय रहित और ब्रह्मचर्य सहित जो मन का संयम कर मेरी तरफ लगाता है—मेरे कोही सर्व स्वयं जान ता है। ऐसे योगीयों ही मेरी सहायता से निर्वाण और परम शांति को प्राप्त होते हैं।

गौणतामे है, और ध्यान की सिद्धी से आत्म स्वरूप में लीन होना जिससे मोक्ष प्राप्त होना, यह प्रयोजन प्रधान है. प्राणायाम करने से शरीर में रमण करता हुआ पवन मुख नासिका द्वार जो गमन करता है, उसका साधन होता है, और उस पवन के प्रेरणा से मनको गति गमन की सहायता मिलती थी सो बंध हो मन भी वशी भूत हो जाता है. जिससे ध्यान की सिद्धी होती है.

पवन को रोकने का उपाय तीन प्रकार से बताते हैं:—

समाकृष्य यदा प्राण । धारणं सतु पूरकः ॥

नाभिमध्ये स्थिरी कृत्य । रोधनंतु कुम्भकः ॥ १ ॥

यत्कोष्ठाद तियत्नेन । नासा ब्रह्म पुरातनै ॥

बहिःप्रक्षेपणं वायो । सरेचक इति स्मृतः ॥ २ ॥

अर्थात्—१ तालुवे के छिद्रसे अथवा द्वादश अंगुष्ठ पर्यंत से खेंचकर पवन को अपनी इच्छानुसार अपने शरीरमें पूर्ण करे सो 'पूरक' २ और जैसे भरे हुवे घड़ेमें पाणी रूकता है तैसे उस पूरक पवन को नाभी कमल में स्थिर करे-रोके-चलने नहीं देवे सो 'कुम्भक'. ३ और जो उस पवनको मंद २ धीरे २ बड़े यत्न के साथ निकाले सो 'रेचक' है, ऐसी तरह से अभ्यास करने वाले जोगी अप्रमादी हो कर बड़े यत्न से अपने मनको वायू के साथ मंद २ निरंतर हृदय कमल की कर्णिका में पवन के साथ चितको स्थिरकरें, जिससे मन में उठते विकल्पों की आशा का नाश हो, मन स्थिरी भूत हो जाता है. इन्द्रियों मद रहित हो जाती है. कषाय क्षिण होजाती है, और अविद्या का समूल नाश हो अतःरंगमें ज्ञानका प्रकाश बढ़ता जाता है.

ऐसी तरह पवनका साधन करना सो फक्त मन को वश करने काही मुख्या हेतू है. परन्तु यह प्राणायाम की क्रिया हरेकके करने योग्य नहीं हैं. क्योंकि श्वासो च्छास के रोकने से दुःख होता है, और उस दुःख से आर्त ध्यान होता है, जिससे वक्तपर समाधी भाव नष्ट

होने का संभव रहता है, इस लिये जो मुनि संसार देह भोग से विरक्त हो. कषाय जिसकी मंदहो, विशुद्ध भाव युक्त हो, वीतराग और जीतेन्द्री हो, वेही प्राणायाम कर सकते हैं.

पञ्चमांग 'प्रत्याहार' प्राणायाम करने से मन विग्रह गर्ता को कदाक हो जाय तो उसे स्वस्थ करने समाधी की सिद्धी के लिये प्रत्याहार करना प्रशस्त है, सो प्रत्याहार प्राशान्त बुद्धि विशुद्ध ता युक्त मुनि अपने मनको इन्द्रियों के विषय से खेंच कर जहां २ अपनी इच्छाहो तहां २ लगा दें. उसे प्रत्याहार कहते हैं. प्रत्याहार कर्ता मुनि इन्द्रियों के विषय से अलग किये मनको एक स्थान भूत करने आकुलता रहित प्रथम ललाट पर निश्चलता पूर्वक स्थापन करे. यों कि-तनीक देर रहने से क्षोभ रहित मन होवे तब नेत्र युगल, कर्ण युगल, नाशाग्र, मुख, हृदय, नाभी, मस्तक, तालु, भोंह मध्य, इन दश स्थान में से किसी एक स्थान में मनको ठहरा कर ध्यान में लीन करना चाहिये.

षष्ठमांग 'धारणा' ऐसे मनको एकाग्र कर फिर जिसका ध्यान करना हो उसकी तरफ लक्ष ठहराकर, अन्य सर्व इच्छा से विरक्त होवे, और एकसा अभङ्ग अजपाजाप स्वभाव रूप रटन लगादे. विचार करे—कि अहो इति सखेदाश्चर्य होता है कि मैं राग द्वेष रूप बंधन में फसकर अनेक प्रकार के संसार रूप दूर्गम मार्ग में अनेक विटम्बना के आधीन हो अनेक दुराचरणों का सदाचरण जाण आचारण किया. उसका भान अब मुझे होता है. येही मेरी आत्मा के सुधारे के चिन्ह हैं, अब राग द्वेष रूप जीरण ज्वर जीरणता को प्राप्त होने लगा. और मोह रूप निंदा का जोर भी घटने लगा, और आत्म ज्ञान रूप सूर्य भी प्रकाश ने लगा. अब ध्यान रूप खड्ग को धारण कर कर्म रूप शत्रू ओंका विदारण करूं, तप रूप ज्वालासे पाप रूप कचरे के पुंजको जलाकर भस्म करूं. जिससे सर्व लोका लोकके प्रकाशने वाले जो मेरे आत्माके नेत्र निरावर्ण हो मोक्ष मार्ग को दे-

खने लगे. क्योंकि मेरा अंतःस्थान चिरस्थान मोक्ष है. मैं वहां ही का निवासी हूं, मेरे और सिद्ध भगवन्तके फक्त शक्तिव्याक्ति काही अंतर है अर्थात् अनंत चतुष्टादि जो गुण सिद्धों के व्याक्ति रूप प्रगट हुये हैं वो मेरे में शक्ति रूप हैं इस लिये अभेदत्व है सो देखिये—द्रव्य तो अनादि निधान है, और उन में जो पर्याय है वे क्षिण २ में उत्पन्न होते हैं. और विनशते भी हैं. उन में जो त्रिकाल वर्ति पर्याय हैं वे शक्ति अपेक्षा सत् रूप एकही कालमें कहे जाते हैं. और व्यक्ति की अपेक्षा जिस कालमें जो पर्याय होता है. वही सत्य रूप कहा जाता है. तथा भूत भविष्यके पर्याय असत् रूप कहे जाते हैं, इस प्रकार शक्ति की अपेक्षा सत्का उत्पन्न और होना व्यक्तिकी अपेक्षा असत् का उत्पन्न होना कहा जाता है, और इसी प्रकार द्रव्य की अपेक्षा सत्का उत्पाद है, और पर्याय की अपेक्षा असत्का उत्पाद है. इस प्रकार आत्म द्रव्य से भी सामान्यतासे भूति ज्ञानादि गुण भूत पूर्वक कहे जाते हैं. तथा अभूत पूर्वक भी कहे जाते हैं.

परन्तु वास्तव में अनंत चतुष्टयादि कही अभूत पूर्वक कहे जाते हैं. ऐसे नय विभाग से वस्तुका स्वरूप विचारते मेरे में और परमात्मा में कुछ विशेष भेद नहीं हैं, इस लिये मैं अनन्त वीर्य शक्ति का धरने वाला हूं अनन्त ज्ञान-दर्शनवंत अनन्द स्वरूपी हूं. सो अब मैं मेरे स्वरूप से चुत करने वाले प्रतिपक्षी शत्रु कर्म हैं, उनका जड मुलसे नाश नहीं करुंगा तो फिर कब करुंगा! मुझे उचित है कि ऐसा मौका मेरे हात लगा है तो अब उनका नाश करूं! उनके नाश होने से मैं शिव स्थान नाम आनन्द मन्दिरमें प्रवेश कर फिर अपने स्वरूप से कदापि चुत न होवे ऐसा बन जावूंगा. इत्यादि विचार सो धारणा.

सप्तम् 'ध्यान'—ऐसी तहर धारणा कर निश्चित—निश्चल हो फिर ध्यान करे. ध्यान नाम विचारका है, सो विचार कहते हैं:—

श्लोक—साकारं निर्गता कारं । निष्क्रियं परमाक्षरम् ॥

निर्विकल्प चनिकल्पं । नित्य मानन्द मन्दिरम् ॥ १ ॥

विश्वरूप विज्ञात । श्वरूपं सर्वं दो दितम् ॥

कृत्य कृत्यं शिवं शान्तं । निष्कलं कर्ण च्युतम् ॥

निः शेष भव सम्भूत । क्लेश दुम हुता शनम् ॥

शुद्ध मत्यन्त निर्लेपं । ज्ञान राज्य प्रतिष्ठितम् ॥ ३ ॥

विशुद्धा दर्श सक्रान्त । प्रति विम्ब सम प्रभम् ॥

ज्योतिर्मयं महा वीर्यं । परि पूर्ण पुरातनम् ॥ ४ ॥

विशुद्धाष्ट गुणोपेतं । निर्द्वन्द्वं निर्गता मयम् ॥

अप्रमेयं परिच्छिन्नं । विश्व तत्त्व व्यव स्थितम् ॥

यद ग्राह्यं वायिर्भावै । ग्राह्यं चान्तर्मुखैः क्षणात् ॥

तत्स्व भवात्मकं । साक्षात्स्वरूपं परमात्मनः ॥ ६ ॥

अर्थ-अहो परमात्मा! आप-१ साकार अर्थात् आकार करके सहित हो. जो अर्हत भगवंत व केवल ज्ञानी हैं उन परमात्माके फक्त चरम (छेला) शरीर रहा है. सो आकर मय है. इस लिये उन्हे साकार परमात्म कहे जाते हैं. क्योंकि वो परमात्म पद (निजगुण की प्रगटता) को प्राप्त हो चुके हैं. अर्थात् अनन्त चतुष्टय के धारक हो गये हैं. और उसी शक्ति की धारक मेरी आत्मा है, २ ' निरगतरकार' निराकार आकार रहित निजात्मरूप में जो संस्थित मुक्ति स्थान में रहसो सिद्ध के जीव हैं उनका पुद्गलों का आकार जैसा आकार नहीं है. और वोही मेरा निज स्वरूप है. ३ ' निष्क्रिय' अर्थ दंडा दिक १३ क्रिया. तथा कायिका दिक २५ क्रिया रहित अक्रिय हैं. क्रिया पुद्गल मय है और परमात्मा पुद्गला तीत निर्लेप हैं, तैसेही निजात्मा भी अक्रिय है. ४ ' परमाक्षरम् ' अ-नहीं+क्षय=क्षय होवे सो परमाक्षर अर्थात् ऐसी कोई भी वस्तु परमात्मा में नहीं है जो खिरे-झड़े-टे, इसलिये परमाक्षर हैं. और जवात्माभी अखण्ड है. ५ ' निविकल्प' द्वविकल्प रहित हैं. किसी भी वस्तु में संदेह भाव उत्पन्न होने से

मनमे विकल्प होता है, सो परमात्मा तो यथार्थ सर्व वस्तु के जान होने से संदेहातीत होगये हैं, इस लिये विकल्प रहित हैं. और सोही श्रद्धान मेरा है, ६ 'निष्कम्पं' परमात्मा निष्कम्प हैं, कदापि चलाय मान नहीं होते हैं, चलन स्वभाव धर्मा स्तिका हे, सो अचेतन्य है, और उसकी अचेतना युक्त चैतन्य परही सत्ता चलती है. शुद्ध चैतन्यपर नहीं चलती है, इस लिये परमात्मा अकम्प हैं, और मेरे निजगुण भी अकम्प हैं, ७ 'नित्य' परमात्मा सदा नित्य हैं, एकसे रहते हैं, क्यों-कि-पुद्गलोके गुणों मे पलटने का स्वभाव है, नकि आत्म स्वभाव में, परमात्म स्वभवतो सदा एक साही रहता है, इस लिये नित्य हैं, और स्वात्म स्वभाव भी नित्य है. ८ 'आनन्द मन्दिर' परमात्मा आनन्दका घर हैं, अक्षय आनन्द के धारक हैं, क्योंकि आनन्द में विघन के कर्ता जो पर परणती भाव हैं, उसका उनके समूल नाश हुवा है. और सदा स्व स्वभावकी प्रणती मे प्रणम रहे हैं. सो आनन्द का स्थान है. और वोही आनन्द आत्मामे भी है. ९ 'विश्व रुप विज्ञान स्वरुपं' अर्थात् जैसे छत्त में लगा हुवा काँच (आरीसा) में नीचे पड़े हुवे सर्व पदार्थों का प्रति बिम्ब पडता है, तैसे विश्वेश्वर सर्व जगत् के उपर अग्र भाग में रहे हुवे परमात्मा के निर्मळ आत्मा में सर्व जगत् के पदार्थ-प्रति बिम्बित हो रहे हैं. और येही शक्ति इस आत्मामें हैं. १० 'सर्व दो दितम्' सदा दित हैं. परमात्मा की आत्मा में जो ज्ञानादि गुण रुप सूर्य का उदय हुवा है, उसको ग्रासने न रहू है और नपश्रम है. अर्थात् अनन्त अक्षय उदय के धारक परमात्म और निज आत्मा हैं. ११ 'कृत्य' कृत्य हैं, सर्व कार्य की सिद्धी होने से ही परमात्मा पद को प्राप्त हुवे हैं. जिससे उनको किसी भी कार्य कर ने की कदापि इच्छा होती ही नहीं हैं. न वोश्रेष्टीके व जीवके घड मोड के

झगड़े में पड़ते हैं. क्योंकि श्रेष्ठ आदि किसी भी पदार्थ बनाने की जो इच्छा होती है, सो ही अपूर्णता है. अपूर्णता है सो ही दुःख है. और जहां दुःख है वहां परमात्मत्व नहीं. और वो कृत्याकृत्य भी नहीं. इस लिये सर्व इच्छा रहित होने से परमात्मा कहे जाते हैं. तैसाही निजात्मा भी है. १२ 'शिव' कल्याण रूप है. आधी (चिंता) व्याधी (रोग) उपाधी (काम) इन तीनों दुःख रहित निरुपद्रवी सो ही शिव हैं. तैसे ही निजात्म गुण हैं. १३ 'शांत' हैं, क्षोभ रहित है क्षुधा-तृषा-शीत-ताप-जरा-मृत्यु इत्यादि किसी भी प्रकार के शत्रु की वहां सत्ता नहीं चलती है. इसलिये परमात्म अक्षोभ हुवे हैं. आत्मा भी अक्षोभही है १४ 'निष्कल' अकलङ्क हैं. दुष्ट लक्षण व्यंजन कुरूपता हीनगता वगैरा अपलंछन शरीर को होते हैं. और परमात्मा तो शरीर रहित हैं. इसलिये निष्कलङ्क हैं. तथा निष्कल-अकल-जिनका स्वरूप मिथ्यात्वीयों के कलने-जानने में नहीं आवे. इसलिये निष्कल है. और आत्माका निजस्वरूप भी निष्कल है. १५ 'करुण चूत' शोक रहित हैं, शोक चिंता है सो अज्ञानताका चिन्ह है. और परमात्मा त्रिकालज्ञ हैं, सो होणहारके जान हैं. इसलिये उन्हें किसी भी प्रकारका शोक कदापि नहीं होता है. तथा 'चूत' कहता इन्द्रियों रहित है, परमात्मा अशरीर होने से अनेन्द्रिय हैं. और इन्द्रिय शब्दादि विषयको ग्रहण कर मनोमय प्रणमती है, जिससे केइ विचल्य कल्प होते हैं, सो भाव परमात्मा में नहीं हैं, और उन के इन्द्रियोंका भी कुछ प्रयोजन नहीं है. क्योंकि जो वस्तु वक्तपर इन्द्रियों से ग्रहण करी जाती है, वो उनोने केवल ज्ञान कर पहिली ग्रहण करली है जानली है. कि-अमुक वक्त अमुक शब्दो चार होगा. रूपकी प्रवृत्ती होगी, ऐसे सब विषयोंके आगमिक जान होने के सबब से राग द्वेष

नष्ट होगया है. आत्माका भी निजगुण येही है. १६ 'निःशेष भव सम्भुत क्लेश द्रुम हूतासनम् " अनेक भवों के परिश्रमण में अनेक पापों के बीज बाये. और इतने कालमें उन बीजों के बड़े २ वृक्ष हो गये कि—जिनोका निकद बड़े तिक्षण कूदाल से भी न हो, ऐसे वृक्ष को भगवंत ने ध्यान रूप प्रबल आग्नि कर क्षिण मात्र में जलाकर भस्म करदिये, निरांकुर कर दिये, कि-जिससे उनमें अकूर प्रगटनेकी सत्ता बिलकुलही नहीं रही, और अबमें भी उसही ध्यानारूढ होताहूँ. १७ 'शुद्ध' शुद्ध हैं अशुभ योग कषाय कु-लेशा इत्यादि प्रगतीमें प्रणमने से आत्मा मलीनता को प्राप्त होती है. उस मलीनता का कारण जिनेन्द्र की आत्मामें से स्वभाव से ही नाश होगया है, जिससे परम पवित्र शुद्ध हूवे हैं. और निजात्म स्वरूपभी तैसाही शुद्ध है. १८ 'मत्यन्त निर्लेपम्' शुद्धात्म प्रदैशपर अनादी कर्म लेप चढरहा है, उस लेपको तप रूप अभिसं दूरकर शुद्ध निजात्म स्वरूपको प्राप्तकर अत्यन्त निर्लेप हूवे हैं. और आत्मापरभी लेप लगता नहीं है. १९ 'ज्ञानराज्य प्रतिष्ठितम्' यह आत्मा सदा से ज्ञानादि त्रीरत्न का निध्यान है, परन्तु उस खजाने को ज्ञाना वर्णि आदि शूभटोने घेर रखाथा—ढक रखाथा. जिससे चैतन्य अपने गुणपर मालकी नहीं कर सका था, जब अनन्तवीर्य शक्ति प्रगटी और उन कर्मों के सन्मुख तहमन से अजभाइ तब उन कर्मोंने वहां से अपनी चौकी उठाइ कि उसी वक्त वो खजाना प्रगट हुवा. चैतन्य अपना माल जान उसपर मालकी करी जिससे सर्व आदि अनन्त गुण में अक्षय स्थित हुवे. २० विशुद्धा दर्श सक्रान्त, प्राति विम्ब समप्र भम् "जैसे सर्व पदार्थों का प्राति विम्ब-प्रति छांया निर्मल दर्पण में पडती, है ऐसे ही सर्व क्षेत्रोमे रहे हुवे जीवादि द्रव्योंके समय २ में जित २ प्रकार भावों की प्रवृत्ती होती है उसका प्राति विम्ब परमात्मा के आत्मा रूप दर्पण

में प्रति बिम्बित हो रहे हैं। और जैसे वो दर्पन उस प्रति बिम्ब से भार भू-
 त नहीं होता है, तैसेही परमात्मा भी निरोगी होनेके कारण से सर्व भा-
 व देखते हुवे भी कोई प्रकार भार भून नहीं हैं। और आत्माभी अभारी
 है। २१ 'ज्योतिर्भयं' जैसे एक दीपक के प्राकश में अनेक दीपक
 का प्रकाश समा जाता, है और जगह रोकता नहीं है, तैसेही एक प्रमा-
 त्मा के आत्म प्रदेशके स्थान अनंत परमात्मा के आत्म प्रदेश का स-
 मावेश हुवा है। तो भी सिद्ध स्थान की किंचित् मात्र जगह रुकी
 नहीं है और जैसे दीपककी ज्योति प्रकाश करती है, तैसे ही परमात्मा
 का ब्रह्मज्ञान प्रकाश करता है। फरक यह है कि वो जोती देश प्र-
 काशिक है, और गुलभी हो जाती है, और ब्रह्मज्ञान सर्व प्रकाशित
 हो कर भी कदापि नाश नहीं पाता है। २२ 'अनंत वीर्य' आठ कर्मों
 में छेले कर्म का नाम अन्तराय कर्म हैं, और पांच अन्तराय में छेली
 आन्तराय का नाम वीर्य अन्तराय हैं। जिनोने अष्ट कर्म का नाश
 किया जिनोके अन्तराय कर्म का और अन्तराय कर्म के साथ वीर्य
 अन्तराय का नाश होने से जो आत्मा में अनादि शक्ति थी वो प्र-
 गट हुइ, जिससे अनन्त बली हुवे, और जो अपूर्ण घडा होता है वो
 झलकता है परन्तु पूर्ण घडा कदापि झलक ता नहीं है, इसही द्रष्टान्त
 से जो अपूर्ण शक्ति वन्त हैं, वोही अपनी शक्ति अजमाने-कम श-
 क्ति वाले को दबाने प्रयास करते हैं, परन्तु जो पूर्ण-अनन्त शक्ति
 के धारक परमात्मा हैं, उनको अपनी शक्ति फोडनेका किसी को ब-
 ताने का कदापि इरादाही नहीं होता है, इसलिये शान्त निश्चल भ-
 वको प्राप्त हुवे हैं, और उस शक्ति के प्रभावसे अनन्त काल तक ए-
 कही स्थान रहने से कदापि थकते भी नहीं हैं, अकरामण अतीही
 नहीं हैं, २३ 'परिपूर्ण' प्रतीपूर्ण हैं, जितने जगत् में उत्तमोत्तम गुण

कह लाते हैं, उन सब गुण करके जिनकी आत्मा प्रति पूर्ण भरी हुई है. अर्हत (सकारी) परमात्मा आश्रितो द्रविक सर्व अंगो पांग शुभ लक्षण व्यंजनादि कर परिपूर्ण हैं, ओर भाविक कर्म नष्ट होनेसे ज्ञानादि गुण कर पूर्ण हैं ! तैसे ही सिद्ध भगवन्त में भी सब गुण की पूर्ण ता जाणना. और तैसीही आत्मा भी जाणना. २४ 'पुरातन' पुरातन—ज्यूने—अनादी हैं. परमात्मा कभी उत्पन्न नहीं हुवे और न किसीने परमात्मा को बनाये. जो सिद्ध की स्थिती आश्रित * द्वि भङ्ग हैं, है सो व्यवहारनय आश्रित है. परन्तु आत्माके सिद्ध मय जो गुण हैं, वहतो 'अणाया अपज्जव सीया' अर्थात् आदि अन्त रहित ही हैं. फक्त पटान्तर काही फरक है. यह पटल दूर होते ही आत्मा निजात्म पदको प्राप्त होता है, इसलिये आत्मा का परमात्म पद पुरातन ही है. २५ 'विशुद्ध' अष्ट गुणो पेत'—अनन्तज्ञान अनन्तदर्शन, निराबाध, क्षायिक सम्यक्त्व, अजरामर, अरूपी, अखण्ड, अनन्त शक्ति यह आत्मा के स्वभाविक गुण है. उनपर जो ज्ञानादि गुणियादि आभरण हैं, वो दूरे होनेसे अष्ट गुण वन्त परमात्मा हुवे हैं. और आत्मा के शक्ति रूप हैं. २६ 'निर्द्धन्द्' पुद्गलों के प्रवृत्तन के स्वभाव को यथावस्थित का भाव संपूर्ण पणे जानने देखने वाले होनेसे उनमें विप्रयास पणा के प्रवर्तन को देख, परमात्मा को कभी किसी प्रकार द्वन्द्वता—सकल्प विकल्प ता नहीं होती है, क्योंकि द्वन्द्व ताही कर्मों का आकर्षण करती है, और परमात्मा तो अकर्मक हैं, उन्हे कर्म लगते ही नहीं हैं, इससे द्वान्द्रता होती नहीं हैं, और तैसीही आत्मा है, २७ 'निर्गता मयम' सकर्मी जीवो कर्मों के उदय भावसे

* "अणाइया अपज्जव वसीया" अदी अन्त रहित और "स आइया अपज्जव सीया" आदी साहीत और अन्त रहित जैसे श्री महावीर प्रभू.

अनेक शारिरिक मानसिक विस्र भोगवते हैं, उन सब पीडाका भगन्त के कर्मों के नाश के साथ ही स्वभाविक ही नाश होगया है. जिसे निरोगी परमात्मा हैं. और परमात्मा के निज प्रदेश भी निरोगी हैं, २८ 'अप्रमेय' अप्रमाण है. यह शब्द संख्यामें और गुणों में दोनों में लागु होता है. संख्या आश्रित तो अनंत काल से सिद्ध होते ही जा रहे हैं. इसलिये अनन्त परमात्मा हैं, उनका प्रमाण किसी भी तरह नहीं होता है, तैसे ही अनंत ज्ञान आदि अन्नत गुणके धारक होने से गुण भी अनंत हैं. और आत्मा अनंत गुणकी सत्ता वंत हैं, २९ 'पारीछिन्न' परमात्मा का स्वरूप अत्यन्त ही सुक्ष्म होने से सर्व के जाननेमें नहीं आते हैं. उन स्वरूपको तो वो ही जानेंगे कि—जिनोके अतःकरण में भेद विज्ञान का प्रकाश हुवा है, अर्थात् चैतन्य और जड को अलग २ जानने की सामर्थ्य प्रगट हुई है. वोही सम्यक्त्वी कहलाते हैं. ३० 'विश्वतत्त्वव्यवस्थितम्' यह विश्वालय जीवादि तत्त्वोंकर परिपूर्ण भराहुवा है. उन सर्व तत्त्वों का भाव भेद युक्त परमात्मा के आत्मा में भाष हो रहा है, वो भाषता निश्चय रूप है, न-की व्यवहार रूप. ३१ 'यद ग्राह्य बाहिरभावं ग्राह्यचान्त सुख क्षणात्' यह परमात्मा का स्वरूप कहा सो बाह्य भावों से ग्रहण करने योग्य नहीं हैं. क्योंकि अत्यन्त सुक्ष्म है. निरूपम है, निर्विकल्प है. इसलिये जिनके अन्तःरंग भाव हुवे हैं, उनको क्षिण मात्र में ग्रहण करने योग्य हैं. इस प्रकार से परमात्मा का स्वरूप संसार अवस्थामें तो शक्ति रूप है, और मुक्त अवस्थामें व्यक्ति रूप है. ऐसा जान कर ध्यानस्त हुवे महात्मा ओं इस विचारसे स्वात्म परमात्म की एक्यता करते हुवे द्रष्टि गौचर करे सो ध्यान है.

अष्टमांग 'समाधी' ध्यान में अधिक लीनता होने से समा

धी प्राप्त होती है तद्यथा—‘ तदेवार्थं मात्र निभासि समाधी ’ ध्यान में किये हूवे विचारसे एक्यता अभेदता प्राप्त होवे सो समाधी.

श्लोक सोऽयं समरसी भाव स्तदेहकी करणं स्मृतम् ॥

अपृथक्त्वेन यत्रात्मा लीयते परमात्मानि ॥

अनन्य शरणस्ताद्धि तत्सं लीनैक मानसः ॥

तद्गुण स्तस्त्व भावात्मा सतादात्म्यच्च संवसन् ॥

अर्थात्-समरसी भाव उसे कहते हैं कि—जिस भावसे आत्मा अभिन्नतासे-परमात्माने लीन हो जाय, तब आत्मा और परमात्मा का सामानता स्वरूप भाव है सो उस परमात्मा और आत्मा को एक्यतासे जाना जाय सो एकी कारण भाव है, इस में परमात्मा सि वाय अन्य किसी का भी आश्रय नहीं रहे, और तद्गुण कहीये उन परमात्मा केही अनन्त ज्ञानादि गुण उसमें सं प्राप्त होवे, उस का शुद्ध स्वरूप आत्माही है. और तत्स्वरूपता से उसे परमात्मा ही कहना. ऐसी आत्मा परमात्मा की एक्यता सो अन्य भावका विश्रमण हो जाय सो समाधी.

यह वरोक्त अष्ट प्रकार से अनुक्रमें मनको प्रवृत्ती मार्ग से निवृत्ताकर, निवृत्ति मार्ग में रमण करने की युक्ति बताइ. मुमुक्षु जन इस युक्ति से मनका निग्रह करते हैं.

यह मन निग्रह की आठ बातों कही, जिसमें से इस वर्तमान काल में ७ वा ध्यान तक तो साधन हो शक्ता है. अष्टपाहूड में कहा है:—

गाथा—भरह दुस्सम काले, धम्म ज्ञाणं हवइ णाणिस्स ।

तं अप्पसहवठि, एणहु नण्णइ सोदु अण्णाणी ॥ १ ॥

अज्जवि तिरयणसुद्धा, अप्पा ज्ञाऊण लहइ इंदत्तं ।

लोयंतिय देवतं, तच्छाचु दाणि ब्बुदिं जंति ॥ २ ॥

अर्थात्—इस भरत क्षेत्रमें अबी जो दुषम अर्थात् पञ्चम काल है, इस में ज्ञानी जीवों के धर्म ध्यान होता है. इस बातको जो कोइ नहीं मानता है वो अज्ञानी है, क्योंकि इस समय भी जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र रूप जो रत्न बयि हैं, इससे शुद्ध हुवे जीव आत्माका ध्यान करके इन्द्र पने को अथवा लोकांतिक देव पने को प्राप्त होते हैं. और वहां से चव (मर) कर नर पर्यायको धारण कर उसी भवमें मोक्ष जाते हैं.

इस वचनके अनुसार इस वक्त भी ध्यान होता हैं. और ध्यान से इस भवमें आत्म धर्मकी प्राप्ती, जिससे परमसमाधी भाव परमानन्दी पणा, और एकावतारी पना व तीर्थकर गौत्रकी उपार्जना होती है.

ऐसा जान परमात्म पद प्राप्त करने के अभिलाषी यों को परमात्माका ध्यान जरूर ही करना चाहिये.

श्लोक-य एव मुक्त्वा नय पक्षपातं, स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यं ॥

विकल्प जाल च्युत शान्तचित्ता, स्तएव साक्षादमृतं पिवन्ति ॥ ॥

अर्थात्-जो नयो के पक्षा पात से और विकल्प जाल से अपने विचार की निवृत्ती कर. आत्म स्वरूपमें लीन हुवे हैं. वो साक्षात सदा अमृत के घुटके पीते हैं. अर्थात्-पर मानन्दमें गरान होते हैं, और आखीर परमात्म पद पाते हैं.

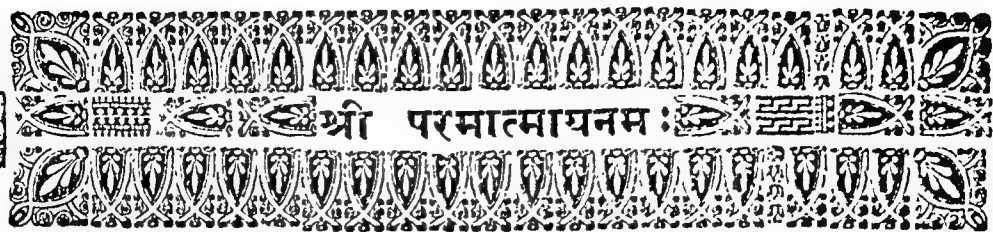
यह ध्यान तपके प्रभावसे होता है, इसलिये तपका स्वरूप आगेके प्रकरणमें दर्शाने की इच्छा कर यह प्रकरण पूर्ण किया जाता है.

परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी की सम्प्रदाय के बाल ब्रह्म

चारी मुनि श्री अमोलख ऋषि जी रचित “ परमात्म

मार्ग दर्शक ” ग्रन्थका “खिणावल-निवृत्ती भाव” नामक

चउदवा प्रकरण समाप्तम्.

प्रकरण—पन्दरवा.

“ तव-तप ”

वका और कर्म का मट्टी और धातू के जैसा अनादी सम्बन्ध है, मट्टीके सम्बन्धसे धातू को अलग करने वाली द्रव्य अग्नि होती है, तैसे जीव और कर्म के अनादी सम्बन्ध को अलग करने वाली तपरूप भाव अग्नि शास्त्रमें बतलाइ है. इस लिये सुमुक्षु-मोक्षार्थी जीवोंको तप करने की बहुत ही आवश्यकता है. गाथा—सो तवो दुविहो वुत्तो । बाहिर बभन्तरो तहा ॥

बाहिरो छविहो वुत्तो । एव सभन्तरो तवो ॥ ७ ॥

उत्तराध्यया अध्या ३०

अर्थ—इस तपके शास्त्र में मुख्य दो भेद किये हैं—१ बाह्य तप सो दूसरे को मालूम पडे ऐसा, २ और अभ्यन्तर तप सो गुप्त. इन दोनों में से एकेक तप के सामान्य प्रकार से छः छः भेद किये हैं, यों तप के १२ भेद होते हैं. और विशेष प्रकारे भेदानुभेद करने से तप के—निर्जरा के ३५४ भेद होते हैं, सो कहते हैं:—

१ “ असण तप ” के २७ भेद

१-२ अणसण तप के मुख्य दो भेद:—(१) ‘ इतरीय ’—

थोड़े कालका मर्याद युक्त (२) और ' अवकाहीण ' जाव जीव का मर्याद रहित.

३-८ इतरीय तप के ६ भेदः—(१) ' श्रेणितप '—१ उपवास

दो उपवास तीन उपवास (तेला) जवत् छः महीने तक तप करे

(२) ' प्रतरतप ' $४+४=१६$ कोठेमें अंक आवे वैसा तप करे. (३)

' घनतप ' $८ \times ८ = ६४$ कोठे में अंक आवे ऐसा तप करे. (४)

' वर्ग तप ' $६४ \times ६४ = ४०९६$ कोठ में अंक आवे वैसा तप करे.

(५) ' वर्गा वर्ग तप ' $४०९६ + ४०९६$ कोठेमें अंक आवे वैसा तप करे.

और (६) ' प्रकीर्ण तप ' सो अनेक प्रकारके तप करे.

९-२१ प्रकीर्ण तप के १३ भेदः—१ कनकावली. (२) र-

त्नावली. (३) एकवली. (४) मुक्तावली. (५) बृहत् सिंह कीडा

(६) लघुसिंह कीडा, (७) गुण रत्न संवत्सर, (८) सर्व तो भद्र

पडिमा. (९) महा भद्र पडिमा. (१०) भद्र पडिमा. (११) जवमध्य

पडिमा. (१२) वज्र मध्य पडिमा. (१३) आंबिल बृधमान तप.

२२-२७ अवकाहीय तप के ६ भेदः—१ ' भक्त पञ्चवाखण '

जाव जीव चारही अहारके त्याग करे. (२) ' पदोप गमन ' अहार

और शरीर दोनों के जाव जीव त्याग करे, हल चले नहीं. (३) ' परिक्रम्म '

प्रोतक्रमण करे. (भक्त पञ्चवाखण वाले) (४) ' अपरिक्रम्म ' प्रतिक्रमण

नहीं करे. (पदोपगमन वाले) (५) ' निहारिम ' ग्राम में संथारा

करे उन के शरीर का निहारण—दहन क्रिया होवे सो. (६) ' अनि-

हारिम ' ग्राम बाहिर अट्ठी पहाड आदि में संथारा करे, उन के श-

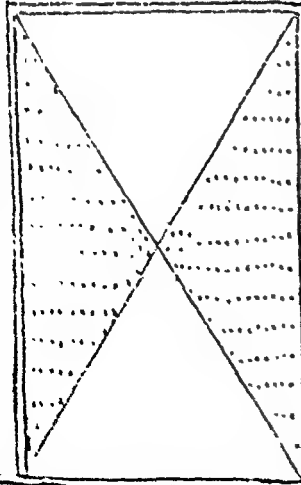
रीरका निहारण नहीं होवे.

तपों क खुलासे के लिये देखीये यंत्रो !!

* छः महीने से ज्यादा तिविहार या चौविहार के त्याग रूप तप

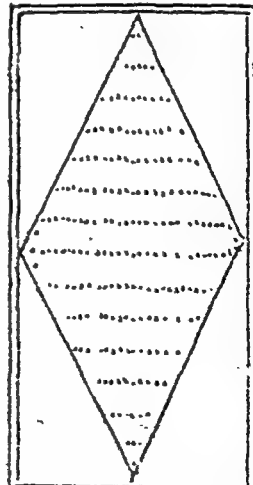
नहीं होता है. ऋषभ देवजी के १२ महीने निकले सो आभि ग्रहधा.

[illegible]

वज्र मध्य प्रतिमा तप करने वाले शुद्ध पक्ष की पूर्णिमा को १५ आस (क्या) भोग्य फिर एक एक आस घटाता २ अमावस्य को एक ही आस भोग्य कर रहे और फिर प्रतिपदा से एक एक आस बढ़ाता पूर्णिमा को १५ आस भोग्य कर रहे.

वज्र मध्य प्रतिमा तप.

अव मध्य प्रतिमा तपवाला शुद्ध पक्ष की प्रतिपदा को १५ आस भोग्य फिर एक एक आस बढ़ाता २ अमावस्य को १५ आस भोग्य और फिर यथा प्रतिपदा से एक एक आस घटाता हुआ पूर्णिमा को एक ही आस भोग्य रहे. यह ही प्रतिपदा एक वज्रमध्य प्रतिमा तप है.

सहस्रकाल

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०	४१	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९	५०	५१	५२	५३	५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०	६१	६२	६३	६४	६५	६६	६७	६८	६९	७०	७१	७२	७३	७४	७५	७६	७७	७८	७९	८०	८१	८२	८३	८४	८५	८६	८७	८८	८९	९०	९१	९२	९३	९४	९५	९६	९७	९८	९९	१००
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

सर्वलोभ प्रशमनाय नमः

सर्वलोभ प्रशमनाय नमः

प्रकीर्ण तप

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०	४१	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९	५०	५१	५२	५३	५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०	६१	६२	६३	६४	६५	६६	६७	६८	६९	७०	७१	७२	७३	७४	७५	७६	७७	७८	७९	८०	८१	८२	८३	८४	८५	८६	८७	८८	८९	९०	९१	९२	९३	९४	९५	९६	९७	९८	९९	१००
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

तप दिवस ४० पारणा

१५ सर्व दिवस ५० व्या

र श्री लीला महिने १६

दिन में होती है.

संयत्तर तप

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०	४१	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९	५०	५१	५२	५३	५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०	६१	६२	६३	६४	६५	६६	६७	६८	६९	७०	७१	७२	७३	७४	७५	७६	७७	७८	७९	८०	८१	८२	८३	८४	८५	८६	८७	८८	८९	९०	९१	९२	९३	९४	९५	९६	९७	९८	९९	१००
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

संयत्तर तप ४० पारणा ७३ सर्व ४० जिसके १६

संयत्तर तप ४० पारणा ७३ सर्व ४० जिसके १६

महिने हुये

यह योग तप के नाम श्री उवाच जी स्वर्ग में है और इन तप की धी तथा कर्त्ता महात्मों के नाम श्री अंतर्गुह्यंग सुख से इन सर्व तपों की चार पर पाटी (ओली श्रेणी) की जाती है यान् उपर लिखे युज्य एक के तप को चार २ यत्न करत है मे पहिली वक्त पारण में दिग्य (चुतादि) भोग्यते है. दूसरी पर पाटी में पारणा के दिन नीवी करत है अर्थात् तुंडी सुख ही छोड़ के साथ खाकर रहते है तीसरी ओली में अलप (सू) वस्तु भोग्यते है और चौथी श्रेणी में आयु बिल करत है और एक ही धान्य पाणी में फीजी के खाने के रहते है. तब ही भोग्यता

२ “ उणोदरी तप ” के १३ भेद.

२८-२९ मुख्य में उणोदरी के दो भेदः—१ द्रव्य से उणोदरी और २ भावसे उणोदरी.

३०-३२ द्रव्य से उणोदरी के ३ भेदः—(१-३) वस्त्र, पात्र, उपकरण, कम करे.

३३-४० भाव से उणोदरी के ८ भेद (१-८) क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, क्लेश यह ७ घटावे. और ८ थोड़ा बोले.

३ “ भिक्षा चरी तप ” के ४६ भेद

४१-४४ मुख्य में भिक्षा चरी के ४ भेदः—१ द्रव्यसे, (२) क्षेत्रसे (३) कालसे, (४) और भाव से.

४५-७० द्रव्य से भिक्षाचरी के २६ भेदः—(१) ‘ उखित चरिये ’ बरतनमें से वस्तु निकालकर देवे सो लेवूं (२) ‘ निखित चरिये ’ बरतन में वस्तु डालता हुवा देवे सो लेवुं, (३) ‘ उखित निखित चरिय ’ बरतनमें से निकाल पीछी डालता देवे सो लेवुं (४) ‘ निखित उखित चरिये ’ बरतनमें डाल पीछा निकलता देवे तो लेवूं (५) ‘ वट्टीज माण चरिए ’—दूसरे को पुरसता बुहा देवे तो लेवूं (६) ‘ साहारिज माण चरिए ’— दूसरे को पुरसे वाद बचा सो लेवूं (७) अवणिज माण चरिए ’—दूसरे को देणे लेजाता सो लेवूं, (८) ‘ उवणिज माण चरिए ’—दूसरे को दे पीछा लाता हुवा देवे सो लेवूं. (९) उवणिज अवणिज माण चरिए ’—दूसरे को दे पीछा लेकर देवे सो य लेवूं. (१०) ‘ अवणिज उवणिज माण चरिए ’—दूसरे के पास से लेकर देवे सो लेवूं. (११) ‘ संसठ चरिए ’—भरे हुवे हाथ से देवे तो लेवूं. (१२) ‘ असंसठ चरिए ’—विना भरे हाथ से देवे तो लेवूं. (१३) ‘ तज्जाए संसठ चरिए ’—जिस द्रव्य से हाथ भरे वो ही द्रव्य देवे

तो लेवू. (१४) 'अन्नाए चरिए'—मुझे पहचाने नहीं वहां से लेवू.
 (१५) 'मोणं चरिए'—विन बोले चुप चाप देवे सो लेवू. [१६]
 दिठ लाभए—वस्तु दिखा कर देवे तो लेवू. [१७] 'अदिठ लाभए'—
 विन देखाइ वस्तु देवे सो लेवू. [१८] 'पुठ लाभए'—अमुक वस्तु
 लो ! यो पूछ के देवे तो लेवू. [१९] अपुठ लाभए—विना पूछे देवे
 सो लेवू. [२०] 'भिख लाभए'—मेरीनिंश करके देवे तो लेवू. [२१]
 'अभिख लाभए'—मेरी स्तुती करके देवे तो लेवू. [२२] 'अन्न गि-
 लाए'—जिसके भोगवने शरिरको दुःख होवे ऐसा अहार लेवू. [२३] 'उव-
 णी हिए'—गृहस्थ भोगवता होवे उसमें से लेवू. [२४] परमित पिंड
 वतिए'—सरस अहार लेवू. [२५] 'शुद्धे सणिए' वारम्बार चौकस
 कर लेवू. [२६] 'संखा दत्तीए' कुडछी की तथ वस्तुकी गिणती
 कर लेवू.

७१-७८ क्षेत्र से भिक्षा चरीके ८ भेदः— [१] संपुर्ण पेटीकी
 तरह गौचरी अर्थात् चारों कोने के घर स्पर्श्ये. (२) 'अर्ध पेटी की
 तरह गौचरी' अर्थात् दोनों कोने [खूने] के घर स्पर्श [३] 'गौ-
 मुत्रकी तरह गौचरी' अर्थात् एक इधरका एक उधरकायों घर स्पर्श.
 [४] 'पतंगिया गौचरी' छुटे २ घरसे अहार लेवे [५] 'अभ्य-
 न्तर संखावृत गौचरी' पहिले नीचेका फिर उपरकायों घर स्पर्श्ये [६]
 बाह्य संखावृत गौचरी पहिले उपरका फिर नीचे का यों घर स्पर्श्ये.
 [७] जाते हुवे अहार लेवे पीछा आते हुवे नहीं लेवे [८] आते
 हुवे आहार लेवे पीला जाते नहीं लेवे.

७९-८२ कालसे भिक्षाचरी के ४ भेदः—[१] पहिले पहरका
 लाया तीसरे पहरमें खावे, [२] दूसरे पहर का लाया चौथे पहर में
 खावे. [३] दूसरे पहरका लाया तीसरे पहर में भोगवे, [४] पहिले

पहरका लाया दूसरे पहर में भोगवे.

८३-८६ भावसे भिक्षाचरी के ४ भेदः—[१] सर्व वस्तु अलग २ भोगवे, [२] सर्व वस्तु भेली कर भोगवे. [३] इच्छित वस्तु के त्याग करे, [४] मुख में ग्रास फिरोवे नहीं तथा प्रमाण से कमी अहार करे.

४ “ रस परित्याग तप ” के १० भेद.

८७-९६ [१] ‘ निव्वितिए ’--दूध, दही, घी, तेल, मिठाई, यह ५ त्यागे [२] ‘ पणिएरस परिचए ’ --धार विगय तथा उपर से विगय लेना छोडे, [३] ‘ आयम सित्थ भोए ’--औसावणमें के कण दाणे खाकर रहे, [४] ‘ अरस अहारे ’ रस और मसाले रहित अहार भोगवे. [५] ‘ विरस अहारे ’--ज्युना धान सीजा दूवा भोगवे. (६) ‘ अंत अहारे ’--उडद चिणा प्रमुख के बाकले भोगवे. (७) ‘ पंत--अहारे ’ ठंडा बासी अहार भोगवे. (८) ‘ लुह अहारे ’--लुखा अहार भोगवे, (९) ‘ तूच्छ अहारे ’--निसारतुच्छ अहार भोगवे. (१०) अरस विरस-अंत-प्राप्त-लुख-तुच्छ सर्व भेला कर भोगवे.

५ “ काय क्लेश तप ” के १८ भेद.

९७-११४ बारह भिक्षुक [साधू] की पडिमां:-[१] पहिली पडिमामें एक महीने तक एक दात अहारकी और एक दात पाणी लेवे [२] दूसरी में दो महीने दो दो दात अहार पाणीकी [३-७] तीसरीमें तीन जावत् सातमीमें सात महीने तक सात २ अहार पाणी की दात लेवे, [८-१०] आठमी नवमी और दशमीमें सात २ दिन चोविहार एकान्तर उपवास करे, [११] इग्यारमीमें बेला करे आर, [१२] बारमीमें तेल करे, स्मशानमें कायुत्सर्ग करे. और [१३] कायुत्सर्ग कर खडे रहे.

(१४) उकड़ आसण वगैरा नाना प्रकार के आसाण करे (१५)
 केशका लोच करे. (१६) उग्रह विहार करे, (१७) शीत ताप सहे,
 (१८) खाज नहीं कुचरें ! वगैरा.

६ “ प्रति सलीनता तप के ” १६ भेद

११५-११८ मुख्य में प्रतिसलीता के ४ भेदः-१ इन्द्रि प्रतिसलीनता, २ कषाय प्रतिसलीनता, ३ योग प्रतिसलीनता, ४ विवक्त सयणा प्रतिसलीनता सो स्त्री पशु नपुसक रहित स्थानमें रहे.

११९-१२३ इन्द्रिय प्रतिसलीनताके पन्दहर भेद (१-५) श्रुत, चक्षु, घ्रण, रस, स्पर्श, इन पांचों इन्द्रि को अपने वश्य में करे.

१२४-१२७ कषाय प्रतिसलीनता के ४ भेदः- [१-४] क्रोध मान-माया-लोभ इन चारों कषाय का त्याग करे.

१२४-१३० योग प्रतिसलीनता के ३ भेदः १-३ मन वचन-काय-इन तीनों को वश करे

यह बाह्या प्रगट तप के ६ भेद हुवे.

७ “ प्रायश्चित्त तप ” के ५० भेद

१३१-१४० दश प्रकार से दोष लगावेः-१ कंदर्प काम के वश, २ प्रमाद के वश, ३ अनजान से, ४ क्षुधा के वश, ५ आपदाके वश, ६ शंका के वश, ७ उन्माद के वश, ८ भय के वश, ९ द्वेष के वश. और १० परिक्षा निमित्त.

१४१-१५० अविनित (पापी) दश प्रकार आलोचना करे १ क्रोध उपजाकर, २ प्रायश्चित्त के भेद पूछकर, ३ दूसरे के देखे दोष कहै, ४ छोटे दोष कहै ५ या बड़े २ दोष कहै, ६ बोलता गडबड करे. ७ लोकोको सुनाकर कहै. ८ बहुत लोकोके सन्मुख कहै. ९ प्रायश्चित्तके अजानके आगे कहै. और १० सदोषी के आगे कहै.

१५१—१६० दश गुणका धारक आलोचना करे:-१ आत्मा का खटका वाला, २ जातिवन्त. ३ कूलवन्त, ४ विनय वन्त, ५ ज्ञानवन्त. ६ दर्शनवन्त. ७ चारित्र वन्त, ८ क्षमावन्त, ९ वैराग्यवन्त, और १० जितेन्द्री.

१६१—१७० दश गुणका धारक प्रायश्चित दे शके:-१ श्रद्धा चारी. २ व्यवहार श्रद्धा, ३ प्रायश्चित की विधी का जान. ४ शुद्ध श्रद्धा वन्त ५ लज्जा दुर कर प्रायश्चित देने वाले. ६ शुद्ध करने सामर्थ्य. ७ गंभीर, ८ दोष कबुल करा के प्रायश्चित देने वाले. ९ विचक्षण, और १० प्रायश्चित लेने वाले की शक्ति के जान.

१७१-१८० दश प्रकारके प्रायश्चित:-१ “ आलोचना ”-गुरु आगे पाप प्रकाशे २ “ प्रतिक्रमण ”-पश्चात्ताप युक्त मिथ्या दुष्कृत्य देवे, ३ ‘ तदुभय ’-आलोचना और मिथ्या दुष्कृत्य दोनो करे. ४ ‘ विवेगे ’-अकल्पनिक वस्तु परिठावे, ५ ‘ विउसर्ग ’-इर्यावही आदि कायुत्सर्ग करे. ६ ‘ तवे ’-आंबिल उपवासादि तप करे, ७ ‘ छेद, -चारित्र में से दिन मास कम करे, ८ मूल-दूसरी वक्त दिक्षा देवे, ९ ‘ अपावठप ’-उठने की शक्ति नहीं रहे ऐसा तप करावे, और १० पारंग्रिय ६ मांस या १२ वर्ष तक सम्प्रदाय के बाहिर रखे.

८ “ विनय तप ” के ८२ भेद :-

१८१-१८७ मुख्य में विनय के ७ भेद :- १ ज्ञान विनय, २ दर्शन विनय, ३ चारित्र विनय, ४ मन विनय, ५ वचन विनय, ६ काया विनय ७ लोक व्यवहार विनय.

१८८-१९२ ज्ञान विनय के पन्दरह भेद:-मति, श्रुति, अवधी, मन:

पर्यव, केवल इन पांच ज्ञान के धारक का विनय करे.

१९३-१९४ दर्शन विनय के दो भेद:-१ सत्कार करे और २ अशात टले.

१९५-२३९ अनाशातना विनय के ४५ भेद:-१ अर्हंत, २ अर्हंत परूपित धर्म, ३ आचार्य, ४ उपाध्याय, ५ स्थविर, ६ कुल, ७ गण, ८ संघ, ९ क्रियावन्त, १० सेमिगी, ११ मति ज्ञानानी, १२ श्रुति ज्ञानानी, १३ अवधी ज्ञानी, १४ मनः पर्यव ज्ञानी, और १५ केवल ज्ञानी. इन १६ की अशातना नहीं करे, इन १५ की भक्ति करे और इन १५ के गुणानुवाद करे. यों १५ को ३ गुणा करते $१५ \times ३ = ४५$ भेद हुवे.

२४०-२४४ चारित्र विनय के ५ भेद:- १-५ सामायिक, छेदोस्थापनिय, ५ परिहार विशुद्ध, सुक्ष्म संपराय और यथा ख्यात इन पांच चारित्र वंतका विनय करे.

२४५-२४६ मन विनय के दो भेद:-१ पाप मार्ग से मन नि-
वारे, २ धर्म में प्रवृत्तावे.

२४७-२४८ वचन विनय के दो भेद:-१ पापकारी वचन छोड़े, २ धर्मिक वचन उचारे.

२४९-२५५ काया विनय के ७ भेद:-१-७ चलते खड़े रहते, बैठते, सोवते, उलंघते, पलंघते, और सर्व इन्द्रियों को अयत्ना से निवार यत्ना में प्रवृत्तावे.

२५६-२६२ लोक व्यवहार विनय के ७ भेद:-१ गुरुके आज्ञा में चले, २ गुणाधिक साधर्मी की आज्ञामें चले, ३ स्वधर्मी का कार्य करे, ४ उपकारी का उपकार माने, ५ चिंता उपशमावे. ६ सदा विचक्षणता से प्रवृत्ते. और ७ देश काल उचित प्रवृत्ते.

९ “वैयावच्च तप ” के १० भेद

२६३-२७२ १ आचार्य, २ उपाध्याय, ३ नविदक्षित, ४ गित्याणी-रोगी, ५ तपस्वी, ६ स्थीवर, ७ स्वधर्मी, ८ कूल-गुरु भाइ ९ गण-स्मप्रदाय, और संघ १० तीर्थ १० इन दशों को अहार वस्त्र, स्थान आदि दे सेवा करे.

१० “सञ्ज्ञाय तप ” के ५ भेद.

२७३-२७७ १ वायणा-सूत्र पढे, २ पूच्छणा-अर्थ पूछे, ३ परिट्टणा वारम्बार फेरे, ४ अणुप्पेहा-दीर्घ द्रष्टी से विचारे, और ५ धम्म कहा-धर्म कथा व्याख्यान करे.

११ “ध्यान तप ” के ५ भेद.

२७८-२८१ ध्यान के मुख्य १ भेद २ आर्त ध्यान ३ रौद्र ध्यान, ३ धर्म ध्यान, ४ चार शुक्ल ध्यान.

२८२-२८५ आर्त ध्यान के चार भेद १-२ मनोज्ञ अच्छे शब्दादि विषय का संयोग और अमनोज्ञ बुरेका वियोग चिंतवे ३-४ ज्वरादि रोगों का नाश और काम भोग सदा बने रहो ऐसा चिंतवे.

२८६-२८९ आर्थ ध्यानीके १ लक्षण:- २ अक्रांद करे. ३ शोक करे. ४ आँश्रुपात को और ५ विलापात करे.

२९०-२९३ रौद्र ध्यान के १ भेद:- १-४ हिंशामें, झुटमे, चोरीमे, और विषय भोग में अनुरक्रम होवे.

२९४-२९७ रौद्र ध्यानी के १ लक्षण १-२ हिंशा आदि पांच ही आश्रव का एक वक्त या वारम्बार चिन्तवत करे. ३ आज्ञान पणे अकृत्य करे हिंशा धर्म स्थापे. और ४ मरे वहां तक पाप का पश्चाताप नहीं करे.

☞ (यह आर्त और रौद्र दोनों ध्यान त्यागने से तप होता है)

२९८-३०१ धर्म ध्यान के ४ पाये:- १ ' आणा विचय ' श्री तिर्थंकर की आज्ञाका चिंतवन करे. २ ' आवाय विचय ' राग द्वेष का नाश होवे सो चिंतवे, ३ ' विवाग विचय ' - शुभाशुभ कर्मों से ही सुख दुःख होता है, ऐसा चिंतवे. और ४ संठाण विचय-लोक का वा वस्तु के संस्थान (आकार) चिंतवना करे.

३०२-३०५ धर्म ध्यानी के ४ लक्षण १ ' अणारूढ़ ' तिर्थंकर की आज्ञा पर रूची जगे, २ ' निसग्ग रूढ़ ' - तत्वातत्व जानने की रूची जगे, (३) ' उपदेश रूढ़ ' - सद्बोध श्रवण करने की रूची जगे. और ४ ' सुत्त रूढ़ ' सुत्र पढने की रूची जगे.

३०६-३०९ धर्म ध्यानी के ४ आलंबन:- १ वायणा, २ पूछना, ३ परियटना, ४ धर्म कथा.

३१०-३१३ धर्म ध्यानी की:- ४ अनुप्रेक्षा:- १ ' अणिच्चाणुपेहा ' पुद्गलिक पदार्थ सर्व अनित्य है, २ ' असरणाणुपेहा ' - संसार में कोई भी आश्रय दाता नहीं है. ३ ' एगत्ताणुपेहा ' चैतन्य सदा एकला ही है. ४ ' संसाराणुपेहा ' चार गति के परिभ्रमण में महा दुःख है.

३१४-३१७ शूक्र ध्यान के ४ पाये १ ' पुहत वीय के स वी-यारी ' वीतर्क और विचार सहित. २ ' एगत्तावियके अवीयारी ' - वि-तर्क सहित और विचार रहित, ३ ' सुहम किरिय अपडिवाइ ' इर्याव ही क्रिया युक्त अप्रातिपाती और. ४ समुच्छिन्न किरिय अनीयट्टी-सर्व क्रिया रहित मोक्ष गामी.

३१८-३२१ शूक्र ध्यानी के ४ लक्षण:- १ ' विवेगा ' - तिल और तेल के जैसा आत्मा और कर्म को भिन्न जाने, २ ' विउसग्ग ' - बाह्य अभ्यन्तर संयोग से निवृत्ते, ३ ' अवठे ' अनुकूल प्रतिकूल प-रिसह सम भाव सहे, ४ ' असमोह ' - मनोज्ञ अमनोज्ञ विषय पर

राग देश नहीं करे.

३२२-३२५ शुक्ल ध्यानी के ४ आलम्बनः—‘ खंती ’ क्षमा-
वंत २ ‘ मुक्ति ’ निर्लोभी ३ ‘ अज्जव ’ -सरलता और ४ ‘ महव ’
निर्भिमानता.

३२६-३२९ शुक्ल ध्यानी की ४ अनुप्रेक्षाः—१ ‘ आवायाणुपे-
हा ’ -पांचही आश्रव अनर्थ के मूल हैं २ ‘ अशूमानुपेहा ’ पुद्गल
द्रव्य ही अशुभ कर्ता है, ३ ‘ अनंत वितीयाणुपेहा ’ -अनंत पुद्गल
प्रावर्तन आत्माने किये हैं. और ४ ‘ विपरिणामाणुपेहा ’ पुद्गल का
स्वभाव सदा पलटता ही रहता है.

१२ “ विउसग्ग तप ” के २५ भेद.

३३०-३३५ मुख्य में विउसग्ग दो प्रकार केः—१ द्रव्य विउसग्ग
और २ भाव विउसग्ग.

३३२-३३५ द्रव्य विउसग्ग के ४ भेदः—१ ‘ शरीर विउसग्ग ’
शरीर की ममत्व त्यागे. २ ‘ गण विउसग्ग ’ -गुणवन्त हो सम्प्रदाय
त्यागे ३ ‘ उवही विगसग्ग ’ -वस्त्र पात्र आदि उपाधी त्यागे. और
४ ‘ भत्तपान विउसग्ग ’ अहार पाणी के त्याग करे.

३३६-३३८ भाव विउसग्ग के ३ भेदः—१ कषाय विउसग्ग
२ संसार विउसग्ग और कर्म विउसग्ग.

३३९-३४२ कषाय विउसग्ग के ४ भेदः—१-४ क्रोध-मान-
माया-लोभ का त्याग करे.

३४३-३४६ संसार विउसग्ग के ४ भेदः—१-४ नर्क तिर्यच-
मनुष्य और देव इन चारों गतिमें जानेके कर्मों-कामों का त्याग करे

३४७-३५४ कर्म विउसग्ग के ८ भेदः—१ ज्ञानावर्णिय, २

दर्शानावर्णिय, ३ वेद विनय, ४ मोहानिय, ५ आयूष्य, ६ नाम, ७ गोत्र, और ८ अन्तराय, इन आठ कर्मों के बन्धन के कारण से आत्माको बचावे.

यह छः प्रकार का आभ्यन्तर (गुप्त) तप हुवा.

यह तप के जघन्य दो, मध्यम बहार, और उत्कृष्ट ३५४ भेदोंका संक्षिप्त वर्णन हुवा, इनका विस्तार उववाइजी, सूत्र उत्तरा ध्ययनजी सूत्र, और जैन तत्व प्रकाश आदि ग्रन्थों में से जानना.

एसे ३५४ प्रकार तप दश वैकालिक सूत्र के नवमे अध्याय के चौथे उद्देशे में कहे मुजब करे.

सूत्र—चउविहाखलु तव समाही भवइ तं जहा—नो इह लोगठयाए तव महिठेज्ज^१, नो परलोग ठयाए तव महिठज्जा, नो किति व एण सद सिलो गठयाए तव महिठज्जा. नन्नत्थ निज्जर ठयाए तव महिठज्जा.

चउत्थं पय भवइ एत्थ सिलोगो—

गाथा—विविह गुण तवो रए य^२निच्चं, भवइ निरासए निज्जर ठिए॥

तवसा धूणइ पुराण पावगं । जुत्तो सया तव समाहिए ॥ ३ ॥

अर्थात्—गुरु महाराज फरमाते हैं कि अहो शिष्य निश्चय से तपकी समाधी चार प्रकार से होती है, १ इस भव के सुखका नियान अर्थात् लब्धी ऋद्धि आदि की प्राप्ती होवो ! ऐसी इच्छा से भी तप नहीं करे, २ परलोक परभव के सुख का नियाना अर्थात् देवता की ऋद्धी या चक्रवृती आदि पदवी प्राप्त होने की इच्छा से भी तप नहीं करे. ३ सर्व दिशाओं में कीर्ती फैलाने की इच्छासे भी तप नहीं करे. ४ पूर्वोक्त तीनही प्रकार की इच्छा रहित फक्त एकान्त कर्मों की निर्जरा (खपाने) के अर्थे तप करे. (गाथार्थ) अनेक प्रकार के गुण

राग देश नहीं करे.

३२२-३२५ शुक्ल ध्यानी के ४ आलम्बनः—‘ खंती ’ क्षमा-
वंत २ ‘ मुक्ति ’ निर्लोभी ३ ‘ अज्जव ’—सरलता और ४ ‘ महव ’
निर्भिमानता.

३२६-३२९ शुक्ल ध्यानी की ४ अनुप्रेक्षाः—१ ‘ आवायाणुपे-
हा ’—पांचही आश्रव अनर्थ के मूल हैं २ ‘ अश्रुमानुपेहा ’ पुद्गल
द्रव्य ही अशुभ कर्ता है, ३ ‘ अनंत वितीयाणुपेहा ’—अनंत पुद्गल
प्रावर्तन आत्माने किये हैं. और ४ ‘ विपरिणामाणुपेहा ’ पुद्गल का
स्वभाव सदा पलटता ही रहता है.

१२ “ विउसग्ग तप ” के २५ भेद.

३३०-३३५ मुख्य में विउसग्ग दो प्रकार के:-१ द्रव्य विउसग्ग
और २ भाव विउसग्ग.

३३२-३३५ द्रव्य विउसग्ग के ४ भेदः—१ ‘ शरीर विउसग्ग ’
शरीर की ममत्व त्यागे. २ ‘ गण विउसग्ग ’—गुणवन्त हो सम्प्रदाय
त्यागे ३ ‘ उवही विगसग्ग ’—वस्त्र पात्र आदि उपाधी त्यागे. और
४ ‘ भत्तपान विउसग्ग ’ अहार पाणी के त्याग करे.

३३६-३३८ भाव विउसग्ग के ३ भेदः—१ कषाय विउसग्ग
२ संसार विउसग्ग और कर्म विउसग्ग.

३३९-३४२ कषाय विउसग्ग के ४ भेदः—१-४ क्रोध-मान-
माया-लोभ का त्याग करे.

३४३-३४६ संसार विउसग्ग के ४ भेदः—१-४ नर्क तिर्यच-
मनुष्य और देव इन चारों गतिमें जानेके कर्मों-कामों का त्याग करे

३४७-३५४ कर्म विउसग्ग के ८ भेदः—१ ज्ञानावर्णिय, २

दर्शानावर्णिय, ३ वेद विनय, ४ मोहनिय, ५ आयूष्य, ६ नाम, ७ गोत्र, और ८ अन्तराय, इन आठ कर्मों के बन्धन के कारण से आत्माको बचावे.

यह छः प्रकार का आभ्यन्तर (गुप्त) तप हुवा.

यह तप के जघन्य दो, मध्यम बहार, और उत्कृष्ट ३५४ भेदोंका संक्षिप्त वर्णन हुवा, इनका विस्तार उववाइजी, सूत्र उत्तरा ध्ययनजी सूत्र, और जैन तत्व प्रकाश आदि ग्रन्थों में से जानना.

ऐसे ३५४ प्रकार तप दश वैकालिक सूत्र के नवमे अध्याय के चौथे उद्देश में कहे मुजब करे.

सूत्र—चउविहाखलु तव समाही भवइ तं जहा—नो इह लोगठयाए तव महिठेज्ज^१, नो परलोग ठयाए तव महिठज्जा, नो किति व एण सद सिलो गठयाए तव महिठज्जा. नन्नत्थ निज्जर ठयाए तव महिठज्जा.

चउत्थं पय भवइ एत्थ सिलोगो—

गाथा—विविह गुण तवो रए य^२निच्चं, भवइ निरासए निज्जर ठिए॥

तवसा धूणइ पुराण पावगं । जुत्तो सया तव समाहिए ॥ ३ ॥

अर्थात्—गुरु महाराज फरमाते हैं कि अहो शिष्य निश्चय से तपकी समाधी चार प्रकार से होती है:-१ इस भव के सुखका नियाण अर्थात् लब्धी ऋद्धि आदि की प्राप्ती होवो ! ऐसी इच्छा से भी तप नहीं करे, २ परलोक परभव के सुख का नियाणा अर्थात् देवता की ऋद्धी या चक्रवृती आदि पदवी प्राप्त होने की इच्छा से भी तप नहीं करे. ३ सर्व दिशाओं में कीर्ती फेलाने की इच्छासे भी तप नहीं करे. ४ पूर्वोक्त तीनही प्रकार की इच्छा रहित फक्त एकान्त कर्मों की निज्जरा (खपाने) के अर्थे तप करे. (गाथार्थ) अनेक प्रकार के गुण

युक्त तप में सदा रक्त रहो, यथा शक्ति तप करने का उद्यम करे, सर्व प्रकारकी इच्छा रहित एकान्त निर्जरा के लिये जो तप करेंगे वो. पूर्वजन्म के किये हुवे पाप क्षय करेंगे. और उत्कृष्ट रसायण आइतो तीर्थकर गौत्र की उपार्जना करेंगे, ऐसा जान परम पदके अभिलाषियों को शूरवीर धीर बन कर तप रूप धर्म की आराधना जरूरही करनी.

जो दाने श्वरी होते हैं. सो ही तप मार्ग में प्रवृत्त शक्ते हैं, इसलिये दान का अधिकार वरन कर ने की इच्छा से इस प्रकरण की यहां समाप्ती की जाती है.

परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी की सम्प्रदाय के बाल ब्रह्म
चारी मुनि श्री अमोलख ऋषि जी रचित " परमात्म
मार्ग दर्शक " ग्रन्थका तव तप नामक
पन्दरवा प्रकरण समाप्तम्.

श्री परमात्मायनमः

प्रकरण—सोलहवा.

चेइय—दान *

* इस चेइय शब्द के ग्रन्थ में ११२ अर्थ किये हैं, इस लिये यह शब्द बड़ा गहन है, जिसस्थान जो अर्थ योग्य लागु हो उस स्थान वोही अर्थ करने से यथार्थ वाद कहा जाता है. पांच प्रतीका अवलो कन करते इस शब्दका स्थान दान ही अर्थ मिलता है.

और कितनेक चेइय शब्दका अर्थ प्रतिमाही करते हैं तो वो प्र-
तिमा कौनसी जिसका खुलासा दिगम्बर आमाना अष्ट पाहुड जी
सूत्र के चौथे बौध पाहुड में मूलमें और अर्थ में चेइय सिधायतन और
प्रतिमा का अर्थ इस प्रकार किया है:—तथथा

गाथा:—सिदंजस्स सदत्थं । विसुद्ध ज्ञाणस्स णाण जुत्तस्स ॥

सिद्धाय दणं सिद्धं । मुणिवर वसहस्स मुणिन्द त्थं ॥ ७ ॥

अर्थात्—जो मुनि सिद्ध समीचीन शुद्ध ध्यान युक्त आत्माके धारी
कि जो भगवन्त में मोक्ष प्राप्त करेंगे, उनका शरीर ही सिद्धायतन है.

बुद्धं जो वोहतो । अप्पाणं चेइयाइ आणंच ॥

पंच महव्वय सुद्धं । णाण मय जणचे दिहरं ॥ ८ ॥

अर्थात्—जो मुनि ज्ञानवन्त आत्माके जानने वाले चैतना युक्त
पंचमहा व्रत शुद्ध पालने वाले ऐसे ज्ञानी मुनिको चैत्यया देहरा जा
नना. न कि पाषाणादिक के.

सथरा जंगम देहा । दंसण णाणेण सुद्ध चरणाणं ॥

निगंथ वियराया । जिण मग्गो येरिसा पडिमा ॥ १० ॥

(यह पृष्ठ की टीप ३७८ पृष्ठ में देखो)

श्लोक—दाणं सुपात्रे विशुद्धच शीलं । तपो विचित्रं शुभ भावनाच
भवार्णे वो तारण यान पात्रं । धर्मं चतुर्द्धा मुनियो वदन्ति ॥ १ ॥

अर्थात्—सुपात्र को दान, शुद्ध शील, विचित्र प्रकारका तप और शुभ भाव, यह चारों संसार समुद्र के तरनेवाले यान पात्र (जहाज) समान हैं, ऐसा मुनिश्वरने فرमाया है।
दान की महीमा.

श्री पूर्वोचार्यों ने धर्म के मुख्य ४ साधन फरमाये हैं। दान, शील, तप, और भाव, इन चारों को अनुक्रमेण आराधने से ही सब धर्म की आराधना की कही जाती है। देखिये धर्म के प्रवृत्ताने वाले खुद श्री तीर्थंकर भगवान ही मोक्ष मार्ग को अंगीकार करते अनुक्रम में इन चारही की आराधना करते हैं। अवल दिक्षा लिये के पहिले बारह महीने तक नित्य एक कोड और आठ लाख (१०८००००००) सोनैये सोलह मासे की सुवर्णकी मोहर) का दान देते हैं। यह दान धर्म की पहिले आराधना कर; फिर शील अर्थात् आचार चारित्र ग्रहण करते हैं; और फिर तप करते हैं। तब क्षायिक भाव की प्राप्ति होने से, क्षपक श्रेणिप्रतिपन्न हो, घन घातिक कर्म का नाश कर के बल (ब्रह्म) ज्ञानकी प्राप्ति होती है। और फिर जिस मार्गसे अर्थात्

अर्थात्—सम्यक्त्व की ज्ञानी शुद्ध चारित्र नियन्त्र वीतराग जिनका चलन शक्ति रूप जो शरीर है सो जिन मार्गकी प्रतिमा है।

दंसण अणंत । णाणं । अणंत विरिय अणंत सुखखय ॥

सासय सुखपदेहा । मुक्का कम्मठ बंधेहिं ॥ १३ ॥

णिरुव ममचल । मरुखाहा णिम्म विया ॥

जंगमेण रूवेण । सिद्धठाण म्मिठि यावो । सा पडिम्मा धुवासिदा ॥ १४ ॥

दान आदि चारोंकी अनुक्रमे अराधना करने से मोक्ष मार्गकी प्राप्ति हुई, उसही मार्ग के विष मुमुक्षुजनों (मोक्ष के अभिलाषियों) को प्रवृत्ताने परमात्मा ने यह चारही बातों का द्वादशांगी द्वारा विविध भांती कर वरनन दर्शाया.

तो जिस मार्ग कर अपने परमपूज्य पुरुषों ने आत्महित साधा और वोही मार्ग स्वीकारने का अपने को विविध भांती कर फरमान किया. उसी मार्ग पर चलने से अपनी आत्मा का कल्याण होगा ! नकि फलांग मार दान शील को छोड़ एकदम तपश्चीराज महाराज धीराज बज जानेसे, और घणी खमाके (बहुत क्षमा हुवे बिना ही) झुटे नाम के अभिमान में फूल नेसे ! बिना गुण का नाम कि-तना हांस्यपद गिनाजाता है, इस बातका पुक्त विचार कर जिनेश्वर के फरमान मुजब अनुक्रमे चारोंही को आराधना चाहिये.

अब विचारना चाहिये की जो सबसे अधिक गुणाढ्य होता है उसे ही सबका प्रमुख पद दिया जाता हैं. तैसे ही दान प्रमुख चार धर्म के साधन में दान को प्रमुख पद दिया है, इसलिये सर्वसे अधिक दान गुनवन्त प्रत्यक्षही भाष होता है, क्योंकि दान ही शील आदि मार्ग में प्रवृत्ता शक्ता है. इस लिये धर्मार्थियों को अवल दान धर्म की आराधना करने की बहूतही जरूर है. और इसही लिये यहां शास्त्रानुसार दान नामक प्रथम धर्म का यथा मति व्याख्यान किया जाता है.

“दान का अर्थ और भेद”

दान शब्दकी धातु ‘दातृ’ है दातृका अर्थ देना होता है, अर्थात् किसी भी निमित्त से किसी को किसी प्रकार की वस्तु दी

जाय उसे दान कहते हैं. इस दानके श्रीठाणांगजी सुत्रमें १० भेद कहे हैं.

गाथा—अणुकंपा, संग्रह, चेव । ५ भय कालुणिए, तिए ॥

लज्जाए, गारवा, णं, च । अहंम, पुण सत्तम ॥

धम्म, अठम वुत्तं । कांही तियं, कयंतियं ॥

अर्थात्—१ अनुकम्पा दान, २ संग्रहदान, ३ अभयदान, ४ कालुणी दान, ५ लज्जादान, ६ गारवदान, ७ अधर्मदान, ८ धर्म दान, ९ काही दान, और १० कीर्ती दान, इन दशका खूलासासे वर्णन किया जाता है:—

१ “ अनुकम्पा दान ”

अनुकम्पा रखना ही सम्यक्त्वी का लक्षण है, और अनुकम्पा ही दानका मूल है. अणु=हितके लिये, कम्पा=धृजना, अर्थात् दूसरे को दुःखी देखकर अतःकरण में ‘ रे ’ उपजे, जिससे धृजाव छूटे, उसे अनुकम्पा कहते हैं, अनुकम्पा अतःकरण का दया का निर्मल नीर झरणा है, यह कर्तवी नहीं परन्तु स्वभाविकही होता है, अर्थात् जिनके हृदयमें सम्यक्त्व रूप जोती प्रगट हुई हो, धर्मकी पुक्त रूची जगी हो, दयाका सद्भाविक उद्भव हुवा हो, ऐसे धर्मात्मा प्राणी ही कर्म पीडासे पीडाते हुवे जीवोंको देख अनुकम्पा करते हैं. कि—देखो विचारे जीवों के कैसा अशुभ कर्म का उदय हुवा है कि जिससे इन्द्रिहीण अंगहीण, द्रव्यहीण, स्वजनहीण, इत्यादिकी हीणता पाई है. सुख संपत्ती के लिये झुरते हैं, त्रसते हैं, और तन तोड़ खपते हैं, तो भी इच्छित सुख नहीं मिलते हैं, और कितनेक को इच्छित भोगोपभोग की प्राप्ती होकर भी रोगोदय से, व धन स्वजन के वियोकी चिंता में मशगुल बने भोगव नहीं शक्ते हैं, रोते—झुरते हीं रहते हैं.

और कितनेक एकांत विषय सुख-इन्द्रियों की कषाय की पोषणता में मशगुल बन बिलकुल ही धर्म ध्यान आत्म साधन नहीं करते हैं, और कितनेक धर्म नाम के भ्रम में पड़ धर्म के स्थान अधर्म करते हैं, शांती के स्थान उन्माद करते हैं, पाणी में भी लाय (आग) लगा देते हैं. अर्थात् धर्म के नाम से झगड़ कदाग्रह मचाते हैं. इन्द्रियों की और कषायों की पोषणतामें ही धर्म मान बैठे हैं. अहो प्रभू! ऐसे भारी कर्म जीवों की आगे क्या गति होगी ! इन कर्मों का बदला कैसी सुशीबत से देवेंगे ! यह विचार भी अनुकम्पा का है.

और भी सम्यक्त्वी, श्रावक, तथा साधु होकर, सम्यक्त्व, दे-शवृत्त, और सर्व वृत्ती पणा आदर कर, यथा तथ्य आराधना पालना स्पर्शना नहीं करते हैं; और हरेक तरह विराधना करते हैं; जिससे यह आगे को हीन स्थिति को प्राप्त होकर पश्चात्ताप करेंगे, अहो प्रभू ! तब इन विचारे जीवों की क्या दिशा होगी ? यह विचार उन जीवों को समजाकर उनकी आत्माका सुधारा करना, सो भी अनुकम्पाही है. और ऐसे ही अपनी आत्माका भी विचार करे कि-महा पुण्योदय कर मेरी आत्मा इतनी ऊंची आइ है, सम्यक्त्वादि आराधन करने सा मर्त्य बनी है. और फिर पूर्ण पणे आराधन नहीं कर शक्ति है, तो हे आत्मान् ! तेरी क्या दिशा होगी ! इत्यादि विचार से अपनी आत्माको सम्यक्त्व वृत्तके भंग के मार्ग से बचाकर सम सन्वेगादि मार्ग में प्रवृत्तावे सो भी स्वनुकम्पा.

श्री तीर्थकर भगवंत द्वादश प्रपञ्च के मध्य विराज मान हो कर, भिन्न २ भेद कर सब समजें ऐसा धर्मोपदेश फरमाते थे, सो भी एकांत जगत् वासी जीवोंको आधी व्याधी उपाधी रूप दुःख से पी-डीत हुवे देख अनुकम्पा लाकर, उस दुःखसे मुक्त करने ही फरमाते

थे, और अबी भी जो महात्माओं किसी भी प्रकारके बदले की आशा नहीं रखते जो उपदेश करते हैं, वो भी जगजीवों को अनुकम्पा दान ही दिया जानना.

२“ संग्रह दान. ”

इस श्रृष्टी में परिभ्रमण करते हुवे जीव शुभाशुभ कर्म के बश हो, उंचता नीचता पातेही रहते हैं. जो नीच स्थिती को प्राप्त हुवे हैं, वो ऊंचस्थिती वालों का आश्रय चहाते हैं, और बहुत दिन स्थिती वाले उंच स्थिती वाले के आश्रय से ही जीते हैं, कहा है कि 'जीव जविस्य जीवनम्' एक जीव के आश्रय से दूसरा जीव जीता है. इसलिये एकेक की एकेक को आपस में सहायता करनी, यह जीवों का एक मुख्य कृतव्य है. जो उच्चस्थिती को प्राप्त हुवे हैं, सो बहुत कर नीच स्थिती के प्राणियों के स्वरक्षण से ही हूवे हैं. तो जिसके योग्य से उंचता प्राप्त करी, उसही कार्य की विशेषता करने से विशेष उंचता प्राप्त होवे यह स्वभाविक ही है. और उंचताके गर्वमें आकर जो उच्चताका यथातथ्य लाभ नहीं लेते हैं, उलट प्रव्रतते हैं अर्थात् गरीबोंका अपमान करते हैं, सताते हैं; वो उलट स्थिती अर्थात् नीच स्थिती को कंगाल स्थिती को प्राप्त होवें यह भी स्वभाविक ही है. यह अमूल्य बौध का रमण उंच स्थितीको प्राप्त हुवे प्राणि यो हृदयमें कर-द्रष्टी विन्दु मार्फिक रखने की बहूत ही जरूर है. और आगे को नीच स्थिती प्राप्त नहीं होवे ऐसा जिनके मनमें डर होता हो तो उस से बचने का उपांव अर्थात् नीच स्थिती वालोंकी सहायता यथाशक्ति यथा उचित अवस्यही करना उचित है, वो सहायता इस प्रकार की जाती है-? जो अनाथ अर्थात् बचपनमें माता, पिता, आदि पोषको का वियोग हुवा हो, सुलक्षणी स्त्री पातिकी वियोगणी हो, अपना पो-

पण करने असामर्थ्य हो, बृद्ध पन में पुत्रादि सहायको का वियोगी हूवा हो, सो अनाथ गिने जाते हैं. २ जो असामर्थ्य हो अर्थात् अत्यन्त दुःख से पीडित हो हस्त पग नेत्र कर्ण आदि अंगोपांग रहित हुवा हो, कुष्ठ आदि राज रोगसे पीडित हो, सो असामर्थ्य कहे जाते हैं. तैसे ही दुष्काल आदिमें अन्न आदिक की महगाइ के कारण से कूटम्बका निर्वाह करने असामर्थ्य हो, अन्न पार्णा आदि उपद्रवसे द्रव्य का कुटम्ब का वियोगी हो दुःखी हूवा हो. इत्यादि अनाथ असामर्थ्य दुःखी जीवोंको किसी भी प्रकार के बदलेकी इच्छा नहीं रखते. अन्न, धन्न, वस्त्र, स्थान, पात्र, गात्र, * औषध, आदि की सहायता दे कर उस दुःखका निवारन कर सूखी बनावे सो संग्रह दान कहा जाता है.

३ “ अभय दान ”

सुयगडांग सुत्र फरमाते हैं कि “ दाणाण सेठं अभय पयाणं ” अर्थात् सर्व दानों में अभय दान ही श्रेष्ठ है.

समवायंगजी सुत्र में भय सात प्रकार के फरमाये हैं.

१ ‘ इह लोग भय ’ मनुष्यको मनुष्यका भय होता है, उसे इह लोग भय कहते हैं. परचक्र व जूलमी राजा ओंके व चोर चन्डाल आदि अनार्य मनुष्य के वशमें पड दुःखी हो रह हैं, व क्लेशी कुटम्बके झगडे में फस कर जो जीव दुःख भोगव रहे हैं, वगैरा दुःखीत जीवो को यथा योग्य सहाय कर उस दुःखसे मुक्त करे सो इह लोग अभदान.

२ ‘ पर लोग भय ’ मनुष्यको पशु देव आदिक से भय होने सो परलोग भय. सिंह सर्प आदि या डंश मत्सरादि क्षुद्रजीवों के उ-

* गात्र दान सो शरीर से उस के कार्यमें सहाय करने का है.

परन्तु नरक गति में पहुँचाने वाला ऋतू दान वगैरा नहीं समझना.

पद्रव्यसे मनुष्यको बचावे. इसका अर्थ ऐसा नहीं समजना कि क्षुद्र जीवों का नाश करे. क्योंकि किसी भी जीवों को दुःख देना उसका नाम अभयदान कदापि नहीं होता है, जो क्षुद्र जीवोंका नाश करनेसे दया करी, बताते हैं वो अनार्य है. देखिये श्री मद्भागवतका सतवा सत्खन्धका १४ वा अध्यायमें नारद ऋषि क्या फरमाते हैं.

श्लोक—यु मष्ट खर मर्का खुसरी, सर्प क्षगा मक्विसका ॥

आत्मान पूत्र वत पस्येत. तेषांमन्तर न कीयेत ॥

अर्थात्—युका (ज्युं,) उंठ, गद्धा, बंदर, गिलोरी, सर्प, पक्षी, और मच्छर मक्खी जैसे छोटे और क्षुद्र प्राणीयों को भी अपनी आत्मा व पूत्र तुल्य समज कर पालना चाहिये ? परन्तु किंचित ही अंतर कदापि नहीं रखना ! की जीये ? और भी इस से ज्यादा क्या कहें ? तथा नर सिंह अवतार, बाराह अवतार खूद इश्वरने धारण किया कहते हैं, और कृष्णजी को सर्प की सेजा कहते हैं, और महादेव जी के गलेमें सर्प की माला कहते हैं, तथा नाग पंचमीको प्रयायः सर्व हिंदू नागको पूजते हैं, सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं, जो सच्चा नाग नहीं मिले तो चित्रका बनाकर ही पूजते हैं. और फिर सर्प सिंह बराह (सुर) जैसे प्राणी को क्षुद्र बताकर मारते हैं, ऐसे अज्ञानी यों को कैसे समजाना ? इसलिये इन जीवों की घात न करते, उन की तरफ से किसी प्रकार पशुता भाव कर उपद्रव होता हो उससे बचने ऐसा रहना चाहिये कि जिससे ऐसा प्रसंग न आवे; जैसे बहुत अशुद्धी मलीनता ऐंठवाडा आदि एक स्थान संग्रह कर रखने से क्षुद्र जीवों की उत्पत्ती अधिक होती है, तो विशेष काल संग्रह कर रखना नहीं. ऐसा उपावकी यो जना होने से परलोक अभय दान दिया गिना जाता है. और देवा दिक के उपद्रव कि भूत प्रेत पिशाच मडाकीनी शाकिनी पालित झों-

टिंग वगैरे की तो बहू स्थान भ्रमणा होगइ है, वादि आदि रोग से, प्रकृती विकार होने से, व्यन्तर व्याधिके भ्रममें पड जाते हैं. तैसे ही बाबा भोपा आदि मतलबी जनो के भ्रमाने से भ्रममें पडजाते हैं, वैमका भूत भरलेते हैं. ऐसे झगडेमें सूझको नहीं फसना चाहिये, और जो कोइ स्थान व्यतन्नादि जोग हो तो भी डरना नहीं चाहिये, क्यों कि देवता ऐसे क्षुद्र नहीं हैं कि जो जीवादि के बध से खूशी होवे, यह तो अज्ञानियों की भ्रमणा है. और भय से धेसाकर मरजाते हैं, जिससे अनेक जन भ्रमित बन जाते हैं, इस भ्रममें भी सुझ जन नहीं पडना. इत्यादि विचार से देवादिके भयसे बचावे सो परलोक अभय दान.

३ 'आदान भय' लेन देनका भय यह भी बडा जबर काम है, कर्जदार को नर्क के दुःख भोगवता कहते हैं, इस से बचने का मुख्य उपावतो करज करनाही नहीं, अवलसे ही विचार रखना कि जिससे आगे आपसोश आपदा में फस दुःखी होना नहीं पड. और कदापि हो हार होतब से होइगया हो तो चूकाती वक्त धबरा-ना नहीं, धैर्यता और नम्रतासे कारज अदा सुख से होता है, परन्तु जो उछांछले हो प्राण झोंक मरजाते हैं, वो करजासे कदापि नहीं छूटते हैं. उलटे दूने कर्जदार होते हैं, जैसे काराग्रह में से भगा हुवा केदी दूनी सजाका अधिकारी होता है तैसे. ऐसा जान कितना ज-बर भी दुःख आते आत्म घातकी इच्छा मात्र ही नहीं करते, सम-भाव से दुःख सहना, कि जिससे इसही जन्ममें छूटका होजाय. और जो कोइ सामर्थ्य हो कर्ज दारों को उस कर्ज से यथा शक्ति अदा कर साता उपजावे तो वो आदान अभय गिना जाता है. तैसे ही जिन जीवोंसे इस भव में वैर विराध होने से, व परभव सम्बन्धी जो

वैर बदला होवे उस से सबोध कर क्षमत क्षमावना करावे, अंतःकरण से वैर विरोध की निवृत्ती करे, करावे तो, उस भी आदान अभयदान समजना चाहिये.

४ ' अकस्मात् भय ' अचिन्त्य अनधारा भय अचानक आकर उत्पन्न होवे उसे अकस्मात् भय कहते हैं, यह होनहार की बात गिनी जाती है, एकाएक टाली नहीं टलती है. ऐसे विचारसे अकस्मात् भय प्राप्त होती वक्त धैर्य धारण काना चाहिये. और कितनेक भोले जीव को भय उत्पन्न होवे जैसे कूटम्ब के या धनके वियोगके समचार श्रवण कर, पत्र तार आदिमं पढ़कर, उसे सुनाकर अकस्मात् भय उपजाते हैं, सुज्ञों को इस से बहुत बचकर रहने की जरूर है. अर्थात् वश पहुँचे वहां तक किसी की भय उत्पन्न होवे ऐसी बात कहना ही नहीं चाहिये. और कोई कर्माधीन अकस्मात् भयसे अप्रिय पाणी आदि से या वाहण डुबनेसे, लेग आदि रोगसे भय भीत हुवा हो, उस की यथा शक्तिरक्षा करे. सो अकस्मात् अभय दान.

५ ' मरण भय ' कहा है कि ' मरणं महा भयाणी ' अर्थात् मरण सामान और दूसरा भय इस जगत् में हेही नहीं ! मरण महा भयका स्थानक है, क्योंकि महा भरात में कहा है:—

अनिष्टा सर्व भुतानां । मरण नाम भारत ॥

मृत्यु कालेही भुतानां । सद्यो जायती वे पथू ॥ १ ॥

अर्थात्—मरणका नाम ही जीव मात्र को अप्रिय लगता है, सूनते ही रोमांच होजाते हैं, थर्राट छूट जाते हैं, धूज उठते हैं. या मरती वक्त पापात्मा कम्पाय मान होती है, विचारे कर्मों करके पराधीन हुवे जीवों पर, अज्ञानी जन विन मतलब या किंचित रस ग्रहीता मतलब के वश हो, जो जीव पर घात की पना गुजारते हैं, मरण सा

मग्री शास्त्रादि उनके सम्मुख करते हैं, तब उनको कितना जबर त्रास होता होगा, यह विचार अपनी आत्मा उसपरसे हीकरना चाहिये; कि किसी मनुष्यको फांसी आदि से मारने की शिक्षा होती है, तब वो उससे छुटने कैसा प्रयत्न करता है, कोई उसका सर्व स्वय मांग कर उसे जीवितदान दिलाने का बचन ही देता हो तो वो अपना सर्व स्वय उसे खूसीसे स्मर्पण कर देता है, ताबे उम्मर गुलाम होने कबूल होजाता है. तो सूत्रो ! ऐसाही अन्य की तरफ विचारीये कहा है कि:—

श्लोक—यथात्मान प्रिय प्राण । तथा तस्यापि देहीनां ॥

इति मत्वा न कृतव्यं । घोर प्राणी बधौ बुद्धः ॥

अर्थात्—जैसे अपने प्राण अपनको प्यारे लगते हैं. तैसे ही सब जीवों को अपने २ प्राण प्यारे लगते हैं. ऐसा जान अहो बुद्ध वंतो! प्राणी बध रूप घोरे जबर पातक कदापि नहीं करना चाहिये.

श्लोक—प्राण यथात्मानो ऽ भिष्ट । भुतानामपि वैथता ॥

आत्मौ पम्ये मंतव्य । बुद्धि मद्भीः कृतात्मभिः ॥

अर्थात्—अपने प्राणोंके जैसे ही दूसरेके प्राणों को प्यारे जान कर, अहो बुद्धीवंतो ! जैसी रक्षा अपनी आत्माकी करते हो तैसीही सब जीवोंकी करना चाहिये. भेद भाव किंचितही नहीं रखना चाहिये.

श्लोक—नाही प्राणा त्प्रियतरं, लोके किंची न विद्यते ॥

तस्मादयानरंः कूर्याद्यथात्मीन तथा परे ॥

अर्थात्—इस जगत् में प्राणसे अधिक प्रिये दूसरा कोई पदार्थ किंचित मात्र हेही नहीं, ऐसा जान कर अहो तत्त्वज्ञ ! अपनी आत्मा के जैसे ही सब प्राणी को जानो और रक्षा करो !

श्लोक—दीयते मर्या माणस, कोटि जीवित मेवच ॥

धन्य कोटि पारित्यज । जीवो जीवित मिच्छाति ॥ १ ॥

अर्थात्—किसी भी मरते हुवे मनुष्य को कोई क्रोड सोनैये रूपेका द्रव्य (धन) देवे, तो वो क्रोड सोनैये का त्याग कर, एक जीवत्व की वांछा व याचना करेगा ! जीवत्व ऐसा प्रिये है !!

और जीवीतदान—मरण अभय दानका फलभी बहुत बताया है.

श्लोक—कापिलानातु सहश्राणी । जो द्विज प्रच्छ प्रचन्ती ॥

एकस्य जीवितं दद्या । नच तूल्यं, युधिष्ठिर ॥ १ ॥

अर्थात्—श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अहो धर्म राज ! कोई महीने को हजार २ गौवों दानमें देवे, और कोई मरते हुवे एक जीव को बचावे, तो वो जीवित दानी के पुण्य की तुल्यना गौ दान किंचित मात्र ही नहीं कर सका है.

श्लोक—एकतो कञ्चनं मेरु । बहु रत्नं वसुधरा ॥

एकतो भय भीतस्य । प्राणिनां प्राण रक्षणम् ॥

अर्थात्—कोई मेरु पर्वत जितना बड़ा सुवर्ण का ढग कर तथा संपूर्ण पृथ्वी सुवर्ण से भरकर इतना सूवर्ण दान में देवे, और कोई भय भीत प्राणी के प्राणका स्वरक्षण करे—मरते को बचावे तो उस अभय दानी की तुल्यना सुवर्ण दानी नहीं कर सके !

आयत—लैयना लल्ला होलहु मोहा वलाद माऊ

हावला कीयना ललहुतक वामिन कूम.

कूरान सूरुह हजकी ३६ मी आयत.

अर्थात्—हरगिज न पहुंचेगा आलाको गोशंत उनका, और न लोहु उनका, व लेकिन पहुंचे गी उसको परहेज गारी तुम्हारी.

सूत्र—“ दाणाण सेठं अभय पयाणं ”

सूयगडांग अ० ६

अर्थात्—सर्व दान में श्रेष्ठ दान अभय दान ही फामाया है.

ऐसे २ सब शास्त्रोंमें अभय दान के बारे में अनेक दाखले मिल सकते हैं. परन्तु यहां ग्रन्थ गौरव होने के डर से न दिये.

तैसे ही द्रष्टान्त भी अनेक जैसे—मुसलमीन के महमद नबी-साहेब पयगम्बर की अल्लह ताला ने तारीफ करी कि नबी बड़ा रहेम दिल (दयालु) है. अजराइल फिरस्ते (देवता) उनका अज-मोदा (परिक्षा) लेने आये, और शिकरा (बाज) व फागते (कबुतर) का रूप बनाकर फागता आगे को उडता हुवा आकर धुजता हुवा महमद के गोद में बैठ गया, पीछेसे शिकरा आकर कहने लगा महमद मेरी शिकार देदेजीये. महमद बोले तूझे चाहिये तो मैं मेवा मिष्टान दिलाता हुं. परन्तु इस बिचारे फागते की जानको सदमा (दुःख) मतदे. शिकारा बोलाकि यह फागता तुझारेको इतना प्यारा है तो इस बदले में तूझारे वदन का गोश (मांस) दे दिजीये. महमद ने यह कबूल किया, और छुरी उठाई की उसी वक्त जमी आशमान कम्पने लगा. फिरसता कदमोमे आगिरा और सच्चा हाल कह सुनाया.

जब खूद नबी महमदने ही दूसरे की जानकी रक्षा के बद्दल अपना वदनका गोश देना कबूल किया ! तो उनके हुकमपर अकीन (भरोसा) रखने वाले मुसल मीन भाइयोंको भी लाजिम है कि बने वहां तक किसी की जान को कभी सदमा न पहुंचावे. क्योंकि रहम दिल वालों परही रहमान खुश रहते हैं. देखिये:—

सबगतगीन हिरनी के बच्चों को पकड़ घरको ले जाता अपने पीछे हिरनी को भगती आती देख रहेम आया, तब बच्चेको छोड भूखे ही अपने घरमे आकर सो रहे. रातको खाप (स्वप्न) में

अल्ला हातालाने फरमाया कि तेने बेचारी हिरणी की जान को आराम दिया, इसके बदल मैं तुझे फजर बादशाही मिलेगी. और वो बादशा बन गये ! इससे समजो-कि रहेम सेही खुदा खूश हैं !!

श्री कृष्ण भगवान् शिशुपालसे लड़ रहे थे, उसवक्त जमीनपर टिटोडी पक्षीणी के बच्चों को देख दया आइ, उनकी रक्षाके वास्ते हाथी का घंटा उनपर रख दिया ! यों खुद भगवानने ही रक्षा करी है, तो उनके अनुयायी यों को तो जरूरही करना चाहिये.

और जैन धर्म तो अभय दान का मूल स्थान ही है:-

१ श्री नेमी नाथजी ने पशुओं की रक्षाके वास्ते राजुल जैसी महा रूप और महा गुण संपन्न स्त्री को त्याग दिखाली. २ श्रीपार्श्वनाथजी ने जलते हुवे नाग नागणी को लकड़ में से निकाले. ३ महा वीर श्वामीने अविनित शिष्य गोशाले को तेज लेशा से जलते हुवे को बचाया. ४-५ धर्म रूची जीने कीड़ा यों की रक्षा निमित्त, में तारजजी ने कुकड़े (मुरगे) की रक्षा निमित्त, प्राण झोंक दिये. ६ श्रेणिक राजाने आमरी पडह बजाया, ७ मेघ कुमारने हाथिके भव मे शुशलको बचाया. इत्यादि अनेक द्रष्टांतो उपलब्ध हैं. ऐसा उत्कृष्ट मरण अभय दान कों जान, बने वहां तक तो सद्बोध से, नहीं तो तन धनसे बने जिसतरह बचे उतने ही जीवों की रक्षा जरूरही करना चाहिये. मरण मुख प्राप्त हुवे जीवों को बचावे सो मरण अभय दान.

और ७ मां 'पुजाश्लाघा भय' सो अप कीर्ती का भय जानना, अपकीर्ती लज्जासे कितनेक शरमालु जन प्राणका त्याग कर देते हैं. ऐसा जबर भय यह है, ऐसा जान सुज्ञ पुरुषों को लाजिम है, कि किसी की इज्जत को हदक पहुँचे ऐसा विचार उचार आचार कदापि नहीं करना चाहिये. अपनी इज्जत जैसी दूसरेकी इज्जत जानना चाहिये. और जितना अपनी इज्जत के रक्षण के लिये उपाव करते हैं. उत

नाही पर्यन्त अन्यकी रक्षाके लिये करना, यह पूजाश्लाघा अभय दानीयों का कर्तव्य है. कितनेक वे विचार से जानते हैं कि इससे हमको लोक अच्छा जानेगें, इत्यादि विचार से दूसरे की इजत हदक करने छत्ती अछत्ती निन्दा करते हैं, शिरपर बजा (आल) चडाते हैं. यह बड़ा जबर अनीतीका काम जान सुज्ञ जनको सदा बचकर रहना चाहिये. और किसी कि इजत का बचाव अपने से होवे उतना करे सो पूजाश्लाघा अभयदान (यह सब अभयदानके भेद समजना चाहिये.)

४ “ कलुणी दान ”

इस जगत्में प्रवृत्ती के चलाने वाले दो तरह के पुरुष हुवे हैं:—
१ ‘ परमार्थिक—’ जिनो ने सब जीवों के एकन्त हितका कर्ता सत्य सद्बोध का प्रति पादन किया. और ‘ स्वार्थी ’—मतलबी जन सो फक्त अपनाही हित साधने अनेक कल्पित ग्रन्थ आदि बनाकर भगवानने या अमुक महान पुरुषने बनायै हैं, ऐसा नाम रख भोले लोको को ठग, अपनी आजिवका चलाते हैं. इन दोनों की परिक्षा विद्वानो उनके लेखके व उचार के शब्दों परसेही कर लेते हैं. कि इसमें कितने विश्वा सत्य और परमार्थ है.

‘ कलुणीएदान ’ उसे कहते हैं कि जो मरती वक्त में करने में आता है, मरती वक्त अभ्यागतों को, अनाथों को, पशु पक्षियों को व इन के स्वरक्षण के लिये जो दान, किया जाता है. व धार्मिक परमार्थिक कार्यों में जो खर्च किया जाता है, मैं उसका निषेध नहीं करता हूं. क्योंकि पुद्गलों परसे ममत्व उतार कर सत्यकृत्योंकि वृद्धी और अनाथों की सहायता करनी सो पुण्य प्रकृती उपार्जन करने का मार्ग शास्त्र कारही फरमाते हैं. परन्तु कितनेक कहते हैं कि मरती

वक्त गौदान देवो ? सो वो तुहारेको वेतरणी नदी से पार कर देगी। यह बात कैसे मानने में आवे ? क्योंकि वेतरणी नदी तो नर्क में है। और उस गौदानी को वो गुरु नर्क में पहिलेही पहुँचाते हैं। और दी हुई गौ तो यहांही रहजाती है, फिर न मालुम वो यहां रही गौ उस दानी को कैसे पार करती होगी ? ऐसी २ और भी कितनीक बातें व प्रथा चालु है, इसका विचार कलुनी दानी को जरूर ही करना चाहिये.

और भी इसवक्त अपनी शक्तिका घरका विचार नहीं करते मान के मरोडे मरने वाले के पीछे अप्रमाणिक खरच करने लगे हैं, सो भी बड़ा अयोग्य काम है, इससे केइ साहुकारों के दिवाले निकल गये, इजत डूबगइ, और आप झुर २ के मरगये! तथा उनके अनेक कुटुम्ब रोते हूवे द्रष्टी आते हैं! इसका भी सुज्ञोको जरूर विचार करना चाहिये- दो दिनकी वहावाके लिये फाजूल खरच नहीं करते, उतनाही द्रव्य व उसमें का कुछ हिस्सा धर्म उन्नतीके, ज्ञान वृद्धिके, दयाके, वगैरा परमार्थिक कामों में जो सद्व्यय करें तो उससे कितनी धर्म वृद्धी व यशः कीर्ती कि वृद्धी होवे, और कितने जबर आरंभ छे काया के कुटोरंभ से अपना बचाव होवे, इन दोनों पाप पुण्य की बावतों का भी जरा दीर्घ द्रष्टी के साथ विचार करना चाहिये, और फिर जो विशेष लाभ दायक मालुम पडे उसे सुज्ञ पुरुष स्वभाविकही स्विकारेंगे .

५ “ लज्जादान ”

लाज रखने लजादि प्रसंगमें जो दिया जाय सो लज्जादान. लजा यह गुण सर्वोत्तम है, परन्तु जो सत्कार्य में यथा उचित यथा योग्य करे तो! मर्याद उपान्तकी लजा भी हानी कारक होती हैं, सो इसवक्त की लजाभी हानी कारक होती हैं. सो इस वक्त प्रत्यक्ष देखने में आ-

ती है। कित्नेक लोक ऐसे हैं कि लोको उनको धनाढ्य जानते हैं। और उनके घरमें फाके पड़ते हैं। परन्तु मानके मरोडे शरम-लज्जाके मारे अपना नाम या मान रखने घरमें और सुखमें बत्ती लगाने से नहीं चूकते हैं। लोकीक रखने काम करते हैं, और लोकीक को गमा बैठते हैं, लग्न पहेरावणी वगैरा काम में बेहद खर्च करदेते हैं, यह अयोग्य है, हां ! संसार में बैठे हैं संसार का व्यवहार नहीं साधे तो अच्छा न लगे उसके लिये कुछ करना पड़े वो बात तो अलग रही। परन्तु घर पर का विचार जरूरही चाहिये, कि जिससे घर हानी जन हाँसी होने नपावे।

और तैसेही दान के विषय में साफ लज्जाका त्याग भी नहीं करना चाहिये। अर्थात् इह लोक के अपयशः से और पर लोक के डरसे निडर बन साफ दान देने दिलाने की मना करना कि किन्ने देखा पर भव सो यहां देवेंगे और आगे पावेंगे ! सब झूठी बातोंहैं ! खाया पिया सो अपना है ! तथा दान देनेका यह उपदेश तो मत लबी जनो का हैं, कमाके खाते नहीं आवे तब पेट भराइ का यह धंदा सुरु किया है, अपन को इन के भ्रम मे पडकर धनका नाश नहीं करना चाहिये। इत्यादि कू बौध के करने वाले नास्तिक जन भी इस श्रृष्टी में बहुतसे हैं सुज्ञो को ऐसे निर्लज्ज नास्तिको के भ्रम में पड लज्जा का त्याग कर लोकीक लोकोतर का नुकशान करना उचित नहीं है।

६ “ गारव दान ”

आत्मा को और श्रृष्टी को अधोगति में पहुचाने वाला अभिमानही है, अभीमान के जोस में चडा हुवा मनुष्य संपत्ती संतती

और शरीर को तुच्छ समजता योगा योग्य का विचार नहीं करते झोंक देता है. अभिमान के वश हो योगस्थान में किया हुआ दान भी यथा तथ्य फलका देने वाला नहीं होता है. कहा है कि “ वासना तसे फळ ” अर्थात् जैसी उस दानके फलकी इच्छा होती है वैसाही उसका फल होता है, जो अभिमान के वश हो यशः की इच्छा से दिल चहा जितना दान करे, उस दानसे उसकी कीर्ती फैले उतना ही उसका फल समजना चाहिये. जैसे श्री महावीर स्वामीको पारणा वेहराने की भावना चार महीने तक ‘ जीरण ’ नामक श्रेष्ठ ने भाई, और प्रभू पारणा लेने गये पूर्ण श्रेष्ठके घर, उसने गर्वमें आकर दासीके हाथ से उडदके बाकले दिराये, उसका भगवन्तने पारणा किया. वहां देव दुंदभि बजी, और सोनैय की बृष्टी हुई, तब लोकोने पुछाकी तुमने क्या वेहराया (दिया) वो गर्व में आकर बोला की मैने खीर सकर वहोराइ, तब लोक वहा वहा करने लगे, जिससे वो फूल गया. ज्ञानी मुनी पधारे तब ग्रामके राजाके प्रश्न करने से निश्चय हुवा कि उत्कृष्ट प्रणामकी धारा चडने से जीर्ण श्रेष्ठने बारमे श्वर्ग का आयुष्य बंधा * और पूर्णने उडदके बाकले दे गर्व किया, जिससे फक्त यश सुवर्ण बृष्टि सिवाय कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं करसका. इसलिये महा दानका फलभी गर्व करनेसे नष्ट हो जाता है. ऐसा जाण यथा योग्य यथा शक्ति दान तो देना, परन्तु देकर गर्व-अभिमान नहीं करना.

७“ अधर्म दान. ”

जो दान तो दिया जाय परन्तु उसका धर्म न होते अधर्म निपजे.

* कहते है कि जो उस वक्त देव दुंदभिका शब्द नहीं सुनता तो उत्कृष्ट परिणाम कि धारा चडने से केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता !

जैसे कितनेक अधर्मी जन कलयुग की खोटी रुठी प्रमाणे लग्न आदिक उत्तम प्रसंग पर मङ्गल मुखी कहवाती अमङ्गल अपवित्र मुख-वाली वैश्या कि जिसके दर्शन मात्रसे धर्म का नाश हो जाय और जो चान्डालादिक का वमन किया हुआ ऐंठवाडा ऐसी कूलटा को इच्छित द्रव्य देकर मङ्गल मनाने नृत्य गान आदिक करते हैं उसे द्रव्यादि देते हैं. सो अधर्म दान किया जाता है. और प्रत्यक्ष अधर्मही है, क्योंकि अधर्मकी जड़ अनीती है, और अनीती उत्पत्ती व वृद्धि करने का अवल दरजे का मार्ग वैश्या नृत्य है. इसका अवलोकन करने पिता और पुत्र आदि व बहुत मर्याद युक्त रहने वाली उत्तम धराणे वाली लजा शील स्त्रियों, मर्याद का भंग कर एक स्थान बैठ निर्लज गायन सुनते हैं, कुचेष्टा देखते हैं, और करते भी हैं. जिसपर पिताने विषय भाव धारन किया, वो माता हूइ, और माता को कुद्रष्टी कर देखना, व विषय भाव धारन करना, फिर उस पापका क्या सुझर रहा ! तैसे ही वैश्या गमनी माता भग्नि और अपनी पुत्री से गमन करने के पाप के अधिकारी भी होते हैं. क्योंकि वैश्या के द्वारपर कूल सेन बोट (नाम का पटिया) लगाया हुआ न होता है. अमृक साहेब तस लीम फरमारते हैं. जिसस्थान पिता जाता है. वहां पुत्र भी चला जाता है, और पिताके वीर्य से अपने खुदके वीर्यसे उत्पन्न हुआ वैश्या पुत्री के साथ भी गमन करता है, ऐसे महा अधर्म नर्क गमन के स्थान जो द्रव्य आदि दिया जाता है, उसे अधर्म दान कहा जाता है. यह दान एकांत त्यागने योग्य है.

८ “धर्म दान”

जिससे धर्म की वृद्धि होवे सो धर्म दान, सर्वोत्कृष्ट धर्म वृद्धी

के करने वाले तो साधू जी होते हैं. उनको उन के ज्ञान दर्शन चरित्र तप रूप मोक्ष मार्ग के साधन की वृद्धि के लिये, व वो सद्बोध कर धर्म का प्रसार कर मोक्ष मार्ग प्रवृत्तावे, इसके लिये आहार, औषध, वस्त्र, पात्र, स्थानक और जो जो उपकरणों उनको लगे वो देवे सो धर्म दान. तैसे ही सम्यक्त्वधारी वृत्त धारी. जो श्रावक हैं उनको धर्ममें सहाय करने वाले उपकरण पुस्तक, पूंजणी, माला, मुहपती बैर के वगैरा देवे सोभी धर्म दानकी गिनती में हैं. धर्म दान देने के योग्य बनना और धर्म दान देकर यथा युक्त लाभ लेना यह पुण्यात्माही कर सक्ते है. कहा है. “ अर्थस्य सारं कर पात्र दानम् ” अर्थात् धन पाने का सार येही है कि सुपात्र दान कर उसका लाभ लेना.

९ “ काही तीय दान ”

उत्तम पुरुषों की स्वभाविकही अभिलाषा होती है कि--मेरे पर उपकार करने वाले उपकारीयों का उपकार फेडनेका मौका मुझे मिले और मैं उनसे ऊरण होवूं. और वक्त पर तन धनको उनके लिये झोंक देते हैं. सब तरह उन्हें सुख उपजाते हैं सो कहती दान.

१० “ कीर्ती दान ”

कीर्तीदान सो भाट चारण आदि वरुदावली बोल ने वाले जनों को कीर्ती फेलाने देवे सो. कीर्ती दान.

इन १० दानो में योगा योग का विचार फाटक गणोंको ही करना चाहिये.

सूत्र—“ विधि द्रव्य दातृ पातृ विशेषा तद्विशेषः ”

तत्त्वार्थ सूत्र

अर्थ— दान देनेकी विधी, दातार के गुण, दानमें देने का

द्रव्य. और दान ग्रहण करने वाले पात्र-यह ४ जैसे होते हैं, वैसाही दान का फल मिलता है, सो यहां बताते हैं:—

१ “ दान देनेका विधी ”

श्लोक-संग्रह मुच्चस्थानं । पाद वंदन भाक्ति प्रणामंच ॥

वाक्काय मनः शुद्धी-रेषण शुद्धिष्य विधी माहुः ॥

अर्थात्-दान देने की इच्छा वाले को:—१ अबल तो जो दान

में देने योग्य वस्तु हो उसका अपने घरमें संग्रह कर रखना योग्य है.

जिससे वक्त पर ' ना ' कहने का प्रसङ्ग नहीं आवे. २ जोपात्र (दा-

न को ग्रहणने योग्य) आवे, उनको उच्चस्थान में खड़े रखे. ३ फिर

गुणानुवाद करे कि-आप बड़ी कृपा कर मुझे पावन करने पधारें, वगै

रा. ४ यथा योग्य सविधी से नमस्कार करे. ५ दोनो हाथ जोड़ न-

म्रता युक्त अपने यहां जिस २ वस्तु का जोग हो उसकी आमंत्रणा

करे, कृपा कीजीये ! यह लीजीये ! ६ परिणामो मे उल्लास पणा उदार

पणा रखे, उलट भाव से, विलकुल नहीं अचकाता दान देवे. ७ दिये

वाद प्रमोदता युक्त कहै- आज मेरे धन्य भाग्य ! यह वस्तु मेरी लेखे

लगी. वगैरा. ८ दानेच्छू को दान अपने हाथ से ही देना उचित है,

कह ते भी हैं कि “ हाथे सो ही साथे ” अर्थात् जो हाथ से दियती

जाता है, सो ही साथ आता है. और ९ दान देती वक्त धवरावे

नहीं यत्ना युक्त जो देने योग्य वस्तु हो उसे चोकस कर २ देख २

देवे की रखे सड़ी बिगड़ी हो या प्रकृती को प्रतिकूल (दुखदाइ) न

हो, भोगवने से संयम में विघ्न न हो, ऐसी वस्तु देवे यह दान देने

की नवदा भक्ति-नव प्रकार की विधी बताइ.

२ “ दातार के ७ गुण ”

एहिक फल न पेक्षा । क्षान्ति निष्कपटत न सूयत्वस् ॥

अविषवादित्व मुदित्व । निरहङ्कारित्व भित्तिहि दातृ गुणा ॥ १ ॥

अर्थात्—१ दान देकर उसके फल की वांछा नहीं कर, क्यों कि वांछा करने से उस दानका पूरा फल प्राप्त नहीं होता है. इस वक्त भी देखते हैं. कि जो अन्नरी (विन बदला लिये) संवा नो-करी) करने वाले खेरखवा हैं. उनको वक्त पर मालक संतुष्ट हो उना की मेहनत से भी अनेक गुणा अधिक लाभ दे देते हैं, और नोकरी लेने वाले जो पूरा काम नहीं बजावे तो दंड भी पाते हैं, ऐसेही दान में जानो.

व्याजे द्वि गुणं वितं । व्यापारे श्र चतुर्गुणं ॥

क्षेत्रे शत गुण वितं । दाने च अनंत गुणं ॥ १ ॥

अर्थात्—लगाया हुआ द्रव्य व्याज में दूगुणा, वैपारमें चौगुण और खेती में सो गुणा कदाक हो जाता है; परन्तु नियम नहीं और सत्पात्र दान में लगाया हुआ द्रव्य अनंत गुण होता है. ऐसा अनंत गुण लाभ का देने वाला पदार्थ को तुच्छ वस्तु की वांछा में नहीं गमना.

देखिये ! सत्पात्र दान के प्रभाव से—१ सुबाहु कूमर महा रूप और महा संपदाका भुक्ता हुआ. २ साली भद्रजी की रुद्धि देख श्रेणिक राजाही चकित होगया. ३ धना सार्थवाही ऋषभ देवजी हुवे, ऐसे २ अनेक द्रष्टांत पाये जाते हैं, दान ऐसा महा लाभ दाता है.

२ दातार ‘ क्षमावन्त ’ हुवा चाहिये, कितनेक पात्रों की प्रकृ-
ती में स्वभाव से ही उष्णता बनी रहती है, वो कभी अच्छे दानको

भी बखोड (निंद) डालते हैं. और तपश्चियों की प्रकृती भी बहूत कर तेजही होती है. इत्यादि प्रसंगपर दातारोंको सहन सीलता रखने की बहुतही जरूर है. पात्रों का मन किंचित् मात्र नहीं दुःखा ते उन्हें संतुष्ट रखना, येही दातारोंका मुख्य कर्तव्य है. पात्रोंकी तरफसे जो जो आघात होवे, उसे समता पूर्वक सहन कर्ता, अपना दान धर्म रुप जो कर्तव्य है उसकी वृद्धि कर ताही रहै. जिससे उस दान का फलभी पूर्ण प्राप्त करले, और कीर्ती भी विश्व व्यापिनी बन जाय.

३ “ निष्कपटता ” दातार सरल स्वभावी हुवा चाहिये. कपट युक्त दान का बरोबर फल नहीं होता है. कपटी दातार फक्त लोको को अपना गौरव बताना चहाता है, इसलिये सामान्य वस्तु भी विशेष भभके के सात देता है, छाछ देकर दूध का नाम लेता है. और उसका जब कपट प्रगट होता है तब कीर्ती के साथ उस दान का फल भी नष्ट हो जाता है, उलट पश्चाताप करना पडता है.

४ “ अन सूयत्वं ” दातार इर्षा रहित चाहिये. दातारी पने का आधार प्राप्त शक्ति पर रहा है, इसमें किसी की बरोबरी व अदे खाइ कदापि नहीं करनी चाहिये. और जो इर्षा रख दान करते हैं. अर्थात् इसने इतना किया तो मैं भी इतना, या इस से कुछ अधिक करूं, या यह इतना दान क्यों करता है, ऐसा इर्षा लाने से दान का फल बरोबर नहीं लगता है. अपने से जो अधिक दान का देने वाला हो, व शक्ति हीन होकर भी थोडा बहुत दान करता हो, उस की परसंस्या करनी चाहिये. की धन्य है यह लाभ लेते हैं.

५ “ अविषा दित्व ” दातार को अखिन्न भावी रखा चाहिये. ऐसा नहीं विचारना कि यह झगडा मेरे पिछे लग गया, सब दोड २ कर मेरे पासही आते हैं, मांगते हैं, मैं किन २ को देवुं. और ना-

कहूं तो भी अच्छा नहीं लगता है, मेरी कीर्ती का भङ्ग होवे, वगैरा विचार दान देने के पहिले करे. और देती वक्त यह देवुं के यह देवुं अच्छी २ वस्तु छिपावे. वस्तु होते भी नट जावे. देता २ अटक जावे. थोडा २ देवे. इत्यादि देती वक्त करे, और दिये पीछे पश्चाताप को इतनी क्यों देदी, वह क्यों दी, अब मैं क्या करुंगा ! वगैरा. ऐसी तह जो खिन्न भाव युक्त दान देते हैं. वो फल में विपरित ता कर लेते हैं. * ऐसा जाण दान पहली उत्सुकता. देती वक्त उदारता, और दिये पीछे प्रमोद भाव धारण कर, दान का बरोबर लाभ लेना चाहिये.

६ 'मुदित्व' दातार को उल्लास भावी हुवा चाहिये. पात्र देख कर बडा खुशी होवे, विचारे कि मेरे अहो भाग्य हैं कि ऐसे २ उत्तम महान सत्पुरुषो सन्मुख पधार मेरा घर पावन करते हैं, दान ग्रहण कर मेरा द्रव्य लेखे लगाते हैं. मुझे तारते हैं, यह जो नहीं होते तो मेरी यह संपत्ती क्या काम आती, जितना पात्र में पडता है उतनाही मेरा द्रव्य है. बाकी रहके तो दूसरे मालक बन जायेंगे, व नष्ट होजायगा. इस लिये प्राप्त द्रव्य के लाभ लेने की यह अपूर्व वक्त मेरे हाथ लगी है. लाभ लेना हो उतना लेलेवूं. ऐसा भाव रखता उलट भाव से पीछा नहीं देखता हुवा दान देवे.

७ 'निरहङ्कास्त्वं' निरभी मानी होवे. विचारे कि—श्री तीर्थ

* क्षिप्पणण जतण वंचय । वंचय सुयणण जणक तीए मित्तो ।

तणदे तणण दाणो । धम्म रहियो मित्त्य काय समजी जा ॥ १००

अथार्थ—जो कृपण होता है वो माता, पिता, स्त्री, पुत्र, मित्र आ

दि कोठता हुवा अपनी आत्माको भी ठगता है. क्योंकि वो तन देना (मरना) तो कबुल करता परन्तु तृण (घांस की काडी) मात्र भी देना कबुल नहीं करता है.

कर भगवंत बारह महिने के ३ अज्व, ७४ क्रोड, ४० लाख, सो नैये दान में देते हैं. ऐसे दाने श्वरीयों के आगें में बिचारा पामर कौनसी गिनती में हूं! क्या दे शक्ता हूं! इत्यादि विचारसे निरभी मानी रहै.

३ “ दान देने योग्य वस्तु के नाम ”

अलब साधू और साध्वीवो को देने योग्य १४ प्रकार की वस्तु शास्त्र में फरमाइ है:—१ ‘अंसण’—अग्निपर सिजाकर, सेखकर, अचेत किया हुआ चौबीस प्रकारका अन्नाज. २ ‘पाण’—अग्निके राखके, आटा आदिक प्रयोग कर अचित किया हुआ पाणी. ३ ‘ख-इमं’—घृत, तेल आदि में तले हूवे, सक्कर गुड आदि के संस्कार से मिष्ट किये हुवे पक्वान, अथवा बदाम पिसता द्राक्ष आदि फोतरे व-बीज रहित किया हुआ मेवा. ४ ‘साइमं’—लविंग, सुपारी, तज, जायपत्री पापड वगैरा स्वादिम. ५ ‘वत्थ’—सुत्र के, सणके, चोल पट्टे, पछेवडी, झोली आदि में उपयोग में आने जैसे वस्त्र, ६ ‘क-बल’—शीत बृषा आदि व्याधी निवारन करने जैसे उनके वस्त्र, ७ ‘पडिगहं’—काष्ट (लकड़) के तूम्बाके, मट्टीके अहार पाणी औ-षध आदि ग्रहण करने योग पात्रे. ८ ‘पाय पुच्छणं’ ऊनका, शण का, आदि रज्जहरण अद्रष्टी (जहां दिखे नहीं एसी) जगह वापस्ती वक्त पूंजणे के लिये रज्जहरण. व वस्त्र, पात्र, शरीर पूंजणे के लिये गोच्छा. ९ ‘पीठ’—बैठने वस्त्र, पात्र, पुस्तक, आदि रखने पाटला. १० ‘फलण’—शयन करने-सोवनेके लिये बड़ा पाट. ११ ‘सेजा’ निवास, सज्जाय, ध्यान करने; स्थानक जगह—मकान. १२ ‘संथारह’—जो बृद्ध तपस्वी रोगी साधु होवें उनके शयन करने को चांवल का, गहूं का, कोद्रव का, रालका, काँस वगैरा का पराल (घास) १३

‘ औषध ’—सुठ, काला लुण, व अग्नि लिम्बू आदि प्रयोगसे अचित किया हुआ लूण, काली मिर्च. पचाया अजमा. वगैरा औषधी दवाइयों. १४ ‘ भेषध ’—तेल चूरण गोली आदि बहुत वस्तु मिलकर जो दवाइ बनाइ हो सो भेषज.

यह १४ प्रकारके पदार्थ साधू साध्वीयों के देने योग्य हैं. दान देने की इच्छा वाला ग्रहस्थ यह वस्तु अपने व अपने कुटुम्ब के निमित्त लाया होवे. व बनाइ होवे, तो उसमें से बचाकर सुजती सचेत के संघटे रहित रखते हैं, वो अपने घर कार्य में भी काम आती है और पुण्योदय सुपात्र का जोग बन जायतो साधू साध्वी के व पड़िमा धारी श्रावक के और दया पालने वाले श्रावकों के काम मे आने से महां निर्जरा महा पुण्य की उपार्जना होती है. इस सिवाय और भी शास्त्र थोकडे ढाल सज्जाय स्तव आदिक के एसाकें. मुहपती, माला, पूजणी, वगैरा जो जो धर्म क्रिया में सहाय के कर्त्ता उपकरणों हैं. उस का जोग भी दाने शरी अपने घरमें रखते हैं, और वक्तपर दे लाभ ले ते हैं.

पुण्य ९ प्रकार से होता हैं.

ठाणंग सूत्र में ९ प्रकारकी वस्तु दानमें देने से पुण्य की उपार्जना होती है, ऐसा फरमाया सो:—१ ‘ आण पुण्य ’—अन्न देने से. २ ‘ पाण पुण्य ’ पाणी देने से. ३ ‘ लेण पुण्य ’ वस्त्र—भाजन देने से. ४ ‘ सेण पुण्य ’ मकान देने से. ५ ‘ वत्थु पुण्य ’ वस्त्र देने से. यह ५ तो वस्तु देने आश्रिय पुण्य बताया. इस में सम्यक्त्वी मिथ्यात्वी का, व सूजती असुजती का, सावद्य निवद्य का, कुछ भी प्रयोजन नहीं हैं, हां ! जितनी पापसे आत्मा बचेगा उतनाही पुण्य अ-

धिक होगा. और जो वरोंक्त ५ वस्तु देने सामर्थ्य न होवें, तो भीवे
 ६ 'मन पुण्य' मन कर दूसरेका भला चहावे, गुणवन्तोकी अनुमो-
 दना करे, ७ 'वचन पुण्य' दूसरे को सुखदाइ हितमित वचन बोलें
 गुणानुवाद करे. ८ 'काय पुण्य' कायासे अन्यके योग्य कार्यमें सहा-
 यता करने से, वैयावच्च करने से. और ९ 'नमस्कार पुण्य' जेष्ट पु-
 रूषों को गुणज्ञों को नमस्कार करने से, तथा सब के साथ नम के र-
 हने से पुण्य की उपार्जना होती है.

अब 'पूरुर्पाथ सिद्युपाय' ग्रन्थकर्ताने दानमें कैसे पदार्थ देना
 जिसका खुलासा संक्षेप मे किया है सो यहां कहते हैं:—

राग द्वेषा संयम मद दुःख भयादिकं न यत्कूरते ॥

द्रव्यं तदेव देयं सुतपः स्वध्याय बृद्धि करम् ॥ १७० ॥

अर्थ—दान में देने योग्य वोही द्रव्य है कि—जो द्रव्य, राग,
 द्वेष, असंयम, मद, दुःख, भय, आदिक विकार भावोंको उत्पन्न करने
 वाला न होवे. और जिसके भोगवने से उत्तम तप की स्वध्याय
 (शास्त्र पठण) ध्यान (अर्थ चिंतवन) की बृद्धि होवे.

और जो विषय लुब्ध जीवों ने लोंको को भ्रम में डाल, क-
 न्या दान, पुत्र दान आदि मनुष्य, हाथी, घोडा, गाय, बकरे, आदि
 पशू. सुवर्ण, चांदी, लोहा, तांबा, बरतन, आदि धातू. हीरा, पन्ना,
 लीलम, आदि रत्न. तरवार, सुइ, आदि शस्त्र, वार्जित्र, भांग, त-
 म्बाखू, गांजा, आदि केफी पदार्थ. और स्त्रीयो को ऋतु दान आदि
 कूकर्मों की बृद्धी करने वाली वस्तु देने में भी पुण्य व धर्म बताया है, सो प्र-
 त्यक्षहां मिथ्यात्व है; क्योंकि इन वस्तुके भोगवनेमें जीव घात, मृषा, चौर
 मैथून, ममत्व माह, विषय, कषाय, झगडे आदि अनेक पाप कर्मोंकी बृद्धि
 होती है, और जो यह पदार्थ देते हैं वो पापकी सहायता करने वाले पाप

के अधिकारी गिने जाते हैं, इसलिये दान में देने के योगायोग्य पदार्थों का दातार को पूरा विचार करना चाहिये.

४ “ दान ग्रहण करने वाले पात्रों ”

जैसे कृषाण लोक खेतकी परिक्षा करते हैं, कि इस क्षेत्रमें डाला हुआ बीज फलित होगा कि नहीं, होगा तो कितना होगा. तैसे ही दानार्थी यों को भी पात्र की पहचान करना चाहिये, और उस में डाला हुआ बीज से, कितना लाभालाभ होगा सो भी विचारना चाहिये, ऐसे विचार से जो दान करते हैं, वो बरोबर लाभ ले शक्ते हैं.

मुख्य में पात्र दो गिने जाते हैं १ सु-पात्र और २ कु-पात्र इसका संक्षेपमें इतनाही अर्थ है, कि—जो सम्यक द्रष्टीको दिया जाय सो सु-पात्र, और मिथ्याद्रष्टी को दिया जाय सो कु-पात्र. इस में जो सु-पात्र सम्यक द्रष्टी का है उस के तीन भेदः—

पात्र त्रिभेद मुक्तं संयोगो । मोक्ष कारण गुणानाम ॥

अविरत सम्यक द्रष्टि । विरता विरतश्च सकल विरतश्च ॥

पुरुषार्थसिद्ध्युपाय.

अर्थात्—जो दान लेने वाले पुरुष रत्न त्रय युक्त होवे सो पात्र कहलाते हैं, उन के तीन भेद है,—१ सर्व चारित्र के धारी (साधू) सो उत्तम पात्र. २ देश चारित्रके धारी (श्रावक) सचितके त्यागी सो मध्यम पात्र. ३ वृत्त रहित सम्यक द्रष्टी सो जघन्य पात्र.

इन तीन पात्र के तीन २ भेद करने से सुपात्रके ९ भेद होते हैं:

१ ‘उत्तम—उत्तम पात्र’ सो श्रीतीर्थंकर भगवन्तका. २ ‘उत्तम मध्यम पात्र’ श्री केवली भगवन्तका व गणधर, आचार्य महाराज का ३ ‘उत्तम—कणिष्ठ पात्र’ सो—निग्रन्थ साधु मुनिराज का. ४ ‘म-

मध्यम-उत्तम पात्र ' सो पडिमाधारी श्रावक का. ५ मध्यम-
पात्र सो-बारह व्रत धारी श्रावक का. ६ ' मध्यम-कनिष्ठ पात्र ' सो
यथा शक्ति थोड़े व्रत प्रत्याख्यान करने वाले श्रावक का. ७ कनिष्ठ
उत्तम पात्र सो क्षायिक सम्यक्त्वी का. ८ ' कनिष्ठ मध्यम पात्र ' क्ष-
योपशम सम्यक्त्वी का. और ९ ' कनिष्ठ-कनिष्ठ पात्र ' सो उपशम
सम्यक्त्वी का. इन नवोंही को यथा योग्य रिती से यथा योग वस्तु-
देकर संतोषना सो जिनेश्वर की आज्ञामें रहे.

ऐसे ही कु-पात्र के भी ९ भेद हो शक्ते हैं:- १ ' उत्तम-उत्तम
सो जैन लिंग धारी साधु तो हैं परन्तु मोहकर्मकी प्रकृतीयोंका क्षयो-
पशम नहीं हुवा, कारण अभव्यत्वता प्रमाणिक भाव पणे प्रणमी है.
२ ' उत्तम-मध्यम पात्र ' जैनी श्रावक तो हैं परन्तु अभी है. ३ ' उत्तम
कनिष्ठ पात्र ' व्रतादि कुछ नहीं, फक्त नाम मात्र श्रावक है,
और आत्मा में अभव्यता प्रणमी है. ४ ' मध्यम उत्तम पात्र ' मिथ्य
त्वी तो हैं परन्तु अज्ञान तप से आत्म दमन करे हैं ५ ' मध्यम-म-
ध्याम पात्र ' मिथ्यात्वी तो हैं परन्तु लोकीक व्यवहार में शुद्धताके
लिये कितनेक व्रत नियम पाले हैं, और लोकोंके सबौध करै है. ६
' मध्यम-कनिष्ठ पात्र ' मिथ्यात्वी होकर भी अपना मतलब साधने
सम्यक्त्वीके गुणानुवाद करे है. ७ ' कनिष्ठ-उत्तम पात्र ' अनाथ अ-
पंग अभ्यागत भिक्षुकादि. ८ ' कनिष्ठ मध्यम पात्र ' कसाइ आदि-
को धन देकर जीव छोडना. ९ कनिष्ठ-कनिष्ठ पात्र ' वैश्या कसाइ
आदि को देना सो. यह ९ प्रकार कु-पात्र के कहे. इनको
देन से पुण्य प्रकृती, लोकीक व्यवहारकी शुद्धि, यशः आदि फलकी
प्राप्ती हो जाती है. श्री भगवतीजी शास्त्रकी व्रतीमें फरमाया है कि:-

मोक्खत्थं च जे दाणं । एस वियस्स मोक्खाओ ॥

अनुकम्पा दाणं गुण । जिणेहि कयइन पडि सिद्धं ॥

अर्थात्—जो मिथ्यात्मी यों को गुरुकी बुद्धि कर, तथा मोक्ष का हेतु जान, दान देवे तो सम्यक्त्व में बड़ा लगे. परन्तु अनुकम्पा निमित्त देने से पुण्य उपार्जन करते हैं, इसलिये जिनेश्वरने मिथ्यात्मी यों को देने का भी कहीं निषेध नहीं किया.

और भी ग्रन्थ में द्रव्य पात्रों के द्वारा, भाव पात्रों का स्वरूप बताया है, सो भी यहाँ दर्शाते हैं:—१ जैसे सर्व जाति के पात्रों (भाजन-वस्तु) में रत्नका पात्र उत्तम गिना जाता है, उस समान श्री तीर्थकर भगवान् केवली भगवान् यथा ख्यात चारित्र वाले रत्नों के पात्र समान जानना. २ लाभालाभ सूख दुःख में एकसी व्रती रखने वाले सम्यक्-ज्ञान-दर्शन-चारित्र युक्त क्रियाके करने वाले संतोषी साधू सो सुवर्ण के पात्र समान. ३ सम्यक्-ज्ञान-दर्शन-चारित्र प्रतिमाधारी वृत्त धारी जो श्रावक हैं, सो रजत चांदीके पात्र जैसे. ४ सम्यक् ज्ञान दर्शन के तो धारक हैं, परन्तु पूर्व प्रत्याख्यान वरणी कर्मोदय कर वृत्त प्रत्याख्यान यहीं कर सके. तो भी देव गुरु धर्मकी तह मन से भक्ति व उन्नती करें, सो ताम्र पात्र समान. ५ सम्यक्त्व के गुण रहित है परन्तु मार्गानुसारी हुवे हैं क्षांती, आदि किंचित गुण के धारक हैं. गुणाग्राही व गुणानुवादी हैं, सो लोहके पात्र समान. ६ दिन दुःखी क्षुधा आदि दुःखों से पीड़ीत उनकी दया अनुकम्पा ला कर देवे सो मृत्तीका (मट्टी) के पात्र समान. और ७ पंच आश्रव (हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह) के सेवन हार. मिथ्यात्मी अधर्मी निंदक, कू-धर्म के उपदेशक, पापी जन सो अपात्र—तथा कु-पात्र जानना.

“ पात्रों को देने का फल. ”

अब इन पात्रों के फलकी तफावत बीस स्थाक के रसानुसार बताते हैं:- १ सहश्र मिथ्यात्वियों के पोषण से एक अवृत्ती सम्यक द्रष्टी के पोषणमें फल ज्यादा होता है. २ सहश्र अवृत्ती सम्यक द्रष्टी के पोषणसे जितना फल एक वृत्तधारी श्रावक को पोषण में होता है. ३ सहश्र श्रावक के पोषण से भी अधिक फल एक महावृत्त धारी साधुको पोषण का होता है. ४ सहश्र महावृत्त धारीयों से अधिक फल जिनेन्द्र भगवान को दान देने मे होता है.

गाथा—सुप्पुरिसाणं दाणं । कप्प तरूणां फलाण सोहंवा ॥

लोहिणं दाणं जइ विमाण सोहा सव्वस्स जाणेह ॥

रत्न सार ग्रन्थ.

अर्थ—सत्पूरुषों को यथा विधी से दिया हुआ दान कल्प वृक्ष के समान फलद्रुप होता है. और कु पात्र—लोभी यों को दिया हुआ दान सो मुर्देके विमान के सिणगारने समान शोभा का देने वाला क्षणिक कीर्ती का कर्ता होता है. विशेष लाभालाभ का कारण नहीं.

सूत्र—कहणं भत्ते जीवा सुभ दीहा । उयत्ताए कम्म पकरति गोयमा नो पाणे अइवाइवा, नौ मुसं वइवा तहारूवं समणंवा महाणं वा वंदिता जवपजुवा सित्ता, जावअन्नयरेणं पीइ कारणं असणपाणं खाइमं साइमं पढिलाभित्ता एवंगलु जीवा जाव पकरोति ॥

भगवती सूत्र शतक ९ उद्देशा ६.

अर्थ—अहो भगवान ! जीव शुभ (सुखभोग व पूरा करे ऐसा) लंबा आयुष्य किस करणी से पावे ! उचार अहो गोतम ! जो जीव हिंसा नहीं करे. झुट नहीं बोले और साधु श्रावकका गुणानुवाद सत्कार सन्मान करे, मनोज्ञ अच्छा अहार पाणी पक्वान मुखवास देवे,

वो जीव सुखे २ पुरा करे ऐसा लम्बा आयुष्य पावे.

“ दान का गुण ”

हिसायाः पर्यार्ययो लोभो ऽत्र निरस्यते यतो दाने ॥

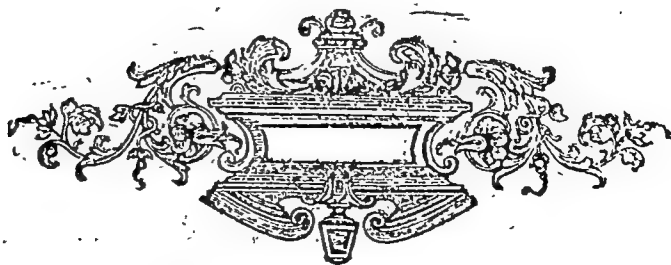
तस्माद तिथि वितरणं हिंसाव्यु परमण मे वेष्टम् ॥

अर्थ—लोभका त्याग किये विन दान नहीं होता है, और लोभ है सो हिंसा का रूप है. इसलिये दानमें लोभका त्याग होने से हिंसाका भी त्याग हुवा. जिनाने दया रूप वृत का आराधन किया उनो ने सब वृत्तों का आराधन किया. इसलिये दान रूप गुण सब गुणों में श्रेष्ठ और सब गुणका आराधने वाला होता है.

दान से धन्नासार्थ वाही, शंखराजा, आदिक ने तीर्थकर गौत्र उपार्जन किया, ऐसा यह दान परमात्म पदको प्राप्त करनेका मुख्य उपाय है परम पद के अभिलाषी इस वृतका अराधन जरूरही करेंगे वो परमात्म को जरूरही प्राप्त करेंगे.

दान है सो वैयावृतका मुख्य अंग है, इसलिये वैयावृत धर्मका आगे वर्णन करने की अभिलासा धर इस प्रकरणकी यहां समाप्ती की जाती है.

परम पुज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज के सम्प्रदाय के बाल ब्रह्मचारी मुनिराज श्री अमोलख ऋषिजी रचित परमत्ममार्ग दर्शक ग्रन्थका “ दान-नामक सोलहवा ” प्रकरण समाप्तम्

श्री परमात्मायनमः

प्रकरण-सत्तरहवा.

“वैयावच्च-भाक्ति”

भक्ति यह धर्म का मुख्य अंग है. भाक्ति वन्त आत्मा सद्गुणों की प्रेमालु होती है. जिससे प्रेमके सबब से सद्गुणों का आर्कषण कर आपभी अनेक सद्गुणोंकी सागर-वन जाती है, इन भक्ति-वैयावच्च नामक धर्मांग के सम वांग्यजी सूत्र में ९१ भेद किये हैं सो:-

सूत्र—“एकाणउइ परं वेयावच्च कम्म पाडिमतो पन्नंता”

अर्थात्-वैयावच्च कर्म नामक प्रतिमा-अभिग्रह के ९१ भेद कहे हैं. सो कहते हैं:—१ साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप चार तीर्थ की स्थापना करे सो ‘तीर्थकर.’ २ सद्बोध कर सद्ज्ञान दे धर्म प्राप्त करावे सो ‘धर्माचार्य.’ ३ सुत्र अर्थ दोनों सुनावे पाढावे सम-जावे सो ‘वाचनाचार्य.’ ४ धर्म में अपनी और पराई आत्मा स्थिर करे सो स्थिर. ५ एक गुरु के बहुत शिष्य होवे सो ‘कुल’ ६ बहुत गुरुके बहुत शिष्यों एकत्र होकर रहे सो ‘गण.’ ६ चारों तीर्थ सो ‘संघ.’ ७ एकही मंडल पर बैठ कर अहार करे सो ‘संभोगी.’

८ जिन सूत्रोक्त शुद्ध क्रिया करे सो 'क्रिया वंत.' ९ स्वांत्यादि धर्म की आराधना करे सो 'धम्म'. १० बुद्धि निर्मल होवे सो 'मति ज्ञानी' ११ शास्त्रज्ञान के अभ्यासी सो 'श्रुत ज्ञानी'. १२ मर्याद प्रमाणे क्षेत्र की बात जाणे सो अवधी ज्ञानी. १३ अट्ठाई द्विप के अन्दर के सन्नी के मनकी बात जाणे सो मन पर्यव ज्ञानी. १४ सर्व जाणे सो केवल ज्ञानी. इन १५ की-१ भक्ति करना. २ बहु मान देना. ३ गुणानुवाद करना. और ४ अशातना ठालना. इनचार बोलसे वरोक्त पन्दर बोलको गुणनेसे $१५ \times ४ = ६०$ भेदतो वैयावृतके यह हुवे. और १ दिक्षादाता सो पर्वज्याचार्य २ हित शिक्षादाता सो हिताचार्य. ३ सूत्रदाता सो उद्देशाचार्य. ४ सूत्रार्थ दाता सो समुद्देशाचार्य ५ बांचनी दाता सो वाचनाचार्य. ६ उपाध्याय. ७ स्थैवर, ८ तपस्वी, ९ गित्याणी, १० शिष्य, ११ स्वधर्मी, १२ कुल, १३ गण, १४ संघ इन १४ का-१ सत्कार करे, २ आते जाते देख खडा होवे. ३ नमस्कार करे. ४ आसन आमंत्रे. ५ द्वादशार्त वंदना करे. ६ हाथ जोडे प्रश्नोत्तर करे. ७ उनकी आज्ञा में चले. ८ जाते को पहोंचाने जावे. ९ पास रहे सदा भला चहावे. १० और सर्व तरहका सुख उपजावे. इन प्रकार से तो वैयावृत करे. और १ सन्मुख नम्र भुत रहे. २ उनके मन प्रमाणे कार्य करे. ३ बहुत मनुष्यों के बृन्द में गुणानुवाद करे. ४ उनका कार्य आप चतुराई से निपजावे. ५ व्याधी उत्पन्न हुवे औषध पथ्य आदि भक्ति करे ६ देश काल मुजब प्रवृत्ती रखे ७ और सर्व कार्य में कुशल होवे. सब को सुहाता प्रवृत्ते. यों सात तरह लोकीक व्यवहार साचवे. वरोक्त १४ को इन १० और यह मिलाने से सर्व ३१ हुवे. और पहिलेके साठ (६०) यों सर्व ९१ प्रकार वैयावच्च के होते हैं.

ऐसी तरह वैयावच्च करने से श्री उत्तराध्यानजी सूत्रके २९ में

अध्यायमें, और भगवती सूत्रके ५ मेशतक के ६ उद्देशमें फरमाये मुजब फल होता है.

सूत्र-वेयावच्चेणं भंते जीव किं जणयइ ? वेयावच्चेणं तित्थयर नाम गोत्तं कम्मं निबन्धइ ॥ ४३ ॥ उत्तराध्ये०

अर्थ-प्रश्न-अहो पुज्य ! वैयावृत्य करने से जीवको क्या फल होता है ?

उत्तर-अहो शिष्य ! आचार्यादिक की वैयावच्चा करने से जीव तीर्थंकर नाम गौत्र कर्म की उपार्जना करता है.

और भी विशेष इस वैयावच्चेका वरणन् गुरु गुणानुवाद, संघ भक्ति वगैरा प्रकरणों में बहुतही विस्तारसे अव्वल करदिया है. इस लिये यहां संक्षेपमेंही कहा है.

पश्चतः जो ८ वा संघ भक्ति का प्रकरण भूलसे अधिक छपागया है, उस संपूर्ण प्रकरण का समावेश इस १७ वे प्रकरण में होता है जी ! !

और वैयावच्च करने वाले क्षमवंत जरूरही हुवे चाहिये इस लिये आगे क्षमा का स्वरूप दर्शाने की इच्छा से यहां ही इस प्रकरण की समाप्ती की जाती है.

परम पुज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज के सम्प्रदाय के बाल ब्रह्मचारी मुनिराज श्री अमोलख ऋषिजी रचित परमत्समार्ग दर्शक ग्रन्थका " वैयावच्च-नामक सतरहवा " प्रकरण समाप्तम्

प्रकरण--अठरह वा.

समाधी भाव-भाव ”

क्रोध वन्हेः क्षमै केयं । प्रशान्तौ फल वाहिनी ॥

उदाम संयमाराम । वृतिर्वा ऽ त्यन्त निर्भरा ॥

अर्थात्—अत्यन्त भयंकर क्रोध रूप जाज्वल मान ज्वाला (अग्नी) को शांत करने वाली—बुझाने वाली एक क्षमा रूप ही महा प्रबल औषध की वाहन हारी सरीता (नदी) है, और ज्ञानादी त्री-रत्न का धारक संयम रूप आराम-बगीचे की रक्ष करने के लिये क्षमाही द्रढ बाड कोट है.

जब क्रोध रूप अग्नि हृदयमें प्रज्वलित होती है. उसवक्त उस के तेजसे आँखो अरुणता (लालरंग) धारण करती है, भ्रुकूटी चड जाती है. प्रेम भगजाता है. और द्वेषका साम्राज्य स्थापन हो जाता है, क्षमा सील, संतोष, तप संयम, दया आदि गुण रूप काष्ठ इंधन का भक्षण करती, और उस के धूम्रसे आत्मा को काली बनाती, नजीक में रहे. माता, पिता, स्त्री, पुत्र, भाइ, मित्र, गुरु, शिष्य, सेठ, दास, वगैरा तथा घर वस्त्र, भूषण, वस्त्र, आदि जिसकी तरफ मुडती है उसीका ग्रास करने में चूकती नहीं है. ऐसी तरह अत्रप्तता से भक्षण करती. जब भक्षण का अभाव द्रष्टी आने लगता है, तब उत्पन्न हुइ, उसी

स्थान के रक्त मांस आदिका भक्षण कर, उसे मुरदे तुल्य बना देती है। ऐसे बुरेहाल से उसका और उस के सर्व स्वयका भक्षण करने से त्रप्त न होती हुई, उस उत्पन्न कर्ता प्राणी को अपने साथ ही महा अंधकार युक्त नर्क स्थानमें ले जाकर सागरो बंध तक उस के साथ विलास करती ही रहती है ! यों एकही भव में नहीं ! परन्तु अनंता अनंत भवोंकी वृद्धि कर, भवों २ में जलाया करती है ! ऐसी भयंकर यह क्रोध रूप अग्नि है।

ऐसी भयंकर ज्वाला के ग्रास से व आताप से बचने वाले सुख-शान्ती इच्छुक प्राणीयों को इस अग्नि के प्रजले पहिले या उसही वक्त क्षमा रूप अत्यन्त शीलत जल का सींचन करना उचित है। वो जल सींचने की रीती बताते हैं।

“ क्षमा वन्तो की भावना ”

१ सकर्मी जीवों में गुण और अवगुण स्वभाविकता से पाते हैं, जो सच्चे सज्जन होते हैं वो अपने सज्जन को अवगुणों से बचा कर गुणों का स्व रक्षण करने हर वक्त सुचित करतेही रहते हैं। और जो गुण अवगुण को पहचान ने वाले सुज्ञ जन होते हैं। वो उन सज्जनो की हित शिक्षा श्रवण कर बडे खुशी होते हैं, विचारते हैं कि- मैं जानता नहीं था कि मेरी आत्मा इन अवगुणों कर दूषित हो रही है। अच्छा हुवा इन ने मेरे पर उपकार कर मुझे सुचित किया, अब मैं इन दोषों से मेरी आत्मा को बचाने पर्यन्त शील बन सकूंगा। मतलब कि-शत्रु भाव धार कर भी गाली प्रदान करता है, तो क्षमा शील, तो उसके क्रोध की तरफ दृष्टी नहीं लगाते, बचनो का अर्थ और अपनी आत्मा के हितके तरफ लक्ष लगाते हैं।

२ जो अपना धनका व्यय कर दूसरे पर उपकार करते हैं, उने सब अच्छा कहते हैं, तो फिर है आत्मान् जो क्रोध के तावे में हो अपना पुण्य रूप द्रव्यका नाश कर, अपने को सावध करने का उपकार करे, उसे तू भी भला कहे. जगत्के रिवाजका अनुकरण कर.

३ धन के पीछे ही चोर लगते हैं. और धनवानही उन से बचने का प्रयत्न करते हैं, तो तू तेरे क्षमा रूप धन का यत्न कर ?

४ यह तो निश्चय है कि—किया हुआ करजा चुकाये विन कदापि छुटका नहीं होने का तो, जो कोई दुःख देता है, वो भी कर जाही चूकाता है, फिर देने सामर्थ्य हो देती वक्त क्यों रोता है. खूशी से दे.

५ अज्ञान पने से ज्ञानी बने हैं. सो महा परिश्रम से बने हैं और ऐसी वक्त में धैर्य धारण करना येही ज्ञानी का कर्तव्य है, जो ज्ञानी हो अज्ञानी की बरोबरी करने लगा तो फिर मुशीबत से ज्ञान प्राप्त करने का फायदाही क्या हुआ.

६ ज्ञान से इतना तो निश्चय हुआ कि—उदय भाव प्राप्त हुवे कर्मों को कोई भी नहीं रोक सकता है, फिर तू क्यों व्यर्थ परिश्रम करता है, आवक खुटाने से व्यय आपसे ही बंद पड जायगा.

७ वैपारी लोक यों जानते हैं कि—सर्व चुकानेसे ही खाता बंद होता है. लेन देन करने से नहीं ? तो फिर हे आत्मान् ? खाता खतम होनेकी वक्त प्रत्यूतर रूप देन लेन चालु क्यों रखता है, चुप रहे.

८ चोरों का स्वभाव होता है कि घरके मालिक को भ्रम में डालकर घरको आग लगा देते हैं, और फिर वो घर धनी आग बुझाने लगता है, इतने में चोर अपना मतलब करलेते हैं. और हों-शरार होता है वो चोर से और आगसे दोनोंसे अपने मालको बचा

लेता है. तैसे ही कर्म रूप शत्रू क्षमा आदि गुण रूप संपदा का हरण करने यह क्रोध रूप लाय आत्मा में लगाते हैं. जिससे बचो !!

९ भले मनुष्य होते हैं, वो कर्ज चुकाने में ही खुशी मानते हैं. और महा कष्ट सहकर ही कर्ज चुकाते हैं. ज्यों ज्यों कर्ज कमी होता है, त्यों ज्यादा खुशी मानते हैं. तैसे ही अपने पर जो जों दुःख संकट आकर पड़ते हैं. वो कर्मों का कर्ज कमी करते हैं. इसलिये भले आदमी ज्यादा दुःख पड़ने से ज्यादा खुश होते हैं, कि जलदी अदा हो जावूंगा.

१० श्वान (कुत्ता) नामक पशुका स्वभाव होता है कि-वो चिड़ता है तब मनुष्यको काटता है. परन्तु पीछा मनुष्य उसे काटता नहीं है, क्योंकि उसकी बगेवरी करने से शरमाता है. तैसे ही अज्ञानी यों कि बरोवरी करते ज्ञानी यों को भी शरम लाग चाहिये.

११ जैसे सड़े हुवे अंगको अच्छे अंगसे दूर करने डाक्टर काट फाड़ आदि कर दुःख देता है, उसे पइसे देकर भी रोगी उपकार मानता है. तो यह शत्रू तो विन पैसे लियेही दुर्गुण रूप अंगको दूर करने परिसह देता है इसका तो ज्यादा उपकार मानना कृत्स्नी नहीं होना.

१२ कड़वी औषधी लिये विन रोग मिटे नहीं, तैसे परिसह उपसर्ग रूप दुःख समभाव से सहन किये विन कर्म कटे नहीं.

१३ जैसे विद्यार्थी मदरसे में पढ़कर होंशार होता है, तब उसकी परिक्षा लेते हैं, कि कैसा पढा है. परिक्षा देती वक्त विद्यार्थी अडग रहकर प्रश्नोत्तर करे, चूके नहीं, तोही इनाम पावे. तैसे ही यह उपसर्ग कर्ता मनुष्य परिक्षक हैं, सो मेरी परिक्षा लेने आया है कि देखें इस ने क्षांति-क्षमा धर्म का इतने वर्ष में कैसा अभ्यास किया है. सो अब मूझे अडग रह, सम परिणाम से पूरी परिक्षा देकर मुक्ति

स्थान का राज्य रूप इनाम संपादन करना ही चाहिये.

१४ आंखों वाले आदमी खड़े से बच कर चलते हैं, तो है आत्मान्! तूं ज्ञान नेत्र का धारक हो दूर्गति. जो रूप खड़ेसे तेरी आत्मा को बचा !

१५ इस विश्व में दो मार्ग हैं, सत्गति और दूर्गति. जो सुगति में जाना होतो क्षमा धारन कर. नहीं तो दूर्गती तो तैयार है.

१६ है मुमुक्ष आत्मान् ! विन परिश्रम कोई भी काम नहीं होता है, तो मोक्ष प्राप्ती का तो कहनाही क्या ? और यह उपसर्ग तेरे पर सहजही आया है, मुक्ति का उपाव सहजही हो रहा है, फिर सम परिणाम रख अपूर्व लाभ क्यों नहीं लेलेता हैं ?

१७ जैसे किसीने जेहर खाया हो और उसकी चिकित्सा करनेमें वैद्य असमर्थ होता है तो वो खुद जेहर खाकर मरता नहीं है. और जो कदापि पीलेवे तो मुख गिना जाय. तैसेही क्षमा सील को विचारना चाहिये कि किसीने अपने परिणाम बिगाड कर मेरा बुरा करना चाहा, और मैं उसे निवारण करने (समजाने) सामर्थ्य न होबुं. तो क्या अपने परिणाम बिगाड कर उसके जैसा करना उचित है, नहीं, कदापि नहीं !

१८ जैसे गुरु महाराज व अपसर (मालिक) होते हैं, वो वारम्बार हटकते-मना करते रहते हैं, किसीधे रस्ते चलो. और उस शिक्षण को हित कारक जान उस प्रमाणे चलते हैं, वो सुखी होते हैं. तैसेही यह दूर्बचन कहने वाले भी मानु मेरे अपसर बन मुझे चेताते हैं कि पुर्व काल में तुमने जो क्रोध किया था उसका यह फल प्राप्त हुवा है. और अब जो करोगे तो आगे भी ऐसे वचन सुनने पडेगें, इस लिये सीधे चलो! सम परिणाम रख सहो !!

२४ मंत्र वादी मंत्र की साधना करते हैं, उस वक्त उनपर अनेक उपसर्ग पड़ते हैं. उन सब को वो सम भाव रख सहते हैं, तीहो उनका इष्ट कार्य होता है, तैसेही मोक्ष प्राप्ति का मंत्र साधने जो मैं प्रवृत्त हुवा हूं तो अडग हो इष्टितार्थ सिद्ध करना चाहिये.

२५ “ कडाण कम्मान मोख ऽ त्थी ” इन वचनो पर पूर्ण पर-तीत है तो फिर जो कर्म मेरे यहां उदय भाव को प्राप्त हुवे हैं. उनका बदला यहां जो समभाव से नहीं चुकावूंगा तो फिर नर्क तिर्य चा-दिगती में तो जरूरही चुकाना पड़ेगा ! तो फिर सम भावसे स्वल्प काल तक यांही बदलादे नर्कादि दुर्गती से अपना छूटका करलूं !

२६ जो कोई अपना अच्छा कार्य देरसे हाने की उम्मेद होवे, और वो जलदी हो जावे तो बड़ी खुशी होती है. तैसेही कर्म रूप कर्जा इतना जल्दी खपने का भरोसा नही था, और यह जलदी ख-पनेका मौका मिलगया है तो खुशीहो, विलकुलही मन मत दुःखा!!

२७ संसारी जन धन के, यश के, सुखके लिये अनेक कष्ट सहते हैं, तो मुजे तो मोक्ष रूप महा लाभ की इच्छा है तो क्या उस महा लाभ के लिये इतनासा भी दुःख नही सहूं. जरूर सहना चाहिये.

२८ एकेक के प्रति पक्षीसे ही एकेक की मालुम होती है. जै-से रात्री से दिनकी. तैसेही कोथी उपसर्ग कर्ता जो हैं वो मेरे पर उ-पसर्ग कर और मैं सम भाव सहूंगा, तबही लोक मुझे जानेगों की यह क्षमावन्त है, यह नहीं होता. उपसर्ग नहीं करता तो लोक मेरे गुण कहां से जानते इस लिये यह तो मेरी प्रख्याती कर्ता है, उपका-री है इन की ही हयाती होनेसेही मैं प्रतिद्ध हुवा हूं !

२९ जो जो मुनिराजोंने गये काल मे केवल ज्ञान व मोक्ष-प्राप्त किया है, सो उपसर्गों-संकट सहकरही किया है. इसलिये केवल

१९ इस विश्व में अनेक उत्तम पुरुष दूसरे को संतोष उपजाने-सुखी करने धन्नका व्यय करते हैं. और यह तुझे दुर्वचन कह कर संतुष्ट होता है—सुखपाता है; तो तेरा इसमें क्या नुकशान है. हानेंदे खुशी.

२० जो कोई दुर्वचन कहता है, या मारता है, उससे उसके पूर्व पुण्य रूप पूंजी की हानी होती तो प्रत्यक्षही दिखती है. और मैं जो सम भावसे सहन करूंगा, तो मेरे निर्जरा होगी, यह भी प्रत्यक्षही दिखता है. और मैं जो पीछा इसे दुर्वचन आदि कहूं तो मेरे कर्मों की निर्जराभीन हो, और विशेष कर्मों का भी बन्ध हो-ऐसे दोनो प्रकार के नुकशान मेरे मुझे करना विलकुल उचित नहीं है.

२१ विन उपसर्ग व प्रसंगमिले तो क्षमा सबही करते हैं. परन्तु वो कुछ क्षमावान नहीं गिने जाते हैं. क्षमावान तो वोही कहे जाते हैं कि प्रसंग पडने पर—उपसर्ग परिसह आने पर सम भाव सहन करे. जो तूं क्षमावान् है तो ऐसा बन् !

२२ शस्त्र कलाके अभ्यासी वर्षों बन्ध परिश्रम कर शस्त्र चलाने की विद्या में निपुण होते हैं. और जब शत्रु को सामना करने का प्रसंग आता है, तब उस पड़ी हुई विद्या का सार करते हैं. अर्थात् शत्रु का परांजप करते हैं. तैसेही मैंने इतने दिन क्षमा का साधन किया सो लेखे लगाने का मौका येही आया है अर्थात् क्षमा रूप शस्त्र सेही इन उपसर्गादी शत्रुओं का परांजय करू. जो ऐसी वक्त यह शस्त्र काम नहीं आया तो फिर सब परिश्रम व्यर्थही है.

२३ देख आत्मान् ! जो कुठरा (कुड़ा) से चंदन वृक्षका छेदन करते हैं, तो वो चंदन उस कुठरा की धार को और छेदन कर्ता दोनो को सुगन्धही प्रदान कर प्रसंद करता है. ऐसाही तूं वन अर्थात् उपसर्ग करता का भी भला कर.

ज्ञान व मोक्ष का दाता उपसर्ग व उपसर्ग कर्ताही है. इने वधालो !

३० जो बड़े २ शूर वीर मान धारी जोधा ओं सदा शास्त्र वक्तर से सज्जहो रहने वाले, और शब्द से विश्वको गर्जाने वाले, संग्राम समयि पीठ बतावें-भग जावें तो उनकी बड़ी हाँसी होती है. वह मुह बताने लायक नहीं रहते हैं. तैसेही मैं ओगा मुहपति आदी साधू के लिंग रूप शस्त्र वक्तरसे सज्ज हुवा, सब्दौध की गर्जना से शभा का गर्जाने वाला, इस उपसर्ग रूप संग्राममें पीठ बतावूंगा तो-क्रिया से भ्रष्ट होवूंगा तो, मेरे धर्मकी और मेरी बड़ी हँसी होगी इस लिये पीठ बताना-भगना बिलकूलही योग्य नहीं!

३१ दुकर तप, दुकर ध्यान मौन व शील, ताप सहन लोच आदि काया कष्ट करता तब इतने कर्मोंका नाश होता, यह उपसर्ग का समय तो फक्त सम भाव मात्र से ही क्षिणमें कर्मोंका नाश होता है. सब आफत मिट पाप कटता है, तो कटने दे? ऐसी समता धार!

३२ यह तो निश्चय है कि इस भवका या परभवका वैर हुवे विन किसीका किसी पर द्वेष जगताही नहीं है. तो पुर्व भव में मैंने इसका कूछ नुकसान किया, तब ही इसका द्वेष जगा है, तो बदला ले लेने, दो इस वक्त में देने सामर्थ्य हुं.

३३ यदि विन अपराध ही यह मेरे पर द्वेष करता है, तो अज्ञानी वाल पशू है. शाणे मनुष्य को कभी छोटे वच्चे मार देवे, या कुछ बोल देवे तो वो उसकी दरकार नहीं करता है, खातर में नहीं, लाता है. तो मूझे भी इस अज्ञानी के वचन पर व कर्तव्यपर लक्ष नहीं देते, उलट दया करनी ही उचित है.

३४ यह अज्ञानता से मदान्धहो कर उन्मत वत् वन रहा है, इसे क्रोध से नहीं परन्तु युक्ति से समजाकर सुधार करना चाहिये

मदोन्मत बड़ा गजेन्द्र व मृगेन्द्र (सिंह) यूक्ति से वश हो जाता है तो क्या यह नहीं होगा ? अवश्यही होगा- ऐसा निश्चयात्मक बन अवल उसे नभ्रतासे—उसे सुहावे ऐसे बचनो से वश में करे, वो शांत पड़े तब उसे क्रोध के दुर्गुण बताकर समजावे. कि—देख भगवती सूत्र के ५ शतकके ६ उद्देशे में कहा है:—

सूत्र—जेरां भंते परं अलि एणं असंभुतेणं अभ्भ खवाणेणं अभ्भखववाति. तस्सणं कह प्पगारा कम्मं कजंति ? गोयमा-जणं परं अलिणं असंतणं अभ्भखवा णेणं अभ्भखवति तस्स तहप्प गारा चेव कम्मक जंति, जत्थेवणं अलिस्समा गच्छंति तत्थेवणं पडि संवे देन्ति- तत्तो पच्छा वैदेति. सेवं भंत्त २ ॥

अर्थात्—प्रश्न गौतम स्वामी पूछते हैं कि अहो भगवंत जो झूठा अणहोता आल-कलङ्क किसीको देवे दूसरे के दुर्गुण प्रगट करे, वो किस प्रकारके कर्म बांधकर भोगवता है ? भगवन्तेन फरमाया अहो गौतम—जो दूसरे को झूठा कलङ्क देता है, दूसरे के दुर्गुण प्रगट करता है वो उस ही प्रकार कर्म भोगवता है, अर्थात्—उसही भवमें तथा वो कलंक देने वाला आगे जहां जाकर उत्पन्न होगा वहां उस के सिरपरभी उसही प्रकारका कलंक लग उसकी फजीती होगी !!

ऐसा भगवन्त का फरमान जान अहो सुखेच्छु आत्मा ! इस क्रोध को उपशमाकर शांत—शीतल बनो ! इत्यादि समजाने से:—

वो सुधरजाय तो अच्छा. नहीं तो अपने शूद्ध अशयका फलतो अपने को जरूर ही मिलेंगे परिश्रम व्यर्थ नहीं होता है.

३५ किसी भी कार्यको सहायता मिलती है तब उसकी वृद्धि होती है. जैसे अग्नि को ईंधन मिलेगा तो वो बढेगा, नहीं तो मुरजा कर वहीं बुज जायगा. तैसे ही क्रोधाग्नि को जानना.

दुहा—दीधा गीली एक है, पलट्या गाल अनेक ॥

जो गाली देवे नहीं । तो रहे एक की एक ॥ १ ॥

३६ जो कू-वचन बोलता है, वो अपने विश्वे गमता है, सुन कर समता रखने वाले के निर्जरा और कीर्ती ऐसे दो लाभ होते हैं।

३७ यह तो आपन निश्चय जानते हैं कि इस जगत् में ऐसी जात यौनी कूल स्थान नहीं है कि जहां अपन जन्में मरे नहीं होंगे।

अर्थात्—सर्व जाति में जन्म धारण कर आये हैं, फिर कोई अपने को चंडाल दुष्ट मूर्ख गीवार आदि शब्द कहे तो बुरा क्यों मानना, गा-

ली क्यों समजाना, क्या वो झूठा है ? वो तो अपने पूर्व जन्मका स्मरण करा, बिगड़ी अकलको ठिकाने लाता है। इसलिये उपकारी है!

३८ गाली देता है, कूछ लेता तो नहीं है, जैसी उसके पास वस्तु है वैसी वो देता है, तेरे पसंद हो तो ग्रहण कर नहीं तो छोड़ देना पसंद वस्तुको ग्रहण कर मलीन मत बन !

३९ क्या सबही गालीयो खराबही होती है ? नहीं, ऐसा नहीं समजना. जरा उनके अर्थके तरफभी गौर फरमाना. जैसे (१) किसीने कहा “ तेरा खोज जावो ” अथवा “ रे खोज गया । ” तो उसने तो अपन को सिद्ध तुल्य बनाया. क्यों कि खोज (संसार का पय गाम) तो फक्त सिद्ध काही गया है. इसलिये यह आसिर्वाद हुवा.

(२) किसीने कहा ‘ रे कम हीन, अथवा ‘ हत भागी ’ अथवा ‘ अ-भगी ’ अकभी तो यह तीनों गुण सिद्ध भगवन्तमें पाते हैं. (३) ‘ साला ’ कहे तो अपन को ब्रह्मचारी बनाया, क्यों कि उत्तम पुरुष तो स्त्रीयों मात्र की साथ भग्नि भावही धारन करते हैं. इन तीन दाखलों के अनुसार सेही सब बातों के भावार्थ की तरफ लक्ष देनेसे— सीधी लेने से, अनहित कारि वचन भी हित कर्ता हो जाते हैं.

४० कोई अपनको बुरा कहै, चोर जार बगैरा कुछभी कहै. तो अपने मन के साथही विचार काना कि-यह जो कहता है सो कर्तव्य

शास्त्र की आज्ञानुसार में करता हूं या नहीं, तीर्थंकर की, गुरुकी मालक की, जीवकी चोरी करता हूं या नहीं. पंचइन्द्रियों के विषय की लुलुपता मेरे में है, या नहीं. यों विचार कर ने से उसके कहे मु- जब अपनी आत्मा में जो दुर्गुण द्रष्टी आने लगे तो विचारिये कि- अहो इसने तो मेरे पर वैद्य-हकीम से ज्यादा उपकार किया, विन 'फी' लिये और विन नाडी देखेइ मेरे अतःकरणका रोग बता दिया तो फी देने के बदलेमें उलटे अपशब्द कहना. ऐसे जबर उपकार के बदले में अपकार करना, यह कितना जबर पाप ! ऐसा जान कु विचारसे आत्मा बचाना.

४१ यदि उस ने कहे वो दुर्गुन अपनी आत्मा में द्रष्टी नहीं आवें, तो बुरा मानने की कुछ जरूर नहीं है. क्योंकि अंधे को अंधा कहने से बुरा लगता है. परन्तु शुद्ध नेत्री को नहीं.

४२ अपन भले हैं, और किसी ने अपनको बुरा कह दिया तो क्या अपन बूरे हो जायेंगे ? नहीं कदापि नहीं. जैसे रत्न को किसीने काँच कह दिया तो क्या वो काँच हो जायगा ? कदापि नहीं.

४३ हे आत्मान ! सुकुमाल न होना, अहंता घटाना, सद्गुणी बनना इत्यादि सत्पुरुषों की हित शिक्षा का पठन मनन कर एक वचन मात्रभी सहन नहीं कर शक्ता है. तो फिर ज्यादा क्या करेगा ?

४४ अरे प्राणी ! नर्क तिर्यच चाकर व द्रष्ट्री मनुष्य और अभोगी देवों में परवश पणे पत्योपम सागरोपम तक महा जबर प्रहार और महा जबर परिताप सहन किया, तो क्या अब किंचित् काल के लिये इतनासा भी दुःख नहीं सहशक्ता हैं ? तो क्या पीछा वैसेही दुःख भोगवने चहाता है ?

४५ बहुत कर्ज का छूटका तो नम्रतासे ही होता है. करडाइ करने वाले से कट मिती का ब्याज भी भरले ते हैं, तो तूं बनीया हो कर इस बात को भूले मत, नम्रतासे थोड़ी मेही सर्व कर्ज चूका,

फारकती लं कर वे फिकर बन.

४६ जो वस्तु जिस काम में लगाने की होती है, उसका विगाड न होवे उसके पाहेले सुझ उसे उसकाम में लगा देते हैं. उस काम में लगाते उस वस्तुका व्यय-नाश होने का बिलकुलही फिकर नहीं करते हैं. तैसे ही यह शरीर भी धर्म तप संयम में लगाने का है, क्षमा आदि धर्म का रक्षण होते इस शरीर का नाश होवे तो भलाइ होवो. उसका फिकर करे बलाय ?

४७ यह बध करने वाला शरीर का नाश करता है, तो यह तो नाश वंतही है, अर्थात् कभी भी इसका नाश होवेइगा. और इस शरीर के नाश से मेरा कुछ भी नाश नहीं होता है. क्यों कि मैं (आत्म) अविन्या सी अखण्डित हूं, अग्नि से जलूं नहीं, पाणी से, गलूं नहीं, हवासे उडूं नहीं, जेहर से मरूं नहीं. शास्त्र से कटूं नहीं, पशू पक्षी कांड भी भक्षण कर सके नहीं. फिर मुझे डर किसका ?

४८ रे आत्मान ! तूं गरु में आकर वैर बदला लेने तो तैयार होता है. परन्तु संभालना ! उलट न हो जाय. लेने के बदले देन दार कर्जदार नहीं बन जाय ! देख तेरे महान् पिता श्री महावीर प्रभूने वैर बदला कैसी तरह चूकाया है, गवालिये जैसे पामर जाती की भी मार खाइ, परन्तु कुछ जबाबही नहीं दिया. और बदला चुकाने चंडकोशिकको विंवीपर, शूलपाणी यक्ष के मंदिर में, और अनार्य देशमें गये ! उनकी तरफ से होता हुवा मरणान्त करे ऐसा जबर असाह्य कष्टको समभावसे सहन किया ! और फिर उनको बोधा-मृतका पान कराकर तृप्तकर, स्वर्ग मोक्ष में पहुँचाये ! वो ही प्रभू सर्व बदला चूकाकर मोक्ष पाये. देख ! वैर इसतरह चूकता है, यह अनुकर्ण मुझे करना उचित है, अर्थात् समभावसे उपसर्ग सहना, और अपकार के बदलेमें उपकार करना, येही बदला चुकाने का अत्युत्तम उपाय श्री वीर परमात्मा ने अपन को बताया, सो करना चाहिये.

४९ शत्रुता से निवृत्तने का सर्वोत्तम सच्चा-अकशीर अचुक उपाय येही है कि-अणी आत्मा को शत्रु भाव रूप अमङ्गल पदार्थ से अपवित्र बनानाही नहीं चाहिये. जो अपना मन पवित्र हुवा-सब पर पवित्र रहा तो सबका मन अपने पर पवित्र रहेगा, फिर शत्रुता उत्पन्न होवेगाही नहीं.

५० यह क्षमा धर्म है, सो परमोत्कृष्ट धर्म है. इस की बराबर आराधना पालना स्पर्श्यना कर ने से जीव यहां परमानन्दी पना भोगव ने लगता है और आगे भी श्रेष्ठ सुख पाता है.

५१ 'क्षमा स्थाप ते धर्म' क्षमाही धर्म का स्थान है, 'क्षमा तुल्यं तपो नास्ति,' क्षमा जैसा दूसरा तपही नहीं है. 'खंती जीवा ते मुणी वंदे' क्षमा वन्तो को ऋषियो भी वंदते हैं. ऐसी तरह अनेक जगह सूत्रों ग्रन्थों व कवीता ओं में क्षमा की परसंस्या करी है. ऐसी सर्व मान्य क्षमा देवी. आओ ! मेरे देह मन्दिर में निरंतर वसो !!

५२ ऐसी तरह जो पठन मनन निर्दिध्यासन कर क्षमा, शील, बनते हैं. जिनका मन पवित्र होता है, तन बलवंत होता है, नियम द्रढ होता है, सर्व जगत् जन्तु मित्र बनते हैं, और सर्व सिद्ध होते हैं.

तथास्तु ! तथास्तु !! तथास्तु !!!

ऐसी तरह क्षमा का आराधन है सोही परपात्मा का मार्ग है. ऐसे क्षमा शील तीर्थकर पद-परमपद प्राप्त करते हैं, परन्तु जिन की आत्मा निरंतर अपूर्व ज्ञान ग्रहण करने में उद्यमी हो, वोही सच्चे क्षमा वन्त होते हैं. इसलिये अपूर्व ज्ञान ग्रहण करने के गुनों का आगे वर्णन करने की अभिलाषा रख. इस प्रकरण को समाप्त करता हूं.

परम पुज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज के सम्प्रदाय के बाल ब्रह्मचारी मुनिराज श्री अमोलख ऋषिजी रचित परमत्ममार्ग दर्शक ग्रन्थका 'समाधी-भाव नामक अठारहवा' प्रकरण समाप्तम्

प्रकरण--उन्नीसावा.

“ अपूर्व ज्ञानाभ्यास ”

पढमं नाणं तओदया । एवं चिठइ सव्व संज्जए ॥
अन्नाणी किं काही । किंवा नाहीय सेय पावगं ॥

अ र्थात्-प्रथम ज्ञान होयगा तो वो स्वात्म की और परमात्म को जानेगा और जानेगा तो दया पालेगा. जहां ज्ञान (जीवा जीव की पहिचान) नहीं हैं, उसकी शुभ क्रिया-अनुष्ठान में अन्य तुल्य प्रवृत्ती रहती हैं. जो जीव अजीव को जाने गाही नहीं, वो संयम- आत्म दामन के मार्ग को जाने गाही कहाँ से ? और नहीं जानेगा वो अङ्गीकार कैसे करेगा; विन अङ्गीकार किये उसकी आत्मा का कल्याण होणाही नहीं. ऐसे अजान मनुष्य इस दुस्तर संसार सागर की कालीवार में डूब जायेंगे. इसलिये सुखार्थी जनों का ज्ञानाभ्यास -नित्य अपूर्व (पहिले न सीखा हो ऐसा) ज्ञानका अभ्यास करने की बहुत आवश्यक ता है. जरूर करनाही चाहिये.

अहो भव्य गणो ! इस जगत् में सर्व से उत्तम पदार्थ ज्ञानही है. क्योंकि जगत् के और परमार्थिक सब सुख ज्ञान के आधीन रहे है.

“ प्राचीन कालकी स्थिती ”

सत्ययुग—चतुर्थ काल में सुखकी धनकी कुटुंब की इत्यादि शुभ पदार्थों की अधिकता, और दुःख क्लेश रोग इत्यादी की हीनता जो थी, सो सब ज्ञान-सद्बिद्या काही प्रशस्त था, सो सूत्रों द्वारा ग्रन्थों कहानियों—और इतिहासों के तरफ जरा गौर कर अवलोकन करिये, कि उस जमाने के लोक कैसा और कितना ज्ञान का—विद्या का अभ्यास करते थे. जैसे इस जमाने के लोक स्त्री सम्बन्ध मिलने में कर्तार्यता समजते हैं. अर्थात् लग्न (व्याव) हुवा कि संसार में आने का सार प्राप्त कर लिया. ऐसा समजते हैं. ! तैसे बल्के इस से भी बहुत अधिक उस जमाने के लोक विद्या—ज्ञान संपादन करने में सार्थकता—सफलता समजते थे. गत जमाने के सच्चे मावित्रों (कली काल के शत्रु मावित्रों जैसे नहीं थे, परन्तु वो तो) पुत्र पुत्रियों की जहां तक संसार व्यवहार के कार्य में आप से समजते नहीं थे, इन्द्रियो जागृत होती नहीं थी, वहां तक उन को स्त्रियों के सहवास से साफ अलग रख. और ज्ञानका विद्याका अभ्यास कराते थे. सो भी पुरुषको ७२ कलातक, और स्त्रियों को ६४ कला तक पढ़ाते थे, तब ही संसारी विद्याका कुछ अभ्यास किया समजते थे.

“ पुरुषकी ७२ कलाके नाम ”

१ लिखित कला * २ गणित, ३ रूपप्रावृत्त, ४ नृत्य, ५ गीत

* लिखित कला की १८ लिपि—हंसालिपी, भूत, राक्षस, यवनी, तूरकी, कीरी, द्रावडी, सैववी मालवी, कनडी, नागरी, लाटी, फासर अनी मिती, चागकी, मुल देवी, उडी, और भी इन १८ लिपी योंमे देश प्रावृत्त से फरक पड गुजराथी, सोरठी, मराठी, इत्यादी अनेक, तरह बनी है, यह फक्त एकही कला के भेद हैं, ऐसे ७२ ही के अलग अनेक भेद होते हैं

६ ताल, ७ वाजिंत्र, ८ वंसरी. ९ नर लक्षण, १० नारी लक्षण, ११ गज लक्षण, १२ अश्व लक्षण, १३ दंड लक्षण, १४ रत्न परिक्षा, १५ धातु वार्द, १६ मंत्र वाद, १७ कवित्व शक्ति, १८ तर्क शास्त्र, १९ निती शास्त्र, २० तत्व विचार (धर्म शास्त्र), २१ जोतीष शास्त्र, २२ वैद्यक शास्त्र, २३ पड भाषा, २४ योगा २५ भ्यास, रसायणम, २६ अंजन २७ स्वपण शास्त्र, २८ इन्द्र लाज, २९ कृपी कर्म, ३० शस्त्र विधी, ३१ जूवा, ३२ व्यापार, ३३ राज सेवा, ३४ शकुन विचार, ३५ वायु स्थंभ, ३६ अग्नि स्थंभ, ३७ मेघ वृष्टी, ३८ विलेपन, ३९ मर्दन ४० उर्द्ध गमन, ४१ सुवर्ण सिद्धी, ४२ रूप सिद्धी, ४३ घट बन्धन, ४४ पत्र छेदन, ४५ मर्म भेदन, ४६ लोका चार, ४७ लोक रंजन, ४८ फला कर्षण, ४९ अफल फलन, ५० धार बंधन, ५१ चित्र कला, ५२ ग्राम वास, ५३ कटक उतारण, ५४ शकट युद्ध ५५ गरुड युद्ध, ५६ द्रष्टी युद्ध, ५७ वाक्य युद्ध, ५८ मुष्टी युद्ध, ५९ बाहू युद्ध, ६० दंड युद्ध, ६१ शास्त्र युद्ध, ६२ सर्प मोहन ६३ भूत दमन, ६४ मंत्र विधी, ६५ जंत्रविधी, ६६ तंत्रविधी, ६७ रूप पाक विधी, ६८ सुवर्ण पाकविधी ६९ बंधन, ७० मरण, ७१ स्थंभन ७२ संजीवन.

“स्त्री यों की ६४ कला के नाम ”

१ नृत्य, २ चित्र, ३ औचिन्त्य, ४ वाजिंत्र, ५ मंत्र, ६ जंत्र, ७ ज्ञान, ८ विज्ञान, ९ दंभ, १० जलस्थम ११ गीतगान, १२ तालतान, १३ मेघवृष्टी, १४ आराम रोपण १५ आकार गोपन, १६ धर्म विचार, १७ धर्म निती. १८ शकुनविचार, १९ क्रियाकल्प, २० प्रशाद निती २१ संस्कृत, २२ वणि का वृद्धि, २३ स्वर्ण वृद्धि, २४ सुगन्ध करण, २५ लीला संचरण २६ गज या तुरंगपरिक्षा, २७ स्त्रीलक्षण २८ पुरुष लक्षण २९ काम क्रिया, ३०

लिपी छेद ३१ तत्काल बुद्धि, ३२ वस्तु शुद्धि, ३३ वैद्यक क्रिया, ३४
 सूवर्ण रत्न शुद्धि, ३५ घट भ्रमण, ३६ सारपारिश्चिम, ३७ अंजन योग
 ३८ चुर्ण योग ३९ हस्तलाघव, ४० वचन पटुत्व, ४१ भोज्यविधी,
 ४२ वाणिज्यविधी. ४३ काव्य शक्ति, ४४ व्याकरण, ४५ शाली सं-
 डन, ४६ मुख मण्डन, ४७ कथा कथन, ४८ कूसुमगुथन, ४९ श्रृंगार
 ५० सर्व भाषा ज्ञान, ५१ आभिधान, ५२ आभरण सज, ५३ भृत्योप-
 चार, ५४ ग्रह्याचार, ५५ संचय करण, ५६ निराकर, ५७ धान्यरथन,
 ५८ केश बंधन ५९ विणानाद, ६० वीतंडवाद, ६१ अंकविचार, ६२
 लोकव्यवहार, ६३ अंत परिक्षा ६४ प्रश्न पहेली.

इन ७२ और ६४ कला के नामपर से ही जरा ख्याल की
 जी ये कि कितना जबर व्यवहारीक ज्ञान का अभ्यास गत काल में
 पुत्र पुत्रीयों को कराते थे!!

“ प्राचीन कालका धर्माभ्यास्य ”

ऐसे ही धर्मके अभ्यासके तरफ भी जरा लक्ष दिजीये ! जिन
 शास्त्रमें श्रावक श्राविकाके गुणका वरणव चला है, वहां साफ लिखा
 है कि—वह श्रावकों आरंभ और परिग्रह परसे ममत्व कमी करने वाले,
 श्रुत धर्म चारित्रधर्म को यथा शक्ति ग्रहण करने वाले, और दूसरे को
 उपदेश देकर, व आदेश कर कर धर्म ग्रहण कराने वाले, व्रत अति-
 चार रहित पालने वाले, सु-शील, सु-व्रती, जीव अजीव के स्वरूप
 को यथा तथ्य पहचानने वाले, पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा, क्रि-
 या, अधिकरण (कर्म बन्ध के कारण) बंध, मोक्ष, इनको भिन्न २
 भेद कर जानने वाले, वगैरा बहुतही वरणन चला है. और भी दे-
 खिये ! श्री उत्तराध्यायन सूत्र के २१ में अध्याय में कहा है—“ नि-
 र्गन्ध पल्लवणे, सावय से वी कोवीये ” अर्थात् चंपा नगरी के पा-
 लितश्रावक निग्रन्थ पर वचन—शास्त्र के कोविद—जाण कारहो तैसे

ही भगवतीजी में तूंगिया नगरीके श्रावको का वगैरा बहुत स्थान अधिकार है, और तैसेइ उत्तराध्यायनजी के २३में अध्यायमें राजमतीजी को “ सील वन्ता बहुसुया ” अर्थात् सील वंती वहोत शास्त्रकी जान बताइ है, इन के पिता जैन धर्म से विन वाकेफ होकर भी राजमतीजी ने वच पण से जैन शास्त्रका कितना ज्ञानाभ्यास किया था, सो देखिये ? तैसे ही जय वंती श्राविकाने भगवन्त श्री महावीर स्वामी से प्रश्नोत्तर किये हैं; वगैरा आगे के मनुष्यों में व्यवहारिक और धार्मिक ज्ञानका इतना जोर था, तब ही वो कम से कम एक घर में ६० स्त्री पुरुष एकत्र रह शक्ते थे. और क्रोड़ों सौनेये की इष्टेद (संपत्ती) वाले थे, तथा शरीर संपत्ती, निरोग्यता, सुन्दर सु-रूपता वगैरा उत्तम २ ऋद्धि के धरने वाले थे. यह सब जहो जलाली भोग-वने का मुख्य हेतु ज्ञान ही था !

“ अर्वाचीन काल की स्थिती ”

और अभी जो उस ही देशकी अत्यन्त हीन स्थिती हो रही है, महाराजाओं दासत्व भोगव रहे हैं, बहुत से मनुष्यों अन्न २ पाणी २ करते, मर रहे हैं, वन वासी यों की तरह मकान की व अपने मालकी मालकी रहित निराधार वन बैठे हैं. वगैरा जो दुर्दशा हो रही है, सो सब अज्ञानता काही कारण है, बताइये ! अभी इस आर्य भूमी में ७२ और ६४ कालके जान कौन स्त्री पुरुष हैं सो, और नव तत्व की पोपटी विद्या छोड परमार्थिक स्वरूप से जानने वाले कितनेक श्रावक हैं सो भी बताइ य ! बंधुओं ! अभी तो दो चार बोलते व तराजू पकडते आया, कि वश उसके मावित्र येही विचार करेंगे की लडका होशार होगया, जलदी शादी करो ? और दश वर्षके पशुके

गले में बारह चौदह वर्षा का डींगरा बांध, बड़े पोमाये २ फिरने लगाते हैं, ऐसी पुत्रों के साथ कट्टी शत्रुता साधते ही मित्रता समजते हैं, देखिये अज्ञा दिशा !! वैशही फजूल खरच, कुसम्प, क्लेश, निर्लज्जता वगैरे खोटे रिवाजों का प्रसार होने से दिनोदिन इस देश की सुख संपत्ती का नाश होता द्रष्टी आ रहा हैं.

“ विद्याका प्रत्यक्ष प्रभाव ”

और जो स्वप्नमें भी ज्ञान व विद्या के नाम में नहीं समजते थे, वनवाश ही उनके शहर, पत्ते जिनके वस्त्र, और लाल पीले कंकरों को पाणी में घिसकर शरीरको लगाना ही वो सिणगार समजते थे, ऐसे ने जो विद्याका झन्डा उठया, और सत्ययुग के कुछ पासंग में नहीं आवे इतना साही अभ्यास कर, पारश्रम उठा हरेक विद्याको अजमाइ; तो वो आज सर्व मान्य महा राजा बन बैठे हैं ! उन के तेज प्रताप से बड़े २ वीर क्षत्रियों के पूत्र चुप हो गये हैं ! उनकी एक छत्र आज्ञा प्रवर्त रही है ! और उसी देशके लोको, अनेक कला कौशल्यता कर अज्ञ जनों को चकित कर रहे हैं ? हंसा २ कर द्रव्य ग्रहण कर साक्षात् देवलोक व सत्य यूग जैसी सुख संपत्ती ऋद्धि निरोगता सूरूपता भोगवते अनेक द्रष्टी आते हैं !! तो भी, आँखो होतभी अंधे और हीये के फूटे, आयौं दिनो दिन अपनी दिशा बिगाड ने में ही सुधारा समजते हैं ? हां, अपशोश २ ? ?

अहो आर्य बन्धवों ? चेतो चेतो, आँखो खोलो, और अपने हितके गवे पी बन विद्या व ज्ञान बृद्धि का पुनः पर्यत्न करो !! भर्तृ हरीने कहा है कि:—

विद्या नाम नरस्य रूप मधिकं, प्रच्छन्नं गुप्तं धनं ।

विद्या भोगकरी यशः सुख करी, विद्या गुरुणां गुरु ॥

विद्या वन्धू जनो विदेश गमने, विद्या परं दैवतम् ।

विद्या राजसु पूजिता हि धनं, विद्या विहीनः पशुः ॥

अर्थात्—जिस मनुष्यने विद्याभ्यास नहीं किया, ऐसा निर्बुद्धि और निर्विद्या मनुष्य हैं सो पशु-जानवर जैसे हैं. क्योंकि हस्त पद कर्ण चक्षु आदि अव्ययव के धारक को जो कभी मनुष्य कहें तो फिर बंदर को भी महा मनुष्य कहना चाहिये ! क्योंकि मनुष्य से एक अंग (पूंछ) उस के ज्यादा है ! परन्तु उसको मनुष्य नहीं कहने का कारण येही है कि—उस मे विद्या व ज्ञान नहीं है. इसलिये-मनुष्यका रूप ही विद्या है. इस वक्त के मनुष्यों का धन की अधिक लालसा होती है, परन्तु सच्चा धनतो विद्या ही है, क्योंकि दूसरे धनका तो चोर हरण करते हैं, राजा हांसल लेता है, अभिमं जल जाता है, पाणी, में डूब जाता है, व गल जाता है, इत्यादि केइ उपद्रव्य लगते हैं, और भार भूत भी होता है. और वि .

श्लोक—नच चोर हर्या नच राजग्राही । नच वन्धू भाजं नच भार वाही ।

एते धनं सर्व धनं प्रधानं । विद्या धनं सत्पुरुषोत्तमान् ॥ १ ॥

अर्थात्—विद्या धन का—न तो चोर हरण (चोरी) कर शक्ते हैं. न राजा हांसल लेता है, न भाइ भाग लेता है, और न विदेश में फिरते भार भूत होता है. इसलिये सब धन में विद्या धनही उत्तम है. और जो सत्पुरुष होते हैं. उन्हीं के पास मिलता है. और धन तो दूसरे को देने से कमी होता है, और विद्या धन देने से ढुना होता है. इसलिये सच्चा धन विद्याही है. अवी के लोक विषय भोग में मजाह मानते हैं. परन्तु सच्चा भोग तो विद्या काही है. क्योंकि विषय भोग क्षिणिक सुख रूप परगम महा दुःख दाता होते हैं. और विद्या भोग अखण्ड अक्षयानन्दका दाता है. तथा विद्या भ्यासी द्रव्योंके गुणके जान होकर

खाद्य अखाद्य व पथ्य अपथ्यका ज्ञान होनेसे अपथ्यसे बचे रहते हैं. जिससे शरीरका रक्षण कर इच्छित भोग भोग वशक्ते हैं. मनुष्योंको यशः कीर्तीकी अभिलाषा भी अधिक रहती है, सो सच्ची कीर्ती (नामून) तो विद्या सेही होती है. क्योंकि विद्वर अकार्योंसे बचते हैं. सबका भला करते हैं, इसलिये उन्हें सब चहाते हैं. मनुष्य जो सुख चहाते हैं, वो सुख भी विद्या में ही है, क्योंकि सब सुखका साधन विद्या सेही होता है. गुरुओं का गुरु विद्याही है. जो जगत् में गुरुपद पाते हैं, वो विद्या के बलसेही पाते हैं. प्रदेश में विद्या बन्धू-भाइ के जैसी सहायताकी करने वाली होती है, खान पान सत्कार सन्मान सब सुख दिलाती है. परम देवता भी विद्याही है, क्योंकि परम पद को प्राप्त हुवे परमात्मा की पहचान भी विद्या से ही होती है. और परमात्मा के पद को प्राप्त ज्ञान वन्त ही होते हैं. और परमदेव आत्मा है. उसका स्वरूपही ज्ञान मय है. इसलिये विद्याही परमदेव है. विद्या वन्तो की बडे २ नरिन्द्रो पूजा करते हैं, तथा राजा तो स्वदेश में पूजाता है ! और 'विद्वान सर्वत्र पूज्यते' अर्थात्-विद्वान सर्व देशमें पूजाते हैं, इत्यादि विद्या के गुणों का अन्तर द्रष्टी से विचार करते सर्व उत्तमोत्तम सुख की देने वाली एक विद्याही द्रष्टी आती है.

यह तो द्रविक ज्ञान-विद्या आश्रिहा गुणो की परसंस्या कही. द्रविक ज्ञान में ऐसे २ गुण हैं, तो धर्म ज्ञान व आत्मिक ज्ञान के गुणों का तो कह नाही क्या ?

निरालो जगत्सर्व । मज्ञान तिमिरा हतम् ॥

नाव दास्ते उदे त्युचैर्त या व ज्ञान भास्करः ॥

अर्थात्-जब तक ज्ञान रुपी सूर्य का उदय नहीं होता है, तभी तक यह समस्त जगत् अज्ञान रुपी अन्धकारसे आच्छादित है,

अर्थात्-ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होते ही अज्ञान अन्धकार नष्ट हो जाता है, आत्मा के निज गुण प्रकाश ने लगते हैं.

“ज्ञानार्थि के—विचार”

१ इन्द्रियों रूप मृग (हिरण) जो संसार रूप रण (जंगल) में अनेक तरह के पदार्थ श्रवण कर, अवलोकन कर, सूँघकर, स्वाद कर, भोगवकर, उन में लुब्धता धारण करते हुवे अहो निश परि भ्रमण कर ते हैं, उन मृगों को कब्ज करने युक्त उपाय ज्ञानही हैं. अर्थात्-ज्ञान से इन्द्रियों सहज तावे होजाती है.

२ ज्ञान-कर्म शत्रूकों नाश करने तिक्षण खडग है. सर्व तत्त्वों को प्रसिद्ध करने आद्वितीय सूर्य है. प्रमाद रूप राक्षसका क्षय करने वज्र है. और क्लेश रूपी ज्वाला बुजाने पुष्करावर्त मेघवत् है.

३ बड़े २ योगीश्वर ज्ञानकी प्राप्ति के लिये बड़े २ दुष्कर तप जप नियम अभिग्रह धारण करते हैं, और वोही ज्ञान प्राप्त करते हैं.

४ जिन २ उपायसे अज्ञानी कर्मों के बंधन से बंध जाता है, उन २ उपायको ज्ञानी विवेक वैराग्य युक्त कर कर्मों से छुट जाते है.

५ अज्ञानी कोडो जन्म में कोडो पुर्व लग किये हुवे तप से कर्म का नाश कर शक्ता है, तब ज्ञानी उतने कर्म एक शाश्वेत्वास मात्र में खपा देते हैं. ज्ञान ऐसा प्राकमी है.

६ ज्ञानीजन के आचर्ण कर्म बंधनसे मुक्त होनेके कारण भूत होते हैं. कारण की लुखवृति होने से कर्म चोंटते नहीं हैं.

७ ज्ञानीका और अज्ञानी का रहनेका स्थान यह संसार रूप एक ही है. परन्तु भेद विज्ञान के कारण से आचरण और आचरण के फलों में पृथ्वी आकाश जितना अंतर होता है, यह ज्ञानका म-

हात्म तत्व वेता सिवाय अगम्य हैं-

८ लोकीक और लोकोतर सुधारा एक ज्ञान से ही होता है.

ऐसे २ अनंत गुणोंका सागर ज्ञानको जाण, गुणज्ञ सदा अपूर्व अपूर्व कि जो पहिले पढा नहीं हो ऐसा ज्ञान पडतेही रहते हैं, ज्ञान अपरम्पार है, कितना भी पढे तो कभी अंत तो आनेका ही नहीं; इस लिये ज्ञान ज्ञान प्रेमी को ज्ञान ग्रहण करने में तृप्ती आती ही नहीं है. ऐसी अतृप्ती से अपुर्व ज्ञान हग्रण करते नवीन २ अनेक चमत्कारिक बातों का हृदय में चमत्कार उत्पन्न होने से उसमें उनकी बुद्धि लीन होने से, एकाग्रता लगती है उसवक्त आत्मा में उत्कृष्ट रसायण आने से तीर्थकर गौत्रकी उपार्जना होती है.

“ज्ञान ही मोक्षका मार्ग हैं”

श्री दशवैकालिक सूत्र के चौथे अध्याय में कहा है कि:—
ज्ञान उस ही को कहना जिससे जीव आदि पदार्थ (९ तत्व) की समज होवे. * जिसे जीवादि पदार्थ की समज होगा, वो जीवादि के रहनेका स्थान चार गति चौबीस दंडक—चौरास लक्ष जीवा योनी वगैरा को जानेगा. जो गति दंडक आदिको जानेगा वो उन ऊंच नीच गतियों में उपजने का कारण जो पुण्य और पाप है, उनके उपार्जन करने की रिती को जानेगा. जो पुण्य पाप को जानेगा वो पुण्य

* गाथा—सुत्र सुणी पथण व यागो । णधम्मो णय सातरस पाणो ॥

तउ पथण किहक ज्ञय । वाइस इव धुणी थाणी पलाये जो ॥ १ ॥

अर्थात्—सूत्र सुणते भी हैं और पढते भी है और पढाते भी हैं परन्तु उसका सार धर्म, वैराग्य, शांती रस, धारण नहीं करते हैं वो क उवैकी तरह फक्त ध्वनी करने वाले हैं.

सुद्रष्ट तरंगणी.

पापसे होते हुवे बन्धन की जो संसारका कारण है. और उस बन्धन से छूटना सो मोक्ष है. इन दोनों को जानेगा. जो बन्ध मोक्ष को जानेगा, वो बन्ध के कारण जो देवे मनुष्य तिर्यच सम्बन्धी भोग हैं. उनसे नीवृतेगा. जो भोगसे निवृतेगा—त्यागेगा, वो बाह्य (प्रगट धन धान आदि) और अभ्यान्तर (गुप्त विषय कपाय आदि) परिग्रह से निवृतेगा. जो भोग परिग्रहसे निवृतेगा, वो द्रव्य तो शिर (मस्तक) दाढी मूछके केशोका लोच कर मुंड होवेगा; और भावसे क्रोध आदि कपायके अंकुर को अंतःकरण से उखाड कर मुंड होवेगा. जो द्रव्य से भाव से मुड होवेगा, वो अणगार-घरके त्यागी चारित्र-संवर रूप उत्कृष्ट धर्म की स्पर्श्यना करेगा. जो उत्कृष्ट धर्म को स्पर्श्येगा, उन की आत्मा पर चडा हुवा अनादी का मिथ्यात्व मोह रूप मेल दूर होवेगा. जिससे जिनकी आत्मा कर्म रहित निर्मल होवेगा. जिनकी आत्मा कर्म रहित निर्मल हुई है, उनको महा दिव्य जगत् प्रकाशी-सर्व लोकालोक व्यापक-आपार अनंत-अक्षय-केवल ज्ञान केवल दर्शनकी प्राप्ती होवेगा. जिनको केवल ज्ञान केवल दर्शनकी प्राप्ती हुई है, वो राग द्वेष रूप महा जवर कट्टे शत्रू के जीतने वाले जिनेश्वर कहलावेंगे. और वो जिनेश्वर लोकालोक के सर्व पदार्थों को हस्तांवल वत् फट प्रगट प्रत्यक्ष देखेंगे. ऐसे जिनेश्वर केवल ज्ञानी भगवान ग्रामानुग्राम अप्रातिबन्ध विहार कर जिस श्रुत ज्ञानके प्रसादसे इतने ऊंचेआये—केवल ज्ञान पाये, इन्द्र नरेन्द्रके पुज्य हुवे हैं, उसही श्रुत ज्ञान का केवल ज्ञान द्वारा जाने हुवे पदार्थों को अमोघ धारा वाणी की वागरणाकर प्रकाश व प्रसार करते हैं. और आयुष्य के अन्ते सेलेसी करण पडिवर्ज कर अर्थात् मन वचन काया के जोगो को पर्वत (पहाड) की माफिक स्थिती भूत कर

बाकी रहे सर्व कर्मों का नाश कर, शरीर का त्याग कर शुद्ध सत्य चितानन्द अवस्था को प्राप्त हो कर जो सर्व लोकके उपर अग्र भाग में परमात्मा पद—मोक्ष स्थान हैं उसको प्राप्त करते हैं, वहाँ सादी अनंत, अनंत—अक्षय-अव्याबाध शाश्वत सुखकी लेहर में विराजमान होते हैं. सो परमात्मा कहलाते हैं.

अहो भव्यों ! श्रुत ज्ञान का सदा अभ्यास करने से वरुक्त कहे मुजब यों अनुक्रमें उच्चसे उच्च दिशा आत्मा की होती है, और अखिर परम परमात्म पद तक पहुँचती है, यह ध्यानमें लीजीये !

ऐसा श्रुत ज्ञान को महा प्रभाविक ज्ञान सदा अपूर्व ज्ञान का अभ्यास करतेही रहना चाहिये. यह ज्ञानका अभ्यास जिनो के हृदय में सूत्र की भक्ति होगी सो कर शक्ते हैं, इसलिये सूत्र भक्ती का वरणन आगे करने की इच्छा से इस प्रकरण की समाप्ती की जाती है.

परम पुज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज के सम्प्रदाय के बाल ब्रह्मचारी मुनिराज श्री अमोलख ऋषिजी रचित परमात्ममार्ग दर्शक ग्रन्थका 'अपूर्व-ज्ञान नामक उन्नीसावा' प्रकरण समाप्तम्

श्री परमात्मायनमः

प्रकरण--बीसावा.

“ सूत्र-भक्ति ”

श्लोक-तीर्थ प्रवर्तन फलं यत्प्रोक्तं कर्मतीर्थका नाम ॥

तस्योदया ल्कृतार्थो ऽप्यहं स्तीर्थप्रवर्त यति ॥

अर्थात्-संसार से उद्धार करने वाले तीर्थ प्रवर्तन रूप फल दायक जो तीर्थकर नाम कर्म शास्त्र में कहा गया है. उसीके उदय से, यद्यपी तीर्थकर- अर्हत भगवन्त कर्ताथ हैं. तथापि तीर्थकी प्रवृत्ती अर्थात् संसार सागर से पार उतारने वाले धर्म का उपदेश करते हैं, वो धर्म उपदेश होता है. वाणीका प्रकाश होता है सो अर्थ रूप होता है, अर्थात् ऐसी सरलता के साथ वचनो चार होते हैं. कि किसी भी देश-का किसीभी भाषाका जाण किसीभी अवस्थामे (बाल युवा वृद्ध, पशु, पक्षी, मनुष्य देव) हो सब श्रोता गणों को ऐसाही भाष होता है कि-यह भगवान् हमारीही भाषा में उपदेश फरमाते हैं ! इसलिये भगवानकी वाणी अर्थ रूप है.

गाथा-अथं भोसेती अरिहा, सुतं गुयंती गणहरा निउणं ॥

सासण स्सहि अठाहि । तो सुतं पव तहइ ॥

अर्थात्-अरिहंत भगवन्त तो अर्थ रूप वाणीका प्रकाश करते हैं. और उसही वाणी के अनुसार गणधर महाराज गद्य पद्य मय सूत्र गूँथते हैं. उन सूत्र के आधार से जहां तक श्रीजिनेश्वर भगवान् का सासन चलता है वहां तक चारही तीर्थ क्रिया करते हैं, धर्म दीपाते हैं.

ऐसे अर्हत कथित और गणधर गूँथित व दशपूर्व ज्ञान धारी महात्मा होवें उनके रचित को सूत्रही कहे जाते हैं.

गाथा-महतोऽति महाविषयस्य । दुर्गम ग्रन्थ भाष्य पास्य ॥

कः शक्तः प्रत्यसं, जिन वचन महादेधः कर्तुम् ॥

अर्थात्-महान् और महा विषयसे पूर्ण, और अपार जिन भगवान के वचन रूपी महा समुद्र का प्रत्यास (संग्रह) है सोही सूत्र कहे जाते हैं. कि जिनो का एक २ शब्द का अर्थ अपार होता है.

अबो इस पंचम कालमें तीर्थंकर भगवान तो हेही नहीं. परन्तु उनही के फरमोय जो सूत्र हैं उनही के प्रशाद से भव्य जग तारक धर्म को प्राप्त कर शक्ते हैं, और आगे चलाते हैं. जिस से अनेक जीवों संसार के पार पहोंचने समर्थ बनते हैं. ऐसे पर मोपकारीसूत्रों की भाक्ति परम आवश्यकिय कृतव्य है.

एक मपि तु जिन वचानाद्य स्मानिर्वाहिकं पदं भवति ॥

श्रुयन्ते चानन्ताः सामायिक मात्र पद सिद्धाः

अर्थात्-श्रीजिनेश्वर भगवान के उपदेशका एक भी पद अभ्यास करने से उत्तरोत्तर ज्ञान प्राप्ती द्वारा संसार सागर पार उतार देता है, क्योंकि केवल सामायिक मात्र पद से अनंत सिद्ध होगये,

ऐसा जो सिद्ध दाता सूत्र ज्ञान है, उसकी भक्ति करना योग्य ही है।

“ सूत्र भक्ति की विधी और सद्वोध ”

पुस्तके पु विचित्रेपु श्री जिनागम लेखनं ।

तत्पूजा वस्तु भिः पुण्यैर्द्र व्याराधन मुच्यते ॥

सों भक्ति इस तरहसे करना चाहिये कि जो जिनागम-सूत्र पुराणे होकर जीर्ण भावको प्राप्त हुवे हैं, जिनकी अशातना नहीं हो हिंसा नहीं निपजे. इस तरह लेखन आदि कराकर व करकर बहुत काल टिके ऐसे बंदोवस्त के साथ रखे. जितना ज्यादा प्रसार फैलाव देने उतना करने में कच्चास नहीं रखे इसवक्त मद्रायणयन्त्र (छापखाने) की सुमिता होने से सर्व धर्मावलम्बी. अपना २ धर्मका ज्ञान प्रसिद्ध कर ने काटिबध-सावध हुवे हैं, एसी वक्तमें जैनको मौन रहना बिलकुल उचित नहीं हैं, क्योंकि सब धर्मका लोक दिगदर्शन करने लगे. हैं, और जैनकातत्व उनके द्रष्टिगत न हुवा तो जैनीयों में धर्म विषय शंका उद्भवनेका, तथा जैनी जैनसे चुत होनेका बड़ा धोका है. ऐसा जान, जैन के भी अलग २ फिरके वाले अपना २ मत जाहिरमें रखने लगे हैं, जो यह महाशयों फक्त अन्यकी कटनी की तरफसे द्रष्टी फिरालें और अपना सत्य दर्शाने का प्रयास में न चूकें तो जरूरही द्रष्टीतार्थ साध ने सामर्थ्य बने. क्योंकि आपस की कटनी से अपने घर की कितनी जानने जोग बात अन्य के हाथ लगने से वक्तपर भेद भाव नहीं जानने वाले सर्व मतकी असत्य कल्पना करअन्य मतावलम्बी बनजाते हैं. यह करतूत मेरे द्रष्टी गत होनेसेही यहां यह नम्र सुचना करी है, देखिये आप ! जो जैन शास्त्र निरापन्नद्रष्टी से मुद्रित हुवे हैं, उन्हें पढ़कर पश्चिमात्य वासी बड़े २ विद्वानों भी एक

अवाज से जैन धर्म की तारीफ करने लगे हैं, और अनेक जैनी भी बन गये हैं ! मैं जानता हूँ कि बहुत कर उनके दृष्टीगत हाल विरोधी पुस्तको नहीं हुवे होंगे. उधर धर्म की वृद्धि होने सुझे तो येही प्रयास मालुम पड़ता है, और आर्य खंडमें वसते जैनी कितनेक नास्तिक्य बन रहे हैं, वो बहुत कर विरोधी पुस्तको के पठनका ही सबब होगा. इसलिये इस विज्ञप्ती पर ध्यान देना, और जो जैनका सत्य तत्व बने जितना अकर्षणिय विस्तार रूप मुद्रित द्वारा प्रसिद्ध करने से वंचित न रहना.

बहुत स्थान जैन भण्डारों में अनेक उत्तमोत्तम ज्ञान के सागर तत्व के आगर, सुत्रों व ग्रन्थों पड़े २ सड़ रहे हैं. उन पर अहंता, ममता का त्याग कर सबको लाभ देना चाहिये. सब दान से विद्यादान का बड़ा जबर लाभ बताया है !

श्लोक—यतःलोकिकाआथाहु । यादव क्षर संख्यानं ॥

विद्यते शास्त्र संचये । ताव द्वर्ष सहश्राणी ॥

अर्थात्—लोकिको भी कहते हैं. कि:-शास्त्र के संग्रह में जितने अक्षर होवें, उन अक्षरों की संख्या प्रमाणे अर्थात् जितने अक्षरों होवें उतने ही हजार वर्ष विद्यादानका करने वाला स्वर्ग में रहकर स्वर्ग सुखका भुक्ता होता है. पाठको ! देखिये सुत्र भक्ति का महात्म कितना जबर है सो.

ऐसी २ लाभ कारक बातों को जान कर, जो सूत्र भक्ति-ज्ञान प्रसार करने में पश्चात् रहें, वहां कितनी कम नशीबी समझना चाहिये ! अहो बन्धवो ! यह वक्त प्रमाद करनेका विलकुल नहीं है. देखीये ! पहिले कितना ज्ञान था. और अब घटते २ कितना कमी रह गया है, जिस से जैन सूत्रों में कही हुई कितनीक खगोल भू-

गोल सम्बन्धी बातोंमें लोको शंका सील होने लगे हैं. इत्यादि प्रसंग
अनेका मुख्य हेतु सूत्र भक्ति का अभावही है.

न मालुम इस वक्त बहुत-लोकोकी क्या समझ होगई है. कि ज्ञान
को छिपाने में, दूसरों को न बताने में ही फायदा समझने लगे हैं,
किसको कभी एक दोहरा भी नवा पागयातो वो येही विचरेंगे की
रखे मेरा कोई लेन जाय. बड़ी अपशोस की बात है कि वो उसे इत-
ना गुप्त रख, न मालुम कौनसा फायदा उठाना चाहते हैं यह जो वि-
चार कभी केवली भगवान. या शास्त्रके उद्धार कर्ता देवही गणी क्षमा
समण करते तो यह धर्म कभीका ही लुप्त होजाता !! अहो भाइयों !
अब कितना ज्ञान रहा है, जो अपन छिपावे, जब पूर्वों का ज्ञान था,
और दशवा विद्या प्रवाद पूर्व अनेक चमत्कारिक विद्याओं कर के
भरा हुआ था, वोभी पढ़ने वाले को खुशी के साथ पढ़ाते थे, तो और
ज्ञान की तो कहना ही क्या ? गौतम श्यामी जैसे जैन के प्रतिपक्षी
को भी श्री महावीर प्रभु ने जैनी बनाकर एक मुहुर्त मात्र में चउदह
पूर्व की विद्या देदी. कहीये हैं, कोई ऐसा ज्ञान दानका दाता ! अबतो
फक्त अपने शिष्य कोई एक गाथाका अर्थ बताते भी माया सेवन कर
ते हैं, कि रखे सब बता देवूंगा तो फिर मेरे को कौन पूछेगा. ऐसे २
कदाग्रियों के हाथ ज्ञान जाने से, इस वक्त नवी फिलसुफी के निकले
हुये तर्क वादी यों. जैन के नाम धारी पंडितोको खगोल भुगोलादि
के सहज प्रश्नो से दिगमुद्ग बना पंडिताइ हरण करलेते हैं. ऐसी धर्म
की पडाति दिशा का अवलोकन करते ही ज्ञान का छिपा रखते हैं, प्र-
गट नहीं काते हैं, फिर वो उनका ज्ञान भण्डारमेंपडा २ सड जायगा,
तब क्या काम आयगा !! इस बातको जरा दीर्घ दृष्टीसे विचारीयो
और जिस धर्म केनाम से व प्रसाद से पुण्य पद भोगवते मजामान

ते हो उसही धर्म की रक्षा कीजिये, अधोगति में जाने को बचा लीजिये, और डूबते हुवे ज्ञानका पुनरोधार कर जर ज्योती भल काइये कि जिससे जैन पांडितो धर्म के गुरुओं ताकतवर हो कर तर्क बेताओं का वितर्क द्वारा समाधान कर सत्य सनातन धर्म का उंचालावें.

“ सूत्र भाक्ति के ८ दोष ”

१ ‘ काल ’ सूत्र दो प्रकार के होते हैं (१) ‘ कालिक ’ उसे कहते हैं, कि जो दिन के रात्रीके पहिले और चौथे पहरमें पढे जावे बाकी की वक्त में नहीं. और दो उत्कालिक सूत्र जो (१) दिन उदय होते, (२) मध्यान में. (३) सन्धासमय. सूर्य अस्त होते (४) आर्धरात्री में इन चार ही वक्त में सदा एक २ मूर्त वर्जकर. और (५) अश्विन सुदी पूर्णिमा. (६) कार्तिक वदि प्रतिपदा. (७) कार्तिक सुक्ल पूर्णिमा. (८) मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा. (९) चैत सुदी पुर्णिमा. (१०) वैशाखवदि पडिवा. (११) आषाढ सुदी पुर्णिमा. (१२) भाद्रव वदी प्रतिपदा (१३) भाद्रव सुदी पूनम. (१४) अश्विन वदी प्रतिपदा. इन ८ दिनो में संपूर्ण दिन रात वर्जकर. यों १४ काल वर्ज कर सूत्र पडे.

२ ‘ विणय ’ जिस से अपन को ज्ञान की प्राप्ती होवे, ऐसे सूत्र पुस्तक वगैरा को पग नहीं लगावे. शिरके नीचे दाभ कर नहीं सोवे. अपवित्र स्थान नहीं रखे. वगैरा अशातना टाले. और सूत्र श्रवण करती वक्त जो ! तेहत !! आदि शब्दो से व धाता हुवा ग्रहण करे.

३ ‘ बहु मान ’ सूत्रों के वचनो को बहु मान पुर्वक ग्रहण करे. एकान्त आत्मा के कलाण करता जाणे. और (१) ‘ उकावय ’

नाम हुंते तो एक महूर्त. (२) 'दिशा दह' फजर शाम को या इ-
सरी वक्त भी दिशा लाल रंग की रहे वहां तक. (३) 'गजियो'
गर्जना (गाजे) तो एक महूर्त. (४) 'विजण' विजली चमके
तो एक महूर्त. (५) 'निग्घाण' कड़के तो आठ पहर. (६) 'जु-
व) सुल्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, त्रितिया, चन्द्रमां रहे वहां तक.
(७) 'जयखल' आकाश में मनुष्य पशु पिशा चादि के चिन्ह
दिखे वहां तक. (८) 'धुम्मीण' काली धूँड़ (धंवर) पड़े वहां तक
(९) 'महिये' श्वेत (धोली) धंवर पड़े वहां तक. (१०) 'ए-
घाण' आकाश में झूलके गोटे चडे हुवे द्रष्टी आवे वहां तक. (११)
'मंस' पंचेन्द्री का मांस द्रष्टी आवे वहां तक. (१२) 'सोणी' र-
क्त द्रष्टी आवे वहां तक. (१३) 'अट्टी' अस्थि (हड्डी) द्रष्टी आवे
वहां तक. (१४) 'उच्चार' विष्टा द्रष्टी आवे वहां तक. (१५) 'सु-
साण' मशान के चारों तरफ १००—१०० हाथ. (१६) 'राय मरण'
राजा के मृत्यु की हडताल रहे वहां तक. (१७) 'रायवृगह' राजा ओं
का बुद्ध होवे वहां तक. (१८) 'चंदवरगो' चन्द्र ग्रहण खग्रास हो-
वे तो बारह पहर, कम होवे तो कम. (१९) 'सुरोव रागे' सूर्य ग्र-
हण की भी चन्द्रवत्. (२०) 'उवसंता' पंचेन्द्रि का कलेवर (जीव
रहित शरीर) पडाहो वहां से चारों तरफ १००—१०० हाथ बरजे. ऐ-
सी तरह असंज्ञाई वर्ज कर सूत्र पड़े. और सूत्र वाचने वाले का बहु-
मान करे ३३ अशातना यले.

४ 'उवहाणें' सामान्य मंत्रभी जो विधी युक्त पड़े तोही फली भूत हो-
ता है, तो सूत्रज्ञान विधी बिना पढा कैसे फली भूत होगा ऐसा जाण मंत्र
प्रारंभ करती वक्त, और पूर्ण करती वक्त शुभ महागजके फरमावे वैसा
उपवास आम्निल आदि तप करे और यथा विधी विनय युक्त पठन

मनन करे. उघाडे मुख से बांचे नहीं.

५ ' निन्हवणे ' सूत्रके बचन लोपे गोपे छिपावे नहीं. कितने क मत पक्ष के मारे, अपने मतसे अन मिलता सूत्र बचनको उत्थाप अर्थ फिर कर मन माने अर्थकी व पाटकी स्थापना करदेते हैं, सो बड़ा जल्दूम करते हैं, एक सामान्य राजा के फरमान को भी जो भी जो कोइ फिरा देता है, वो बड़ी जबर शिक्षा भुक्त ने का अधिकार होता है. तो जो त्रिलोकी नाथ श्री तीर्थंकर भगवान के फरमान को फिरावेगा उस के पापकी तो कहनाही क्या ? तीर्थंकरों के बचनको जानकर उत्थापने वाले, व फिराकर अन्य रूप में परगमाने वाले, बौध बीज सम्यक्त्वका नाश कर अनंत संसार में परि भ्रमण करते हैं, ऐसा सूत्रका फरमान जान भव्यात्म यथा तथ्य जैसा उसका अर्थ भासे या गुरु गम से धारा होवे वैसा श्रद्धते परूपते है.

६ ' वंजणे ' शास्त्रके अभ्यासको अबल व्याकरण का जाण जरुरही हुवाही चाहिये. क्योंकि व्याकरण के जाण विना शब्दोका शुद्ध उचार होना मुशकिल है, और अशुद्ध बचन बोल ने से शास्त्र की अशातनाहोती हैं, सो कर्म बंधका कारण है, इसलिये आचारांग सूत्र के फरमाये मुजब १६ बचन के जान जरुर ही होना चाहिये. और पठन करती वक्त व उचारण करती वक्त उपयोग रखकर बने वहां तक शुद्ध उचार करना चाहिये कदाक ज्ञानावर्णिय के उदय कर जो पूर्ण अक्षरों का ज्ञान न होवे तो, जैसा गुरु महाराज के पास से धारण किया हो वैसा उचारण करना चाहिये.

७ ' अत्थ ' सूत्रार्थ को विप्रित नहीं करे अर्थात् शास्त्रके बचन हैं, सो अनंत ज्ञानी के फरमाये हुवे बहुतही गंभीर है अल्पज्ञ के पूर्ण ग्राह्यज में आने बहुत ही मुशकिल हैं, इस लिये गुरु गमकी बहुत

जहर है, और जैसा गुरु महाराजके पाससे धारण किया होवे, वैसा ही आगे सुणावे सिखावे, परन्तु अपनी पंडिताई का डोल जमाने गणसण चलावे नहीं। जो वचन समझ में न आवे तो साफ कह देवे कि मैं इतना ही जानता हूं। तुम विज्ञानियों के पास खूलासा करले ना। और अपने मन मे भी संकल्प विकल्प न करे, क्योंकि चउदह पूर्व के पाठी मुनिवारों ही संका शील हो जातेथे, तब अहारिक समुद्रघात कर केवल ज्ञानियों के पास से प्रश्नोत्तर मंगाते थे। तो अपने पास कितनाक ज्ञान है, ऐसा विचारसे प्रणामों में निश्चलता रहे।

८ 'तदुभय' सूत्र और अर्थ दोनोंही माननिय हैं, अर्थात् जो अर्थ सूत्रके अनुसार सूत्रसे मिलता हुवा हो। और दश पूर्व ज्ञान के धारण हार ने किया हो, सो सब मान्य है। और दश पूर्व से कमी अभ्यासी यों ने जो सूत्र पर विशेषार्थ किया हो वो सर्व मान्य नहीं है, क्योंकि भगवंत ने फरमाया है, कि दश पूर्व से कमी अभ्यासियों का समसूत्र भी होता है; और मिथ्या सूत्र भी होता है, जो सूत्र (मूल पाठ) और उसका अर्थ जैसा होवे वैसाही श्रवण परूपे उस में कमी ज्यादा विप्रित बिल्कुल ही कदापि नहीं करे।

यह ज्ञान के ८ दोष कहे, उमे वरज कर। निरीप रितीसे सूत्र का अभ्यास करते हैं। सो सूत्र भक्ति कही जाती है।

सूत्र—सेनृणं भंते तमेव सच्चं णीसंकं जंजिणेहिं पवे दिवे. हंता गोयमा तमेव सच्चं णीसंकं जंजिणेहिं पवे दिव्यं. से नृनं भंते एवं मण धारे माणे, एवं पकरे, माणे, चिटमाणे, एवं संवरे साणे, आणा ए आराहण भवंति. हंता गोयमा, धारे माण जाव भवंति. सेनृणं भंते अत्थितं अत्थिते परिणमेइ नत्थितं नत्थिते परिमणइ, हंता गोयमा. जाव परिणमेइ.

श्रीविग्रहा पत्नी (भगवती) सूत्र उस्तु-३१

अर्थात्-प्रश्न- अहो भगवंत ! जिनेश्वर के फरमाये वचनो को निसंकित (शंकादि) दोष रहित) सत्य जाण ना ?

उत्तर-हां गोतम ! जिनेश्वर के वचन को सत्य जाणना.

प्रश्न- अहो भगवंत ! जिनेश्वर के वचन को सत्य मनसे धारता हुवा, वैसाही करता हुवा, वैसाही रहता हुवा, वैसाही प्रवृत्त ता हुवा. आज्ञा का आराधिक होवे ?

उत्तर-हां गोतम ! धारात जावत् प्रवृत्तता आराधिक होवे.

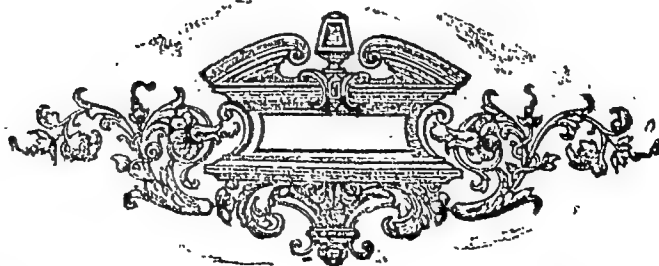
प्रश्न अहो भगवंत ! उसको जिन वचन यथातथ्य परिणमें ?

उत्तर-हां गोतम परिणमे.

ऐसी तर शुद्ध भाव से सूत्रों की भक्ति यथा विधी करता ज्ञान की आराधना करता उत्तष्ट रसायण आवे तो तिर्थकर गौत्र की उपार्जना करे.

सूत्र भक्ति तो प्रवचन के प्रभाविक पुरुष कर सक्ते हैं, इसलिये प्रवचन प्रभावना का आगे वरणव करने की इच्छासे इस प्रकरण की यहां समप्ती की जाती है.

परम पुज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज के सम्प्रदाय के बाल ब्रह्मचारी मुनिराज श्री अमोलख ऋषिजी रचित परमात्ममार्ग दर्शक ग्रन्थका " सूत्र-भक्ति नामक बीसावा " प्रकरण समाप्तम्

प्रकरण-एकीसावा.

“ प्रवचन-प्रभावना ”

वचन-अपर-वचन, अर्थात् जिनराज-श्री तीर्थकर भगवान के तुल्य ज्ञान और अतिशय का धारक दूसरा कोई भी नहीं होता है, कि जो ऐसा वचन उचार सके, इस लिये जिनराज के वचनो कोही प्रवचन कहे जाते हैं. और उन प्रवचनों के आधार से जो धर्म मार्ग प्रवृत्ते-चले उसे जैन धर्म व जैन मार्ग कहा जाता है, ऐसे जैन मार्ग की वृद्धि व उन्नती करनी उसे प्रभावना कही जाती हैं, जो तीर्थकर परमात्माके मार्गानुसारी होवें, उने उस मार्ग की प्रभावना करनी येही उस पदको प्राप्त करने का अवल दरजेका सब से श्रेष्ठ उपाय है, सो करना चाहिये.

८ “ प्रभावना. ”

यह प्रवचन की प्रभावना ८ प्रकार से होती है:- १ प्रवचनी. २ धर्म कथा. ३ निरोपवाद. ४ त्रि-कालज्ञ. ५ तप. ६ वृत्त. ७ विद्या, और ८ कवित्व. इनका जरा विस्तार से वर्णन करते हैं.

१ “ प्रवचन-प्रभावना ”

परमात्मा ने मोक्ष प्राप्त करने के चार (ज्ञान-दर्शन-चारित्र और तप) उपाय बताये हैं, इस में प्रथम पद ज्ञानको दिया है, इस लिये प्रवचन प्रभावना-उन्नती करनेका पहिला उपाय ज्ञानही है. इस लिये प्रवचन उन्नती इच्छक अवल गुरु आदि गीतार्थों के पास यथा विधी जैन धर्म के जिस कालमें जितने शास्त्र होवे उन सबका जान पना अपनी बुद्धि में स्थिर रहे उतने विस्तारसे करना चाहिये. और जो अपने अनुयायी होवे संसारीयों के तो स्त्री, पुत्र, आदि कुटुम्ब; मित्र, या, मुनीम, गुमास्ते, दास, दासी, आदि. और साधु के शिष्य शिष्यणी आदि. उनको शक्ति भक्ति से जैन शास्त्र का अभ्यास कराना चाहिये. तैसे ही शास्त्र थोकेडे स्तवन सज्जाय वगैरा जो गुणानुराग संवेग वैराग रस कर पुर्ण भरे होवें उसका भी अभ्यास करे करावे. इस तरह ज्ञान आत्मामे रमण करने से स्वभाविकही अंतःकरणपवित्र हो रूची जगे जिससे सम्यक्त्व आदि गुण आत्मा में परगमें और पके जैन के आस्तिक्य बन जैन उन्नती लेने और बोधी करने लगे.

२ “ धर्म कथा-प्रभावना ”

प्रवचन की प्रभावना करने का दूसरा उपाय धर्म कथा-व्याख्यान करना सो है. उपर कहे प्रमाणे जो सब शास्त्र के जान हुवे हैं, और धर्म के आस्तिक्य बने हैं, उनको उचित है; कि उस ज्ञान का दान अन्यको दे आस्तिक्य बनावे, वो ज्ञान देनेका मुख्य उपाय

धर्म कथा ही है। इसलिये कथा कहने वाले वक्ता और सुनने वाले श्रोता के गुण कहते हैं:—

“ वक्ता के गुण ”

श्लोक—प्राज्ञः प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रवक्तु लोक स्थिती ।

प्रास्ताशः प्राति भापरः प्रशमवान प्रागेवद वदोतरः ॥

प्रायः सत्यप्रहः प्रभु पर मनोहारी परा निंदयात्रया ।

धर्म कथांगणी गुण निधिः परस्पष्ट मिष्टाक्षरः ॥ १ ॥

अर्थ—बुद्धिवान, सर्व शास्त्र की रेशका जान, लोक मर्याद का पालने वाला, किसी भी प्रकारकी आसा-वांछा रहित, कान्ती वान, उपशमी (क्षमावंत) प्रश्न किये पहिलेही उत्तर देशके, परिश्रमसे थके नहीं; प्रभू-सामर्थ्य होय, परकरी निंदा सहसके परिपदाका मनका हरन हार होय. गुण निध्या होय, स्पष्ट और मिष्ट जिनके वचन होए, ऐसा गुणवान शमाका नायक हो धर्म कथा करे,

“ श्रोता क गुण ”

श्लोक—भव्य : किं कुशलं समेति विमृशन्दुः खाद् भृशं भर्तवान् ।

सौख्यै पी श्रवणादि बुद्धि विवभः श्रुत्वा विचार्य स्फुटम् ॥

धर्म शर्म करं दया गुणमयं युक्त्यागग मास्थितिम् ।

गृण्ह न्धर्म कथा श्रुताव धि कृतः शास्यो निरस्ता ग्रह ॥ १ ॥

अर्थात्—जिसकी अपने हितकी परम अभिलाषा हो, जो बात के मतलब में समजता हो, विचार करसक्ता हो, जिसे संसार के दुःख का डर हो, मोक्ष प्राप्ती की इच्छा हो, शास्त्र श्रवण करने में चतुर हो, सुणी हूइ बात का हेय (त्यागने योग) ज्ञेय (जानने योग) उपादेय (आदरने योग) का निर्णय करने सामर्थ्य हो,

श्री है: उसे प्रहन करने का-साधु होने का उद्यम करो !

जो कदा दिशा देने के भाव नहीं होते तो साधुओं पर प्रत्यक्ष उल्लेख है। क्योंकि जैन साधुओं की कहानी और कर्मों एक ही है, ऐसा हुआ आचार अन्य कहीं भी नहीं. २ कितनेक वक्ताओं पाण्डित्यका हल जमाने परमार्थ आदि सुझम उपदेश पढ़ते से ही करने लगते हैं. जो कितनेक श्रोताओं के प्रह्वान में नहीं आते वे सुनते २ कंटाल जाते हैं, और व्यवहार प्रवृत्ति से वा-कफ नहीं होता, कोरे धर्म के धर्म वन व्यवहार विगाड़ कर धर्म को लजान जैसे फलव्य करने हैं. इसलिये वक्ताओं को लजम है कि-अबल व्यवहार मार्ग में प्रवृत्ति की आदेश दोगे नहीं परन्तु उपदेश दोगे मिली बलावे. तथा अमुक काम करने से इतना पाप लगता है, और बोड़ी काम अमुक तरह करे तो इतने पापसे आत्मा बच जाती है, वही व्यवहार की प्रवृत्ति बलावा हुआ आप भी पाप से बचाव नही, और श्रोता भी समजजाय, और जो कोई वक्ता होना चाहता है, उसे उपदेश करने की पद्धति बलावे. और श्रोताओं को मास कैसे प्रवृत्ति भी भी बलावे. और अमुक पाप करने अमुक कृपाति होती है, और पापसे आत्म शूल करने की अमुक विधि है, वही तरह है। व्यवहार सुधार(३) वक्ताओं का बोधकराती वक्तव्यही सावधानी से नकी जाये है. क्योंकि ज्ञानों किसी की भी आनेकी प्रान होती है, इसलिये हर एक तरह के और हर एक महत्त्व के लोक आते हैं. उ-नकी मन न दुःख वे उनकी समायान होजाय. और वे जो प्रत्यक्ष कर आते ही उसकी आसय उनकी सुख सुझसे जान उपदेश

दय मय परम धर्मका ही आराधक हो, दुराग्राही कदापि न हो, इत्यादि गुण संयुक्त जो होता है, उसे ही ज्ञान दान देना योग्य है।

धर्म कथा करने की विधी ठाणांगजी सूत्रमें इस तरहसे कही है:

सुत्र—चउविह कहा पन्नंता तंजहा—अखेवणी,

विखेवणी, सेवेगणी निवेगणी

१ ' अखेवणी ' धर्म कथा उसे कहते हैं, जिसका अक्षेप स्थपना श्रोता गणों के हृदय में दूबहु होवे. इस के चार प्रकार:—(१) वक्ता को लाजिम है कि श्रोता गण को अवल साधूका आचार, पंचाचार, महावृत्तादि प्रवृत्ती का वरणव विस्तार से सुनावे, जिसे सुन के श्रोता संयम ग्रहण कर ने सामर्थ्य बने.

श्लोक—नो दुः कर्म प्रवृत्तति नकुयुयाति सुत श्वामि दुर्वाक्य दुः

राजादौ न प्रणामोऽशन वसन धन स्थान चिंता न चैव ॥

ज्ञानाप्ति लोक पूज्या प्रशम सूख रतिः प्रेत्यमोक्षाद्यवाप्ति ।

भ्रमण्येऽमी गुणा स्तुस्त दिह सुमतय स्तत्रयत्न कुरु धम् ॥

अर्थात्—मुनिराज—किसी प्रकार के दुष्कर्म—कु-कर्म में कदा प्रवर्त होते ही नहीं हैं, न उन के स्त्री, पुत्र, श्वामी, सेवक हैं, कि जिससे दुर्वाक्य—कट्ट बचन कहने सुनने का प्रसंग आवे. न वो महा-राजादि किसी को कभी नमन (सलाम) करते हैं, न उनको खान पान वस्त्र स्थानादि की कदापि चिंता फिकर होती है, क्योंकि विरक्त हैं, और विरक्तों को कुछ कभी नहीं है, और सदा अपूर्व २ ज्ञानानन्दमें रमणता व सर्व जगत् के वंदनिय पूज्य निय. प्रशम सुख में रति इत्यादि इस लोकमें सूख भोगवते हैं, और देह छुटे (मरे) बाद स्वर्ग मोक्ष कि सूख के भुक्ता होते हैं, ऐसे जब्बर २ सूख जिन दिक्षामें हैं, इसलिये अहो बुद्धि वन्तो ! तुम स्तत्रय रूप जो जिन दि

दय मय परम धर्मका ही आराधक हो, दुराग्राही कदापि न हो, इत्यादि गुण संयुक्त जो होता है, उसे ही ज्ञान दान देना योग्य है।

धर्म कथा करने की विधी ठाणांगजी सूत्रमें इस तरहसे कही है:-

सुत्र-चउविह कहा पन्नंता तंजहा-अखेवणी,

विखेवणी, संवेगणी निवेगणी

१ ' अखेवणी ' धर्म कथा उसे कहते हैं, जिसका अक्षेप स्थपना श्रोता गणों के हृदय में हूबहु होवे. इस के चार प्रकार:- (१) वक्ता को लाजिम है कि श्रोता गण को अवल साधूका आचार, पंचाचार, महावृतादि प्रवृत्ती का वरणव विस्तार से सुनावे, जिसे सुन के श्रोता संयम ग्रहण कर ने सामर्थ्य बने.

श्लोक-नो दुः कर्म प्रवृत्तति नकुयुयाति सुत श्वामि दुर्वाक्य दुः

राजादौ न प्रणामो ऽ शन वसन धन स्थान चिंता न चैव ॥

ज्ञानाप्ति लौक पूज्या प्रशम सूख रतिः प्रेत्यमोक्षांचवाप्ति ।

श्रमण्ये ऽ मी गुणा स्तुस्त दिह सुमतय स्तत्रयत्न कुरु धम् ॥

अर्थात्-मुनिराज—किसी प्रकार के दुष्कर्म-कु-कर्म में कदा प्रवर्त होते ही नहीं हैं, न उन के स्त्री, पुत्र, श्वामी, सेवक हैं, कि जिसे दुर्वाक्य-कट्ट बचन कहने सुनने का प्रसंग आवे. न वो महाराजादि किसी को कभी नमन (सलाम) करते हैं, न उनको खान पान वस्त्र स्थानादि की कदापि चिंता फिकर होती है, क्योंकि विरक्त हैं, और विरक्तों को कुछ कमी नहीं है, और सदा अपूर्व २ ज्ञानानन्दमें रमणता व सर्व जगत् के वंदनिय पूज्य निय. प्रशम सुख में रति इत्यादि इस लोकमें सूख भोगवते हैं, और देह छुटे (मरे) बाद स्वर्ग मोक्ष कि सूख के भुक्ता होते हैं, ऐसे जब्बर २ सूख जिन दिक्षामें हैं, इसलिये अहो बुद्धि वन्तो ! तुम स्तनत्रय रूप जो जिन दि

क्षा हैं; उसे ग्रहण करने का-साधु होने का उद्यम करो !

जो कदा दिक्षा लेने के भाव नहीं हुवे तो साधुओं पर पूज्य बुद्धि उत्पन्न होवेगा. क्योंकि जैन साधुओं की कहनी और करणी एक सी है, ऐसा दुस्कर आचार अन्य कहीं भी नहीं. २ कितनेक वक्ताओं पाण्डिताइका डोल जमाने पटद्रव्य आदि सुक्ष्म उपदेश पहिले से ही करने लगते हैं. सो कितनेक श्रोताओं के ग्रहाज में नहीं आने से सुनते २ कंटाल जातै हैं, और व्यवहार प्रवृत्ती से वा-केफ नहीं होत, कोरे धर्म के धूंसेर वन व्यवहार विगाड कर धर्म को लजाने जैसे कृतव्य करते हैं. इसलिये वक्ताओं को लाजम हैं कि-अवल व्यवहार मार्ग में प्रवृत्तने की आदेश द्वारा नहीं परन्तु उपदेश द्वारा रिती बतावे. तथा अमुक काम करने से इतना पाप लगता है, और वोही काम अमुक तरह करे तो इतने पापसे आत्मा बच जाती है, वगैरा व्यवहार की प्रवृत्ती बताता हुआ आप भी पाप से खडाय नहीं, और श्रोता भी समजजाय, और जो कोइ वक्ता होना चहाता हो, उसे उपदेश करने की पद्धवती बतावे. और श्रोता ओंको श-भामें कैसे प्रवृत्तना सो भी बतावे. और अमुक पाप करने अमुक कु-गति होती है, और पापसे आत्म शुद्ध करने की अमुक रिती है, वगैरा तरह व्यवहार सुधारे(३) वक्ताओं का बोधकरती वक्त बहुतही सावधगिरी रखनेकी जरूर है. क्योंकि शभामें किसी को भी आनेकी मनान होती है, इसलिये हर एक तरह के और हर एक महजब के लोक आते हैं. उनका मन न दुःख ते उनको समाधान होजाय. और वो जो प्रश्न धार कर आये हों उसका आसय उनकी मुख मुद्रासे जान उपदेश द्वारा ऐसा समाधान करे कि पीछा उनको प्रश्न पृछने की जरूरही न रहे. और कदापि कोइ प्रश्न पृछभी लेवेतो उसे ऐसा मार्भिक शब्द से

उत्तर देवे कि—जिस से पृच्छक के रोम २ में वो बात ठस जाय. खुश हो जाय. चमत्कार पा जाय. (४) जिनेश्वर का मार्ग एकान्त नहीं है, परन्तु स्याद्वाद है. इस बात को वक्ता पुक्त लक्ष में रखकर उपदेश करे, कि जिस से किसी के पकड़ में नहीं आवे. और ऐसी सरलता के साथ प्रकाशे कि जिस में किसी मत की निंदा रूप शब्द नहीं आवे. किसी तरह विरोधी पना मालुम नहीं पड़े. और श्रोताओं के मन में ठस जाय कि इन का कहना सत्य है. यह अक्षेपनी कथा के चार प्रकार कहै.

२ “ विखेवणी ”—न्यायमार्ग का त्याग कर अन्याय मार्ग में प्रवृत्तने सुरु होता हो, उसे पुनः न्याय मार्ग में विक्षेप—स्थापे सो विक्षेपनी कथा कही जाती है, इसके चार प्रकारः—(१) प्रायः सर्व वक्ताओं का रिवाज है, कि अपने मत की ही परसंस्था करते हैं. व अपने मत का ही ज्ञान दूसरों को देवें. अपने मत पर दूसरों की रुची जगे वैसे कथा करने की भगवंत ने यह रिति फरमाया है कि—अपने मत का ज्ञान प्रकाशते बिच २ में दूसरे के महजब कै भी चुकटले छोड़ ता जाय, कि जिस से अन्य मतावलम्बी समजे कि अपने महजब जैसी इनमें भी बातें हैं. (२) किसी वक्त अन्य मतावलम्बि यों का ज्यादा अगाम हुवा हो तो. सद्गुण त्याग वैराग्य की बढ़ाने वाली उनही के महजब की बातों उनको सुनावे. और बिच २ में अपने महजब का श्वरूप भी थोड़ा २ सुनाता जावे. जिस से वों समजे कि जैन मत ऐसा चमत्कारी है. इससे उनको जैन की विशेष बातों सुनने की अभिलाषा जगे. और अवसर आये ग्रहण भी करलेवे. (३) धर्म करो ! २ ऐसी पुकार तो प्रायः सही वक्ता ओं करते हैं. परन्तु जहां तक लोको पाप के कार्य में नहीं समजेगें, वहां तक उसे छोड़ें

गेही कैसे ? और धर्म करें गेही कैसे ? इसलिये वक्ताओं को लाजिम है कि—श्रोताओं को पाप या मिथ्यात्व का स्वरूप खुलासा वारवता कर. उससे प्राप्त होते हुवे फलको बतावे. जिस से जिनके अंतःकरण में खटका पड़े कि पाप ऐसा दुःख दाता है, इसे नहीं करना चाहिये. (४) परन्तु पाप खोटा है, २ दुःख दाता है, ऐसा एकान्त पुकार भी निकम्मा गिना जाता है, क्योंकि पाप-विना संसार का निर्वाह होना मुशकिल है. एकांत पापकी निंदा करने से कदाक श्रोता भड़क भी जाय. इसलिये पाप के कार्य का प्रकाश करते हुवे. बिच २ में धर्म के कार्य भी बताते जाय, कि विवेक पूर्वक लुख ब्रती कार्य करने से कर्म बंध कम होता है, वगैरा. इत्यादि श्रवण करने से श्रोतागणों की इच्छा पाप से बचकर यथा शक्ति धर्म करने की होवें. यह निक्षेपनी कथा के चार प्रकार हुवे.

३ 'संवेगणी'-सद्बोध करनेका मुख्य हेतु येही है कि श्रोताओंके हृदयमें वैराग्य स्फुरे, इसके चार प्रकारः—(१) सच्चा वैराग्य का कारण वस्तुकी अनित्यता जाणना येही है, और जो जो वस्तु द्रष्टी गत होती है; वो सब अनित्यही प्रत्यक्ष दिखती है; अर्थात्-क्षिण २ में उनके स्वभावका पलटा होताही रहता है(ऐसा पक्का ठसावे) और धर्मही नित्य है, सुखदाता है, परन्तु धर्मकी प्राप्ती होनी बहुतही मुशकिल है, सो बतावे. इन बातोंसे श्रोताओं का मन संसारकी बातों से उतर कर धर्मकी तरफ लगे. (२) दूसरा वैराग्य का कारण सुख की इच्छा और दुःख का डर भी है. इस लिये देवलोको के सुखका वर्णन करके कहे कि यह अच्छी करणी दान आदिक का फल है, और नर्क के दुःखों का वर्णन कर के कहे कि यह खराब करणी पाप का फल है, जिसे मुन जिज्ञासु नर्क के दुःख से डर पाप को छोड़े, और स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से धर्म करने प्रव्रत होवें. (३) तीसरा वैराग्य भाव में हरकत करने वाला सज्जनों

का स्नेह है, इसलिये श्रोताओं का स्वजनो का मतलबी पणा समजा कर उन पर से ममत्व भाव कम करावे. और सत्संग से वैराग्य की वृद्धि होती है, इसलिये सत्संगका गुण बताकर उसमें संलग्न करे. ४ चौथा वैराग्य का कारण पुद्गलों की ममत्व का त्याग है. इसलिये पुद्गलोंका स्वभाव जो मिलने बिछडने का है; तथा अच्छे के बुर और बुर के अच्छे होने का है; सो बतावे. और भी पुद्गलों की ममत्वका करने वाला. पुद्गलों का छोडतीवक्त दुःखी होता है, तथा जो पुद्गल उसका त्याग करे तो भी वो ममत्वी ही दुःखी होता है, परन्तु पुद्गल दुःखी नहीं होते हैं, इत्यादि समजकर उन परसे ममत्व कमी करावे. और ज्ञानादि गुणोंकी अखण्डता अविन्यासी पना बताकर ज्ञानादि गुणोंका प्रेमी बनावे. यह संवेगी कथाके चार प्रकार.

४ “ निव्वेगणी ” धर्म कथाका मुख्य हेतु यह है, कि—संसार के परिभ्रमणसे जीवों को निवारना. भव भ्रमण बडाने का मुख्य हेतु कर्म है, वो कर्म चार तरह भोगये जाते हैं:- (१) कितनेक ऐसे अशुभ कर्म हैं, कि जिसके अशुभ फल इस ही भव में प्राप्त हो जाते हैं, जैसे मनुष्य मारने वाला देहान्त शिक्षा पाता है, झूटकी जवान काटते है. चोरी को खोडे भाखसी में बंद कर देते हैं व्यभिचारी गरमी के रोग से सड २ कर मरजाता है. विशेष ममत्व से धन कुटम्बका गुलाम हो मारा २ फिरता है, वगैरा. (२) कितनेक शुभ कर्म भी ऐसे हैं, कि जिसके फल इसही लोकमें मिल जाते हैं, जैसे—साधू आदिक जो उत्तम प्राणी हैं. जो हिंसा नहीं करते हैं; वो सर्व को प्रिय लगते हैं, वंदनिय पुज्य निय होते हैं. झूट नहीं बोलते हैं, उन के वचन सर्व मान्य होते हैं. चोरी नहीं करते हैं, वो विश्वास पात्र हो, वे पर्वाइ होते हैं. ब्रह्मचर्य पालते हैं, वो शरीर से और बुद्धि से प्र-

बल होते हैं. निर्ममत्व रहते हैं, वो सदा सुखी रहते हैं. यह प्रत्यक्ष में शुभ कर्म के फल इस भव के इस ही भव में भोगवते द्रष्टी आते हैं. (३) जो कर्म पूर्ण पुण्योदय से इस जन्म के किये हुवे कू-कर्म के फल इस भव में उदय नहीं आवे तो यों नहीं समजना कि वो सब व्यर्थ गये. क्योंकि किये हुवे कर्मका बदला दिये विन कदापि लूटका नहीं होता है, इसलिये उन अशुभकर्मोंका बदला देने मरकर नर्क तीर्यच आदि कु-गति में जाकर जरूरही भोगवेगा (४) तैसे ही जो शुभ कर्म करते हैं. और वो कदापि पुर्व पापोदय कर दुःखी द्रष्टी आते हैं, तो ऐसा नहीं समजना कि वो व्यर्थ जाते हैं, वो शुभ कर्म के कर्ता भी आगे को मनुष्य देव आदि उत्तम गति में जाकर उसका फल जरूरही प्राप्त करेंगे. यह निर्व्वेगणीकथा.

ठाणांगजी सुत्रानुसार धर्म कथा-व्याख्यान करने की रीति बताइ. धर्म के प्रभावको जहां विशेष मनुष्यों का समोह एकत्र-एक स्थान जमा हुवा देखते हैं, वहां अवसर जाने जैसा होवे तो जाकर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, अनुसार विचक्षणता से सर्व को प्रिये लगे और सब खुलासा कर समज जायें ऐसी भाषामें स्याद्वाद शैली युक्त निसंकित पणे मोटे मंडाण से धर्मोपदेश-व्याख्यान-सद्भाषण कराते हैं. जिससे धर्म की उन्नती-प्रभावना होती है.

३. निरोपवाद प्रभावना "

जो धर्म अपन ने परिक्षा पुर्वक ग्रहण कर अपना तन, मन, धन, जिसके समर्पण कर दिया है, उसका अपवाद-निंदा या कनीषणा किसीभी तरह से होता देखे धर्मात्मा उसे कदापि महन नहीं कर शक्ते हैं. हरेक उपायसे उस अपवाद को निवारण कर पुर्ण ज्योति

प्रकाश करना ये ही वीर प्रभू के वीर पूत्रों का कृतव्य है. धर्मका अपवाद चार तरह दूर करे:—(१) [क] अपने मतावलम्बियों को अन्य मतावलम्बियों के परिचय से. व अन्य मतावलम्बियोंके शास्त्र पठन से. अन्य मतीके ढोंग धतूरे देखने से. [ख] स्वमत के गहन ज्ञान के शास्त्रों पठन श्रवन से [ग] स्वमत के किसी साधू आदि का अयोग्य कृत्य देखकर. [घ] धर्मी जानोपर संकट पड़ा देखकर वगैरा कारणोंसे धर्म से परिणाम चलित हुवे हों, और अपने जानने में आवे तो आप उसे समजावे कि—[क] अन्यमतियों में जीवाजीवका यथार्थ ज्ञान नहीं होनै से उनकी करणी निर्थक है, ऐसा भगवन्त ने फरमाया है सर्वज्ञ कथित शास्त्रही प्रमाण गिणे जाते हैं. अन्य कृत का नियम नहीं. इसलिये अन्य मतावलम्ब के वचन सर्व मान्य नहीं होते हैं. ढोंग धतूरे से मोक्ष नहीं मिलता है. ढोंग तो अनंत वक्त जीव कर आया है, परन्तु कुछ गरज सरी नहीं. मोक्ष तो आत्म साधन से है. [ख] केवल ज्ञानी के कथे हुवे वचन छद्मस्त के ग्राह्यमें आस्ते २ आवेंगे, एकदम चक्राकर घबराना नहीं चाहिये. [ग] कर्मों की गाति विचित्र है, पूर्व के पाठियों भी कर्म का धक्का लगने से गिरजाते हैं; तो अन्य सामान्य प्राणीका तो कहनाही क्या! दूसरे का खराबा देख अपना खराबा कोइ भी सज्ज पुरुष नहीं करेगा. [घ] सूख दुःख यह कर्मों की छांया हैं, धर्मी अधर्मी सर्व पर पड़ती है, और दुःख है सो ही दुःख क्षय कर ने की औषधी है, अर्थात् दुःख को समभाव भुक्तने से ही दुःख दाता अशुभ कर्म का नाश होगा. और तब ही सूख की प्राप्ति होगी इत्यादि सद्बोध से उन के चितका समाधान करे. पुनः धर्म मार्ग में स्थिरी भूत करे.

(२) किसी क्षेत्र में स्वधर्मी यों का प्राक्रम थोड़ा होवे और

उन्हे कोई अन्यमति संकट में डाल जबरदस्ती से व किसी प्रकारका लालच दे धर्म से भ्रष्ट करते होवें संकट में डालते होवे, यह बात अपने जानने में आवे और अपन उस अपवाद को निवारने सामर्थ्य होवे, स्वधर्मी को धर्म में स्थिर स्थापने सामर्थ्य होवें, तो शक्ति भक्ति से जैसे जैसे बने वैसे उसे अपने धर्म में स्थिर करे. यद्यपि आप समर्थ न हो और दूसरा कोई समर्थ आपके जानने में हो तो उस के पास आप जाकर, उन्हे समजाकर, स्वधर्मी को सहाय दिलाकर, उसे धर्म में स्थिर करे. अपना धर्म दिपावे.

(३) कोई मिथ्या मोह के उदय कर, मिथ्या ज्ञानके प्राक्रम कर, मिथ्याभिमानि बन मिथ्या धर्म की वृद्धि कर ने अनेक उपाय कर, सत्वर्मी यों को भ्रष्ट करने प्रवृत्त हुवा. और उस को हटाने की अपने में शक्ति होवे तो हरेक युक्ती कर उसे हटावे. जहां अपनी लग वग पहोंचती हो वहां से पहोंचाकर मिथ्यात्व का जोर कमी कर जैन धर्म की उन्नती करे.

(४) कोई मिथ्यात्वी कु-तर्क वादी छल कपट का भराहुवा सरल स्वभावी मुनिवर को छलने आवे. और आप जान जावे तो मुनिवर को समस्या से चेताकर हेंश्रार करें. तथा वो जो मर्याद उलंघन कर विवाद करता होतो आप उससे विवाद कर यथा उचित रिती से हरावे. सू पक्ष कु-पक्ष का निराकरण करे. इत्यादि रिती कर जैन धर्म पर आते हुवे अपवाद का निवारन करे. धर्म की उन्नती करने मे दिपाने में अपनी शक्ति बिलकुलही गोपवे नहीं. कदापि पीछा हटे नहीं.

४“ त्रिकालज्ञ-प्रभावना ”

धर्म की उन्नती का मुख्य हेतु ज्ञानही है, और जक्तमें बहुत

कालसे ऐसी प्रथा-रूढी चली आरही है कि—“चमत्कार वहां नमस्कार” और जैन शास्त्रमें चमत्कार का कूछ टोटा नहीं है, और केवल ज्ञानी सर्वज्ञों के वचन कदापि मिथ्या होते नहीं हैं। जंबूद्वीप प्रज्ञापी, चन्द्र प्रज्ञापी सुर्य प्रज्ञापी वगैरा सूत्रोंमें खगोल भूगोल विद्याका, भुत भविष्य वर्तमान के शुभाशुभ वर्ताव का लाभालाभ, सुख दुःख का जाणना वगैरा का ज्ञान है, उसका जान पना गुरु आमनासे यथा विधी से करे। परन्तु यह विद्या गंभीर सहासिक द्रढ श्रद्धालु इत्यादि गुण का धारक हो वोही ग्रहण कर शक्ता है, क्योंकि इस विद्या का पात्र होना बहुत ही मुशकिल है, यह विद्या जहां तहां प्रकाश नहीं की जाती है यह तो दिक्षा आदि कोई मोटाउपकार का कारण होवे या साधु आदि तीर्थोंपर, या धर्म पर कोई महा संकट प्राप्त होने जैसा मौका हो; उसे निवारन करने। आदि महा काणर सिरपर जुंजवा-प्रकाशना पडे तो, प्रायश्चित ले तूर्त शुद्ध होवें।

५ “तप प्रभावना”

जैन प्रवचन की प्रभावना करनेका तप यह अति उत्तम और अति विशाल मार्ग है। क्योंकि जैन धर्म जैसी तप की निर्मलता निरालम्बता अन्य पंथ में नहीं हैं, अन्य मातियों तपका नाम धारण कर केइ रात्री को खाते हैं, केइ पहर दो पहरही भूखे मर फिर माल मसाले खाते हैं। केइ अनन्त जीवों का पिंड कंद मूल आदि का भक्षण कर तप समजते हैं, ऐसे अनेक तरह के ढोंग चल रहे हैं, ऐसे कायरों जैन मार्ग में होते हुवे उपवास अठाइ पक्ष खमण मांस खमण आदिका नाम सुण उनकी अकल चक्राजाती है। और कितनेक नास्तिक तो इस बात को कबूल ही नहीं करते हैं। गुप्त आहार करने का वगैरा दोष—कलङ्क चढाते हैं। परन्तु वो जानते नहीं है, कि—

जैन मार्ग में बिलकुलही पोल चले ऐसा नहीं है। क्योंकि अवलतो तप करने वाले आत्मारथी होते हैं, वो इस लोकको किसी प्रकारका लालच नहीं चाहते हैं, दूसरा विशेष तप धारीको भोगिक पदार्थ से तदन अलग ही रखते हैं। और उन के दर्शनार्थी हरवक्त बने नहीं रहते हैं, और नक्त की कहनी भी है, कि “नहाये के बाल और खायके गाल छिपे नहीं रहते हैं” इत्यादि कारण से जैन मार्ग में बिलकुलही पोल नहीं चलती है, जो फक्त कर्मोंकी निर्जरार्थ तप करते हैं, वो कदापि किसी प्रकारका दोष नहीं लगाते हैं। यह निश्चय जानना। ऐसा जैन धर्मका उग्र घोर तप देख लोक चमत्कार पावे जिससे जैन धर्मकी प्रभावना होवे।

६ “ वृत ” प्रभावना

वृत-नियम धारन करना यह भी धर्म का प्रभाविक पणा है, क्योंकि ममत्व का त्याग करने सेही वृत होते हैं, अपन को प्राप्त हुई वस्तुका भोगोपभोग नहीं लेना, जिस से भावसे तो महा कर्म की निर्जरा होती है और द्रव्ये लोक देख चमत्कार पाते हैं, कि धन्य है, सशक्ति प्राप्त वस्तु भी नहीं भोगवते हैं। मन को मारते हैं। इस तरह धर्म की प्रभावता भी होती है। अन्यमतमे ब्रह्मचर्य अन्न त्याग वगैरा एक आधा वृत धारन करने वाले भी बडे पुजाते हैं। तो जो अहिंसा आदि पंच महावृत धारन करने वाले हैं। वो जक्त में पुजावे धर्म दीपावे इसमें आश्चर्यही काय का ? तैसेही भर युवानी में इनियो का निग्रह करना। जबर २ अभिग्रह धारन करना। कायुत्सेर्ग, मौन, लोच, आताप ना (सूर्य के ताप मे रहना)। अल्प उपाधी. विगय त्याग, वगैरा साधूजी करणी करते हैं, तैसेही श्रावक भी सजोडे व-

ह्यचार्य, रात्री चारही अहार का त्याग. सचित का त्याग. गाली देने के त्याग रुपे अन्नी उपान्त लाभ-नफा उपार्जने का त्याग. वगैरा अनेक प्रकार के नियम धारण करें, और शुद्ध उत्सह प्रणाम से पाले. जबर वक्त-संकट समय वृतका निर्वाह करें. देव मनुष्य आदि का चलाया नहीं चले, वृत नहीं भांगे वगैरा तरह वृत धारणा और उसके निर्वाह की दृढता देख, अन्य लोक मनमें चमत्कार पावे कि देखो ! इनमें कैसे त्यागी वैरागी हैं, कैसे २ टुकर वृत धारण करते हैं, और कैसी टुकर वक्त पर भी लोभ ममत्व का त्याग कर आखड़ी निभाते हैं. आत्मा वश में रखते हैं. धन्य है. उनका जन्म सफल है. ऐसा अप-न भी कुछ करें. ऐसी तर धर्म बृद्धी और प्रभावना होवे.

७ ' विद्या ' प्रभावना.

विद्या=जानना व प्रकाश करना जिसे विद्या कहते हैं. सो अनेक तरह की होती है. जैसे रोहीणी, प्रज्ञाप्ती, पर शरीर प्रवेशनी, रुप प्रावृत्-नी, गगन गामिनी, अदश्य वगैरा अनेक तरहकी है. तैसेही मंत्र श-क्ति अंजन सिद्धी, गुटिका सिद्धी, रस सिद्धी, इत्यादि अनेक विद्या आगे प्रचलितथी. विद्या धरों, और लब्धि धारी मुनिराजों को यह शक्तियों प्राप्त होतीथी, जिस से वो वक्तसर विद्या को प्रजुंयुज कर. जैन धर्म की कीर्ति दिगांतर में गजा देते थे. और बड़े २ इन्द्रो को थरथरा देतेथे. ऐसे शक्ति के धारक हो कर भी ऐसे गंभीर होते थे की कोइ जान भी नहीं शक्तै कि यह ऐसे कर माती हैं. क्योंकि वो फक्त धर्म का लोप होता देखही उसका उदय करने प्रजुंजते थे, अन्यथा नहीं और परजुंजे पीछे प्रायाश्चित ले तुर्त शुद्ध हो जाते थे. इस वक्त इस प्रभावकी लुप्तता हुइ जैसी दिखती है.

“ ८ कवि प्रभावना ”

कवित्व शक्ति भी एक अजब शक्ति है, कहते हैं, कि—“जहाँ नहीं पहुँचे स्त्री, वहाँ पहुँच कवि” इतनी जबर शक्ति कवियों की गिनी जाती है। सच्ची है क्योंकि स्त्री अर्थात् सूर्य तो फक्त स्व क्षेत्र में अढाई दिग के अंदर ही प्रकाशक है। और कवी तो नर्क स्वर्ग मोक्ष तक की कयनी कविता में कर देते हैं। और केइ कवीयों ने कवित्व शक्ति कर अनेक असक्य कार्य भी सहज में कर बनाये हैं। ऐसे अनेक द्रष्टांत प्रचलित व इतिहाँ सो में जमा हैं। और इस वक्त के लोकों को शास्त्र की बातों से कविता ढालो वगैरा सुनने का शास्त्र ज्यादा द्रष्टी आता है। कवित्वता में किया हुआ बौध बहुत असर करता होता है। शिघ्र समझ जाते हैं और अनेक त्याग वैराग्य ग्रहण करते द्रष्टा आते हैं कवित्व शक्ति अभ्यास से तो कम प्रगट होती है, परन्तु इस में पूर्ण पार्जित पुण्य की बहुत जरूर है, कुदरती शक्तिवाले की कविता में गूढ़ ज्ञान चमत्कार मय अलौकिक शब्दों का समावेश होता है, वैसा कृतिमी में होना मुशकिल है। जिन्हें कुदरतसे कवित्व शक्ति की वक्सीसहुई है, उनको लाजिम है कि—अपनी शक्ति को बिल कुल नहीं गोपव और कूमार्ग अर्थात् विषय कषायकी वृद्धि व निन्दा विकथा का पोषण होवे ऐसी कविता नहीं करनी चाहिये। उत्तम पदार्थ तो उत्तम म्यान लगाने से ही शोभा पाते हैं और उसकी प्राप्ति का सार गिना जाता है। इसलिये कवीयोंको लाजिम है कि तीर्थकर, सिद्ध, साधु, साध्वि, श्रावक, श्राविका, सम्यक् द्रष्टि, आदि संपुरुषों की गुणानुवाद की कविता ढाल चोपाइ वगैरा हूबहू रससे भरी हुई बनावे। तैसेही—दया, क्षमा, शील, संतोष, आदि

सद्गुण की दर्शाने वाली. हिंसा आदि पाप को दुःख दायक श्रुत बताने वाली कवित्व पद लावणी सवैया वगैरा बनावे; प्रसिद्ध वर जिसका पठल श्रवण मनन करने से बहुत जीवों सद्बोध पावे धर्म मार्ग में आवे, वैराग्य लावे, त्याग-नियम कर धर्म बढ़ावे. तन धन मन कर धर्म दीपावे. और अन्य कवीश्वरों या विद्वानों श्रवण पठन कर चमत्कार पावे. कि इस महज्यव में ऐसे २ विद्वान् विराजमान हैं. धन्य है. ऐसे जैन प्रभावना होवे.

यह आठ प्रभावना जैन शास्त्रमें व ग्रन्थों में कहिये. जिसे जैन धर्म के प्रभावक अपने ध्यान में ग्रहण कर यथा शक्ति वृत्तावकों अपना शक्ति को लोप गांवे छियावे नहीं.

“प्राचीन जैन प्रभावक”

गत चतुर्थाह काल में जैन धर्म विश्व व्यापि बन रहा था, उस के मुख्य हतू जन धर्म के प्रभाव कोही थे. देखिये ! (१) भर्तृहर चक्रवर्ती को चक्र रत्न उत्पन्न होने की, और श्रीकृष्ण भगवन्त को केवल ज्ञान उत्पन्न होने की, दोनों वधाइयों एकही वक्त आइ. तब केवल ज्ञान को धर्म का कारण जान ‘धर्मस्य त्वरितं गतीः’ इस मुजब केवल ज्ञानाका उत्सव अवल किया. छः खण्डका राज देनेवाल चक्ररत्न से भी धर्म को महिमा अधिक बडाइ और भी कई नवी २ युक्तियों निकाल धर्म दियाया, कृष्ण वासुदेव और श्रेणिक महाराजाने मानो धर्म के अर्पण अपना सर्व स्वयं कर दिया हां एस प्रवृत्त दिसा उत्सव आदि धर्म कार्यो आप खुद आगं बनी हां सब सैन्य युक्त वैरागाकि घर का जाकर उन्ह राज भुषणा से भूषित कर पाटवी हाथी पर बैठा, आप चाकर तुल्य चमर ढालते हुवे विराज मानहुय

धर्म में-दान में क्रोडो सो नैय का व्यय किया. [४] तैसेही जहां राजा महाराजा, शेठ साहूकारों, श्रावक श्राविका, ओं जहां तीर्थ करों के मुनिराजों के दर्शनायें गये हैं. वो प्रायः सब अपनी २ सर्व ऋद्धि कुटुंब आदि की सजाइ से गये हैं. सो भी जैन मार्ग का प्रभावक पणा ही जाणना [५] तैसेही इंद्र माहाराज आदि देवता-भी सजाइ सजकर आये हैं. सो भी धर्म प्रभाव नहीं जानना. [६] श्री तीर्थकर भगवान बर्षिदान में दिक्षा के अवल क्रोडो सैन्ये दंतये सो भी धर्मकी प्रभावना. [७] दिक्षाका केवल ज्ञान उत्पन्न होने का व देहात्सर्ग-निर्वाणका जो उत्सव होताथा, सो भी धर्म की प्रभावना (८) जहां २ बडी और विशुद्ध तपश्चर्या का पारणा हुवा वहां दे दुंदुभि का गर्जाख पंच द्रव्य की वृष्टी वगैरा हुवा, सो भी धर्म की प्रभावना. (९) तीर्थकर भगवंतके त्रिगंड की रचन, और ३४ अतिशय का देखाव, ३५ वाणी के गुण इत्यादि से भी धर्मकी महा प्रभावना होती थी. (१०) हरीकेशीवल ऋषी का ब्राह्मणोंमें अपमान किया और त्रिदुक वृक्ष निवासी यक्ष देवने चमत्कार बताया सो भी धर्म की प्रभावना. ११ विष्णु कुँवार ने वैकुण्ठ लब्धी फोड लक्ष जोजन का रूप बना निमुची विप्रको पाताल में पहुँचाया. (१२) सुदर्शन ऋषीने अपनी उपधी भस्म कर, बौध मती के गृह बन श्रेणी राजा आदी के सन्मुख कू धर्म खोटा बताया. (१३) सुदर्शन सेठ के सूर्ला का लोहांसन हुवा वगैरा, अनेक द्रष्टानो दाखल शास्त्र में और ग्रन्थोंमें देखने में आते हैं. कि जैन धर्म की प्रभावना उनकी कर ने बंड २ प्रभाविक मुनिराज महाराज ने लब्धी से. शक्ती से तपस, ज्ञान से देवता ओं और श्रावकोंकी सहाय से, अनेक स्थान जैन धर्म की प्रभावना करते ही रहते थे तैसे ही श्रावकों भी मार्ग से. शक्ती से

धन से, कुम्बसे, दान से, पुण्य से, तप से, महोस्तव से आदी अनक
सुकृतव्यों से धर्म की प्रभावना करतेही रहते थे, तैसे बडे २ इंद्र
और देवताओं, तथा राजा माहाराजा ओं भी भक्ति से शकीसे धर्म
की प्रभावना सदा करते रहते थे, जिसके यह जैन धर्मका आर्य खंड
में अद्विती प्रभाव फैल रहाथा, जिसके महा मिथ्यात्वी जनों मुरजा-
कर चुप होजातेथे. बडे माहाराज भी धर्म धारण करने थे, चक्रवर्ती
जैसे छः खंडकी विभुती का त्याग करजैन यती बनते थे! तो औरों
का कहना ही क्या ! ऐसे २ महान प्रभाविको के प्रतापस ही यह
धर्म अबी तक ठीक रहा है.

“ वर्तमान स्थिती का दिग्दर्शन औरसद्बोध ”

और अब जो इस महा प्रभाविक धर्म की दिनोदिन हीन
स्थिती देखने में आती है, इस का मुख्य कारण जैन धर्मी यों पर
इर्षा और आलस इन दानों महवली राजा ओं का साम्राज बडा
जोर शोर के साथ स्थापन हुवाहै. जैनी यों इन फांसी में फस कर
बावले जैसे बन गये हैं, अपनी और अपने धर्म की महा हानी कर
ते हुवे भी जैन धर्म की प्रभावना करते है, ऐसा समजते है, देखिय
कितनेक जैनी यों इंद्रों की देवता ओंकी बरोबरी करने जाते हैं अ-
र्थात् सामान्य मनुष्य हो कर भी इन्द्र बनते हैं. व तं.र्थ करके माता
पिता बनते है, और जैन धर्म की प्रभावना समजने है. वोही अभी
वर्तमान में प्रव्रते हुवा किसी सामर्थ्य पुरुष की ऐसी करें. या ऐसी चष्टा
करने वाले पुरुष के कुटुंबकी ऐसी चष्टा करें तो उसका इसी
लोक में क्या फल प्राप्त होता है वैसी उसकी खराबी हांती है.
और अनेक त्याग वैराग्य ग्रहण करते द्रष्टी आते हैं.

उस बात परही जरा विचार करोगें तो अपने मनसे, ही समज जावेंगे कि हम हमारे देव गुरु धर्म की प्रभावना करते हैं, या अपचेष्टा करते हैं.

गत काल के सामर्थ्य धने श्वरी धर्मात्माओं अपनी शक्तिका व धनका व्यय मिथ्यात्व का नाश करने, पाखंड को हटाने में लगाकर प्रभावना समजते थे. और इसवक्त के भोले जैनी यों अपने महान् पिताकी लाज लुटने में. अपने भाइयों की गर्दन उडाने में, अपने धर्म के एक अंगका नाश करने में ही धर्म की प्रभावना समजते हैं. एकेक बातका पक्ष धारन कर सत्यासत्यका व वीतराग प्रणित स्याद्वाद मार्ग है, उसका यथार्थ विचार नहीं करते. धर्म खाते में जमा हुवे लक्षो क्रोड़ों द्रव्य को अधर्मी, मांस अहारी यों के भोगमें लगाकर, अपने भाइयों को रोते हुवे तरसते हुवे देखकर मजा मानते है ! और धर्म की प्रभावना समजते है !

आगे के महान् मुनिराजों ग्रामानुग्राम विहारकर जिनेश्वर की आज्ञानुसार प्रवृत्तकर, राग, द्वेष, का निवृत्तन, कर ने वाली स्याद्वाद मय द्वादशांगी जिनेश्वर की वाणी का सद्बोध कर जैन धर्म को प्रदिप्त करते थे. और इस वक्त के मुनि महात्माओं, अपने धर्म के दूसरे अंगकी उत्थापना और अपनी मानता की स्थापना करने मे ही सद्बोध समजते हैं. जाने सम्यक्त्व संयम का इजारा हमारे को ही मिलगाया है, अन्य सबको मिथ्यात्वी ढीले पासथे वगैरा कलंक लगा कर निंदा करने मे ही धर्म की उन्नती समजने लगे हैं. किसी से विवाद कर कूतकों कर जीत गये, तो जैसे पाणी में चिना फूलता है, त्यो फूलजाते हैं, और हेंन्द बीलों पुस्तकों में अपने नामपर आप शुभोपमा वाचक शब्द छपाकर जानते हैं, कि हमारी कीर्ती दिगान्तर

में फेल गई ! वश हम अद्वितीय बनगये ! हम ही जैन मार्ग के सच्चे प्रभावक हैं !! ऐसे मानमें भराजाते हैं, ऐसी २ इसवक्त अनेक बातों चलरही है; सब का कहां तक वरणव करूं, यह इस जमाने की रचना देख बड़ा ही अपसोस पैदा होता है, कि हे प्रभू ! यह एकदम ऐसा जूलम काय से होगया ? सत्य के आगे पडदा कैसे पडगया ? अपनी तरवार से, अपना ही अंग कल छेदन करने में कैसे चातुरी मानने लगे ? यह क्या गजब हो रहा है !! सूर्य से अन्धकार और चन्द्रमासे अङ्गार बृष्टी ! अर्थात् सूर्य जैसे ज्ञान के धारक पाण्डितराज कहलाते हैं, विशेषत्व वोही राग द्वेष रूप अन्धकार की बृष्टी के कारण बन रहे हैं, और परम शांत रस से भरपूर श्री वीतराग का यह जैन मार्ग है उसमें मारकूट ? आदि कलेह रूप अंगार की बृष्टी हो रही है, अब कहीये ! इस जूलम का क्या इलाज करना ! इस अंगारको कैसे बुजाना ! इस अन्धेरे को कैसे भगाना और जैन प्रभावक नाम धारण कर जैनकी पाय माली कर रहे हैं, उन्हें कैसे समजाना !! अहो अर्हत् सन्मती अपों ! सन्मती अपों ! और हमारे मनमें जैन के प्रभावक बनने की जो उत्कंठा है, तो हे कृपानिधे ! दयालु प्रभू ! हमें सच्चे प्रभावक बनावो ! क्लेश रूप लाय बुजवो ! कु-संपत्की धाड भगावों ! राग द्वेष रूप अन्धकार मिटावो और सच्चा प्रेम “ मिती में सब्ब भुएसु वेरंमज्झंन केणइ ” अर्थात् ‘ वसुधा मेव कुटम्बिकं ’ सर्व जीव मेरा कूटम्ब हैं, मित्र हैं, किसीके साथ मेरे किंचित वैर विरोध नहीं हैं, ऐसा सच्चा प्रेम उत्पन्न करो ! सब जैन धर्म धारीयों को एकही श्रद्धासील बनाइये जी ! इस सच्चे आपके प्रवृत्तावे हुवे पंथमें हमारे को लगाकर आगे बढ़ने शक्ति की बकसीसकी जी य ! अहो वीर परमात्मा महान पिता जी ! हम आपके कू पुत्र भी है, तो आपको

आपके मावित्रपने के वृद्ध की तरफ द्रष्टी कर, हमारे सब दुर्गुनों का नाशकर सूपुत्र बनाने आपही समर्थ हो ! सो बनाइये. आप सिवाय और कोई भी हमारा सुधारा करने वाला इस सारे विश्व में हमारे को नहीं दिखता है, इल लिये आपकी सेवामें अर्ज गुजारी है, और हमें पूर्ण भरोसा है कि आपही हमारा कल्याण करोगे. सो हैं पिता श्री शिघ्रही कीजीये !

“ संपके लिये द्रष्टान्त ”

अहो कृपानिधे ! श्री महावीर परमात्मा ! आपने आन्त ज्ञान दर्शन में भविष्य काल का स्वरूप जान मानो आपके अनुयायी यों को सम्प मे प्रवृत्तने, स्वद् वाद मत का सत्स्वरूप बताने, शास्त्र द्वारा अनेक द्रष्टान्त दे समजाने में तो कुछ कच्चास नहीं रखी ! उन बातों को हम जानते हैं, पढ़ते हैं. सुनते हैं, परन्तु उसका तात्पर्य-मतलब पर जो हम शान्त-निरापक्ष चित से विचार करें तो वो हमारे पर असर कर्ता होंवें.

इस वक्त में श्रीविवाह पन्नंती (भगवती) जी सूत्र का दूसरे शतक का पांचमा उदेशेका पठन कर रहा हूं, उसमें सम्प के बार में एक अत्युत्तम द्रष्टान्त मेरे द्रष्टी गत होने से जैन के प्रभावको को दर्शा, सच्चे प्रभावक बनाने की उम्मेद से यहां रजु करता हूं:—

यथा—साक्षात् देवलोक जैसी ‘ तुंगीया ’ नामक नगरीके विषे अनेक (बहुत) श्रावको रहतेथे. वो भवन (घर) सयन आसन वाहन धन धान्य सुवर्ण रूपा दास दासी गौ-बैल माहेष (भैंस) अश्व गज आदि ऋद्धि कर सर्व जनसे अधिक थे. ऋद्धि कर किसी के हटाय हटते नहीं, दिव्य रुप तेज कर शोभाय मान दिखते थे. नित्य अनेक सह श्रगम द्रव्य व्याज आदि वैपार में उत्पन्न होताथा. उ-

नके घरमे नित्य चारही प्रकार का अहार बहुत निपजता थाकि जि-
 ससे उनके आश्रय रहे अनेक जनो का पोषण होताथा. और उन
 श्रावको ने जीवाजीव (आत्मा अनात्म) का स्वरुप जाना था, पुण्य
 पाप के कर्तव्यो में समजे थे, अश्रव, संवर, निर्जरा, क्रिया, अधिक-
 रण (शस्त्र) वंध, मोक्ष इन ९ तत्व-पदार्थों के ज्ञान को नय नक्षेपे
 प्रमाण द्वारा जान कर कुशल-धर्म मार्ग में होंशार हुवे थे, उन श्रा-
 वक को. देविंद्र, नरेंद्र, दानव, मानव, कोई भी किसी भी दुसहाय
 उपाय करके भी निग्रंथ प्रवचन (धर्म मार्ग) से कदापि चला नहीं
 सकूते थे. और वो किसी भी कार्य में भेरु भवानी पीर आदि किसी
 भी देव की कदापि सहाय्यता नहीं वांछते थे, निग्रन्थ प्रवचन (श-
 स्त्र) के ज्ञान में शंका कांक्षा आदि दोषों रहित निर्मल थे. जिनोने
 शास्त्र का अर्थ गुरु गम द्वारा प्राप्त किया था, ग्रहण किया था. संशय
 उत्पन्न हुवे सविनय पूछ कर निश्चय कियाथा. जिन श्रावको की
 हाड की मीजी (तन मध्य वर्ती धातु) धर्म रूप प्रेमानुराग कर
 मजीठ के रंग जैसी रंगा गइथी और वो अपने पुत्रादि स्वजव परज-
 नो के सन्मुख वार्तालाप के समय वरन्वार येही कहते थे कि-आ
 यमाउसो ! 'णिगंथ पावयने अठे अयं परमठे सेसे अणठे' अर्थात्
 अहो अशुष्य वन्तो ! इस जगत् में धर्मही सार पदार्थ है, ? धर्म सेही
 परमार्थ-मोक्ष की प्राप्ती होगी, बाकी धन स्वजन आदि सब अनर्थ
 के हेतु-कृणति के दातार हैं ! उन श्रावकोने प्राप्त द्रव्य का लाभलेने
 धर्म का प्रभाव बताने अपने घर के द्वार सदा खुले (उगाडे) रखे
 थे. कि किसी भी भिक्षुक को कदापि अन्तराय न आवे. वो श्रावक
 जी राजाके अंतउर में, या राजा सेठ के भंडार में जाने से उनकी
 अप्रतीत कदापि नहीं होती थी. और वो श्रावकजी पांच अणुवृत

तीनण्यवृत चार शिक्षावृत और भी अनेक छुटक प्रत्याख्यान व अष्ट-
मी, चतुर्दशी, पूर्णिमा. अमावश्य, आदि पर्व तिथी के उपवास पोस-
ह सम्यक प्रकारे आत्म हित जाण निर्दोष पालते पलाते प्रवर्तते थे-
और साधू मुनिराज को शुद्ध प्रसुक (निर्जीव) अहार, पाणी सूक-
डी, मुखवास, वस्त्र, पत्र. कंबल रजुहरण, स्थानक पाट, पाटले, औष-
ध, भेषध, प्रति लाभते-वेहराते (देते) विचरते थे. इत्यादि धर्म कर.
णी तप करणी कर अपनी आत्माको भावते हुवे रहते थे. !*

उसवक्त श्री पार्श्वनाथके शिष्य स्थिविर भगवंत जाति कुल
बल रूप की उत्तमता मुक्त विनय ज्ञान दर्शन चारित्र तप लज्जा ला-
घव गुण संपन्न, उत्साही तेजस्वी विशिष्ट-बचनी यशवंत, क्रोध-मान
माया-लोभ-इन्दी-निद्र-पारसिह को जीतने वाले, जीवने की आशा और
मरने के डर रहित, जावत् कुंतीयावण जैसे सर्व गुण सहित पांच सो
(५००) साधू के परिवार से परिवारे ग्रामानुग्राम सुखे २ विहार करते
तुंगीया नगरी के बाहिर पुष्पवति नामक बागिचे में पधारे, यथा उ-
चित वस्तु वापरने की वन पालक (माली) की आज्ञा ग्रहण कर
तप संयम से अपनी आत्मा भावते सुखे विचरने लगे.

उसवक्त तुंगीया नगरी के अनेक मनुष्यों का समोह मुनि-
राज के दर्शनार्थ जाते देख श्रावको आपस मे कहने लगे कि अहो
देवानुप्रिय! पार्श्वनाथश्वामी के शिष्य स्थिविर भगवंत अनेक उत्तम गुण
संपन्न पुष्पवती उद्यान में तप संयम से अपनी आत्मा भावते विचरते
हैं, तथा रूप स्थिविर भगवंत के नाम गौत्र श्रवण करने से ही महा

❧ * देखिये ? गत काल के श्रावको ऐसी ऋद्धिबन्त होकर भी
धर्म ज्ञान के कैसे जानकर द्रढ श्रद्धावन्त, धर्मात्मा, उदार प्रणामी थे,
यह अनुकरण इस वक्त के श्रावको को अवश्य ही करना चाहिये.

फल की प्राप्ति होती है, तो फिर क्या कहना सामने जाकर उनको वंदना नमस्कार कर सेवा भाक्ति करने से फल होवे उसकी ? इसलिये शिघ्र चलो, स्थिविर भगवन्त को वंदना करने. * ऐसा आपस में श्रवण कर सब श्रावको न्हाये मंगल पवित्र वस्त्र धारण किये अल्प-भार और कीमत बहुत ऐसे आभरण से शरीर विभूषितकर, अपने घरसे निकल कर, सब एकस्थान मिलकर, पाँवोंसे चलकर, तुंगीया नगरीके मध्यबीच हो पुष्पवती उद्यान के नजिक आये, १ आपने पाससे सचित वस्तु सब दूर रखी. २ छत्र दंड आदि अयोग अचित वस्तु अलग रखी. ३ एक साड़ी वस्त्र का उतरासण किया (मुखके आगे वस्त्र लगाया) ४ स्थिवीर भगवन्त को देखते ही हाथ जोड़े और ५ धर्म मार्ग में मन एकाग्र किया यह पंच अभिगम सांच के स्थिवीर भगवन्त के सन्मुख आकर तिखुत्ता के पाठसे यथा विधी नमस्कार कर सन्मुख बैठ सेवा भाक्ति करने लगे.

उसवक्त स्थिविर भगवन्त ने उन श्रावकों को और उस महा परिषदा को चार महाव्रत × रूप धर्म सुनाया. श्रावको व्याख्यान श्रवण कर बहुत हर्ष संतोष पाये. और वंदना नमस्कार कर प्रश्न पूछने लगे

* देखिये ! मुनिराजके दर्शनो का श्रावकोका कैसा उत्सह होता था ?

× सब चौबीसी का रिवाज है, कि पहिले और छेले (चौबीसवे) तीर्थंकर के बारमें पंच महाव्रत धारी साधू होते थे, और बीच के २२ तीर्थंकर के चार महाव्रत धारी होते थे, कारण कि बीच के तीर्थंकरों के साधु आत्मारथी और बड़े विद्वान होते थे, इसलिये स्त्री और परिग्रह दोनों ही एक ' ममत्व परित्याग ' महाव्रत में ग्रहण कर लिये थे क्यों कि दोनों ही ममत्व भाव से धारण किया जाते हैं, इसलिये उनोंने एक ही शब्द में स्त्री और धन दोनों का त्याग किया था.

प्रश्न-‘ संयमेण भते किंफले, तवे किंफले ’ अर्थात् अहो भगवन्त ! संयमका और तपका क्या फल होता है ?

उत्तर-“ संयमेण अज्जो अणण्ह फले, तवेण वो दाण फले ” अर्थात् अहो आर्य ! संयमसे आश्रय (आते हुवे पाप) का निरुधन होता है, और तप से पूर्व संचित कर्म का नाश होता है.

प्रश्न-“ जतिअं भत्ते संयमे अणण्ह फले तवेण वोदाण फले, किं पतियणं भत्ते देवा देवलोए सुववज्जंति ” अर्थात्-अहो भगवन्त ! जो संयमसे अनाश्रय और तपसे पूर्व कर्मका नाश होता है, तो साधु देवलोक के विषे क्यों उपजते हैं ?

१ तब का लिये पुत्र नामे स्थिविर ने उत्तर दिया कि-“ पुव्व तवेण अज्जो देवा देव लोए सु उवज्जंति ” अर्थात् अहो आर्य ! पूर्व तप (सराग) के प्रभाव से साधु देवलोक में जाते हैं.

२ तब महील नामे स्थिविर बोले:-पुव्व संयमेण अज्जो देवा देवलोए सु उवज्जंति ’ अर्थात्-अहो आर्य ! पूर्व संयम (सरागी चारित्र) के प्रभाव से साधु देवलोक में जाते हैं.

३ तब आणंद ऋषि स्थिविर कहने लगे:-“ कम्मियाए अज्जे देवा देव लोए सुउववज्जंति अर्थात् अहो आर्य ! कर्म बाकी रहने से साधु देवलोक में उपजाते हैं.

४ तब काशव नामे स्थिविर बोले ‘संगियाए अज्जो देवा देव लोए सुउववज्जंति ’ अर्थात् अहो आर्य ! द्रव्यादि विषयके संग कर के साधु देव लोक में उपजते हैं.

(तब जेष्ठ स्थिविर भगवंत ने फरमाया कि) अहो आर्य पूर्व तप, पूर्व संयम, कर्म और संग कर के साधु देवलोक में उपजते हैं, ऐसा इन चारों साधुओं का जो कहना है, सो सच्चा है, आत्म

भाव से बनाया हुआ (स्व कपोल कल्पित) नहीं है !

उसवक्त वो श्रावको स्थिविर भगवंत के मुखार विन्द से यह वचन श्रवण कर हर्ष संतोष पाये, और भी अनेक प्रश्नोत्तर कर सब साधुओं को वंदना नमस्कार कर स्वथान गये.

उसवक्त श्रमण भगवन्त श्री महावीर स्वामी राजग्रही नगरीके बाहिर गुण सिला नामें बगीचे में पधारे. भगवन्त के जेष्ट शिष्य श्री गौतमस्वामी अनेक उत्तमोत्तम गुण संपन्न निरंत्र छट २ (बेल २) पारणां करते संयम तप से अपनी आत्मा भावते हुवे विचरते थे, उसवक्त बेला के पारणां के दिन पहले पहरमें सज्जायकी दूसरे पहर में ध्यान धरा, तीसरे पहर में शांत भाव से सुहपती पत्रों और वस्त्र, की प्राति लेखना कर झोली हाथ में ग्रहण कर, भगवन्त के सन्मुख आ, स विनय वंदना कर आज्ञा ले इर्या सूमती सोधते राजग्रही नगरी में भिक्षा निमित्त पारिभ्रमण करते, बहुत जन के मुह से सुना कि ' तुंगीये नगरीके पुष्पवती उद्यान में पार्श्वनाथ स्वामी के शिष्य स्थिवर भगवन्त पधारे उन के दर्शनार्थ श्रावको गये, और उनोने तप संयमका फल पूछा जावत् चारों साधुओं ने अलग २ जबाब दिया. इत्यादि श्रवण कर मणमें संशय उत्पन्न हुवा. अहार आदि स्वपती वस्तु ग्रहण कर भगवन्त के पास आगे गमना गमन के पाप से निव्रते आलोचना कर भगवन्त को अहार, पाणी, बताया. और फिर स विनय तुंगीया नगरी की सुनी हुई सर्व हकीगत निवेदन कर पूछ ने लगे कि अहो भगवान ! उन स्थिविर भगवन्त ने श्रावक को प्रश्नोत्तर दिया सो ज्ञान युक्त दिया ?

तब भगवन्त ने फरमाया कि अहो गौतम ! जो स्थिविर भगवन्तने उत्तर दिया सो योग्य दिया, ज्ञान कर के युक्त उत्तर दिया

में भी ऐसा ही कहता हूं कि पुर्व तप से पुर्व संयम से, कर्म से, और संग के साधू देव लोक में उपजते हैं. * इति *

यह द्रष्टांत मूल सुत्र और अर्थ प्रमाणे इतने विस्तारसे लिखने का मेरा मुख्य हेतु यह है कि—यह संपुर्ण कथन इस वक्त में प्रवृत्त ते हुवे साधू श्रावक जो लक्षमें लें, इस मुजब जो प्रव्रती करें, तो सबी २ जैन की प्रभावना होवे ! जैसे तीर्थकरों की वक्त में यह धर्म दीप र-हाथा वैसाही अबी भी प्रदित होवे, इस में संशय ही नहीं ! !

अहो साधू जी महाराजो ! और श्रावक गणों ! आँख मिच कर जरा हृदय में इस कथन को अच्छी तरह से विचारिये कि—उन चारों ही स्थिविर भगवन्तने एकही प्रश्न का अलग २ उत्तर दिया, उसे स्याद्वाद शैली के जान गुरु महाराज, श्रावको, और अपना अलग ही पंथ चलाने वाले वीतराग श्री महा वीर परमात्मा ने उस कथन को कबूल किया ! क्योंकि स्याद्वाद सत्यस्वरूप के जान थे, कथन का मतलब तात्पर्य की तरफ उन महात्माओं का लक्ष लगने से वो चारों उत्तरका मुख्य अर्थ एकही समजे थे, इसलिये न उनो चारों कथनियों ने अपना २ पक्ष तान अलग २ संप्रदायों करी, और न उन श्रावको ने एकेक का पक्ष धारन कर यह मेरे गुरुजी और यह तेरे गुरुजी ! ऐसा द्वेता भाव दर्शाया कि बहुना खुद तीर्थकर भ-गवान ने भी उन ही के कथन को कबूल किया ! ये ही स्यादवाद (जैन) पंथका सत्य स्वरूप है, इसही संपके परम प्रताप कर यह स-त्मत आर्य लाय में अद्वितीय बन रहाथा !

इसी कथन को जो इसवक्त के महात्मा मूनिवरो, और श्रा-वको ध्यान में ले कर जो निर्जीवी सहज २ बावतो जैसे कि—१कोइ फरमाते हैं, दया में धर्म तो कोइ फरमाते हैं, भगवान की आज्ञा में

धर्म. २ ऐसे ही कोई फरमाते हैं, आयुष्य सात प्रकार टूटता है, और कोई फरमाते हैं, आयुष्य नहीं टूटता है, ३ ऐसे ही कोई फरमाते हैं, श्रावक को छः कोटी से सामायिक करना, कोई फरमाते हैं, आठ कोटी से करना. ४ ऐसे ही स्थानक के बाबत, ५ मृतिका वरतन साधुको रखनेके बाबत. वगैरा वगैरा सहज २ बाबतों बदल अलग २ सम्प्रदायों (बाड़े) बांध लिये हैं, और हमारी सम्प्रदाय वाले ही सत्य श्रद्धासील (सम्यक्त्वी) हैं, ऐसे तान ही तान में बड़ा विषवाद बड़ा रखा है, और वरोक्तादि बातोंकी तरफ जरा दीर्घ द्रष्टी स्याद्वाद शेली कर विचारें तो कुछ भी फरक द्रष्टी नहीं आता है, जैसे भगवन्त हिंसा करने की आज्ञा कदापि नहीं दे सके हैं, इसलिये भगवान की आज्ञा और दया दोनों ही का एकही अर्थ हुवा. २ तैसे निश्चय में तो समय मात्र भी आयुष्य कमी नहीं होता है, और व्यवहारमें सात कारण से आयुष्य टूटता है, तब ही भगवती जी सूत्र के प्रथम शतक के ८ में उद्देश में फरमाया है, कि बाणा का मार हुवा छः महीने पहिले मर जाय तो उस मारने वाले को घातिक कहना यों निश्चय व्यवहार की अपेक्षासे दोनों बात एकसी ही हूइ. ३ ऐसे ही श्रावक छः कोटी से सामायिक करो या आठ कोटी से करो उन की इच्छा इस झगड़े में साधु को पडने की क्या जरूरत है? क्योंकि साधु तो सर्व नो कोटी से सामायिक ग्रहण करी है. वगैरा विचार से इसवक्त के पढे हुवे प्रायः तमाम झगड़े निशार भाष होते हैं, स्याद्वाद शेली ऐसी गंभीर्य है, कि उस के बेता ऐसी खुलक बातों क्या ? परन्तु कैसी भी विषय बात होवे उसे सम बना शक्ते हैं, जैन जैसे पवित्र सत्य मार्ग में इत ने मातान्तर फटने यह सब स्याद्वाद शेली की अविज्ञताका ही मुख्य कारण है ! इस ही वास्ते नम्र अर्ज करने में आती है, कि वरोक्त तुंगीया, नगरीमें हुवे बनाव

की तरफ जरा लक्ष देकर वैसे गंभीर्य बनिये ! सर्व फूटके कारणों का स्याद्वाद दृष्टी से विचार कर, सम प्रगामा सम्पिले हो सची प्रभावना कर सच्चे प्रभावक बनिये जी !

“ ज्युनी और नवी प्रवर्ती ”

और इस वक्त भी कितनेक महात्माओं और धर्म प्रेमी ओं धर्म मार्ग की उन्नती करने यथा शक्ति क्षप करते हैं, ज्युने जमाने की ढबसे चलते हैं. सो भी ठीक है. जैसे की प्रभावना के नाम से लड्डू बत्तासे आदि मिठाइ बांटते हैं. बरतन वाटते हैं, वगैरा यह रिवाज उसवक्त निकला दिखता है, कि जब धर्म लुप्त हो कर पुनरोद्धार हुवा था, उसवक्त अज्ञ जीवों के मनको आकर्षण कर, धर्म मार्ग में लगाने के लिये जो युक्ति जेष्ठ पुरुषोंने ढूँढकर चलाइ है, उसे अपन नष्ट कदापि नहीं कर शक्ते हैं, क्योंकि अबी भी कितनेक स्थान देखने में आता है, कि लालच से ललचा कर भी व्याख्यान आदि में बहुत प्रषदाका जमाव होता है. और उस मिससे ही धर्म कथा श्रवण कर वणिक कौम वाले और अन्य को भी जैन धर्म करते हैं; संयम लेते हैं, और महा प्रभाविक बनते हैं, तथा संसार में रह कर भी धन तन से धर्मोन्नती करते हैं, और भी ऐसी प्रभावना से कितनेक सौजते स्वधर्मी को, कितनेक गरीब स्थिती को प्राप्त हुवे स्वधर्मी यों को, कितने तपस्वी श्रावक श्राविका को वक्तपर बड़ा सारा लगता है, इस उम्मेदसे भी कितनेअ धर्म बृद्धि कर सक्ते हैं. और धर्म का गौरव भी दिखता है.

परन्तु अबी के जमाने की हवा पलट गई है, क्योंकि पहिले से अबी शिक्षा रिवाज बढ़ गया है, लोको अंतः रिक् नेत्रों से धर्म

की परीक्षा करने, तत्व ढुंढने लग गये हैं, इसलिये बहुत से क्रिश्चियन आदि अन्य मतावलम्बियों ने अपने धर्म की सत्यता दूसरेके हृदयमें ठसाने धर्मका प्रसार करने लखें क्रोड़ों पुस्तकों हेंड विलों छपवाकर प्रसिद्ध किये हैं, और कर रहे हैं. जिसमें जिनके मतमें क्रोड़ों मनुष्य मिल गये हैं, और मिल रहे हैं, इसलिये इस ही व्यवहार को सांचवने की इसवक्त के जैन प्रभावको को बहुत जरूर है, अर्थात् मिठाई वस्त्र पास्त्र की प्रभावना से अपन अपना धर्म का तत्व अन्य विद्वानों के हृदय में नहीं ठसा सकेंगे परन्तु अपने अत्युत्तम पवित्र निकलङ्क धर्म के गहन विषयों के तत्त्विक बातों को और जो जो जैन धर्म के कृतव्य कर्म अन्य को विरुद्ध भाष होते हैं, उनको सरल (खुली) भाषा में अनेक देश की भाषा में बनाकर छपवाकर प्रभावना करना अमूल्य देने से ही अपने धर्म को स्थिरकर विश्वाव्यापी बना सकेंगे इसलिये इसकी बहुतही जरूर है.

अहो धर्मच्छू आँ ! मैं खात्री पूर्वक कहता हूँ कि जैन धर्म जैसा पवित्र धर्म इस विश्वमें दूसरा है ही नहीं इसकी सत्यता के लिये देखीये जैन धर्म के थोड़े शास्त्रों पश्चिमात्य विद्वानों के हाथ लगें हैं. जिससे हर मन जे कोबी जैसे बड़े २ विद्वानों एक अवाज से परसंस्या करने लगे हैं, और थोड़े ही ज्ञान से वो जन के ऐसे सोकीन बन गये हैं कि जो जैन की मूल भाषा, जैन के शास्त्रोंके मूल में वापरी हुई कि जो अर्ध मागधी नाम से बोली जाती है, उस भाषाका उन्नेने इतना जबर ज्ञान रहस्य यूक्त प्राप्त कर लिया है, कि वैसा जैनी इस आर्या में विरलाही मिलेगा और इसी सबब से अपने जैन धर्मों कि जिनके घर में पूर्व परंपरासे कोट्यान वर्षोंसे जैन धर्म चला आता है जो जैन के पाण्डित राज महाराज धीराज बजते हैं, वो भी जैन

शास्त्रों को छपाकर प्रसिद्ध करने में शरमाते थे, कि कंही भुल रह जायगी तो हँसी होगी, वगैरा कारणों से. और पश्चिमात्य विद्वानों की खातरी होगइ कि वह अपने से भी अधिक हैं, तब उन के पास शुद्ध करा कर दशवैकालिक उत्तराध्ययनजी वगैरा शास्त्र छपवाये हुये द्रष्टी गौचर होते हैं, और उनकी प्रस्तावना में ही वरोक्त बात सिद्ध करते हैं ! अहो शरम, अति शरम, जैनी यों ! अबभी संभलो. और तुमारे पूर्वजों का, नहीं तो तुमारे सन्मुख ही प्रवीन हुवे कि थोडे काल पहले जिनको तुम अनार्य आदी शब्दों से सबोधन करते थे. और उनही के पास तुमारे गुरुओं की बक्षी हुइ विद्याका सुधारा कराते हो, तो आप अब उन ही का अनुकरण करो ! और जैन धर्म के सच्चे ज्ञान के शौकीन बनो ! और मेरी उपर की हुइ सुचना की तरफ जरा गौर फरमाकर, भिठाइ आदि की प्रभावना से, धर्म ज्ञान के पुस्तकों को ही सच्ची प्रभावना समज. अपनी २ शक्ति प्रमाणे, विद्वानों को सहायता दे, यथा योग्य साता उपजा कर, गुप्त रहा हुवा और प्रसिद्ध में आया हुवा जैन धर्म के ज्ञान का सर्व देशकी भाषाओं में भाषांतर करा कर, और उसकी लाखों प्रतों छपवा कर, सर्व देशमें अमुल्य भेट देना सुरु करो ! फिर थोडे ही वर्षों में देखो कि जैन कैसा पवित्र धर्म है, और सच्ची प्रभावना इस ही को कहते हैं.

और दूसरी रूढी जो इसवक्त एक धर्म की अनेक सम्प्रदायों द्रष्टी आती है, सो भी योग्यही बृद्ध पुरुषों ने स्थापन करी है, क्यों कि सब अपनी २ सम्प्रदाय व गच्छ की उन्नती के लिये क्षप करते हैं, मन, तन, धन, कर अपने २ गच्छ को दीपाते हैं, जिस गच्छाधिपती जो आचार्य हैं, वो अपने २ गच्छ की सरावणा-परसंस्या कर

ते हैं. जिस से जिस २ गच्छ में जो जो लोक हैं, वो द्रढ श्रद्धालु बने हैं. और अन्य कैसा भी होतो उसे मन कर इच्छते नहीं हैं, वगैरा कार्यों का अवलोकन करने से मालुम होता है कि द्रढ श्रद्धालु और उन्नती का उपाय के लिये सम्प्रदायों का बंधन भी योग्य है, और सर्व एक जैनही नाम धरा कर जोजो उन्नती के कार्य करते हैं वो जैनकी ही उन्नती प्रभावना होती है.

परन्तु इसमे भी बहुत ही सावधानी के साथ प्रवृत्ती करने की जरूर है, क्योकि जितनी सरलता-निष्कपटता, आस्ति क्याता गय जमाने के लोको में थी वो अब द्रष्टी गौचर नहीं होती है. इस वक्त बहुत मतान्तरों की वृद्धि होने से गुण ग्रहाकता रूप स्वभाव का लोप होता, और इर्षा की वृद्धि होती हुई द्रष्टी गत होता है. इस सबब अब जैन उन्नती प्रभावना के इच्छकों को जैन सासन को स्थिर रख के वृद्धि करने की जो सच्ची अभिलाषा हो तो, गच्छ परंपरा में जमाना व देश काल अनुसार कुछ फेर फार कर, फक्त-थोड़ेही गच्छ रहें, जैसे यह मालवी, यह मारवाडी, यह गुजराती, वगैरा. और उन एकेक पर एकेक पूज्य-आचार्यों की स्थापना होकर द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कायदे कानूनों की स्थापना कर जो पृवृत्ती करें, और वोभी सब गच्छ वाले आपसमें हिल मिल कर चलें. फक्त अपने गच्छ के साधू श्रावक शिथिल होने नहीं पावें, यह पावंदी रखें ? और प्रकार की स्थापा स्थापी इर्षा निंदा का त्याग करें. अहार और वंदना का व्यवहार सब के साथ रख कर संपसे प्रवृत्तें तो फिर देखीये महात्मा ओं ! धर्म की कैसी प्रभावना होती है.

जैन धर्म यह एक अंग है, और सम्प्रदायों-गच्छों यह अंग के उपांग हैं. एक उपांग दूसरे उपांग की सहायता करता है, तबही

शरीर कायम रहकर चलता है, अर्थात् पाँव सब शरीर का बजन उठाकर इच्छित स्थान पहुँचाते हैं. हाथ वस्तु को तैयार कर भोगोपभोग में लगाते हैं. कान सुनने में. आँख देखने में, दाँत चाबने में, पेट संग्रह कर रख पचन करने में, और नशों सर्व स्थान रस पहुँचाने में वगैरा सहायता करते हैं. तबही यह शरीर चलता है. जो यह अङ्गोपाङ्ग इर्षा लावे कि हमें क्या गरज सर्व शरीर का बजन उठाये फिरे, जो हाथ को पेट को गर्ज होगी तो वो अपना २ काम कर लेंगे, वगैरा. इस विचार से जो सर्व अङ्गोपाङ्ग अपना २ काम छोड़ बैठे तो फिर देखीये इस शरीर की थोड़े दिनों में कैसी बुरी हालत होती है. तैसेही जो जैन की भीन्न २ सम्प्रदायों हैं वो जो एकेक की गर्ज नहीं रखेंगे, तो यह धर्म भी विशेष काल चलनेकी उम्मेद नहीं समजीये. इस द्रष्टांत को अच्छी तरह बिचारीये !

अब जरा पीछे निगाह कर देखिये ! दो वक्त बारह २ वर्षके जबर दुष्काल पड़े, जिससे इस भारत भूमि में से जैन धर्म प्रायः नष्ट जैसा ही होगया था, उसका पुनरोद्धार श्रावक शिरोमणी लोंका जी और मुनिमौलीमणी श्रीलवजी ऋषिजी महाराजने फक्त ४-५ साधुओं के सहाय से तह मनसे पर्यत्न किया, अन्य मतावलम्बीयों ने श्रीलवजी ऋषिजीके शिष्यों को शस्त्रसे जेहर मारडाले, और उनहीं के स्थानमें गाड़ दिये, और भी मार ताड़ वगैरा अनेक प्रकारके परिसह उपजाये तो निंदा की तो कहनाही क्या ? परन्तु वो महात्माओं उसकी दरकार नहीं रखते, फक्त अपने इष्टी तार्थ सिद्ध के उपाय में लग रहे तो उन के लक्ष्यों अनुयायी यों वृत्तमान काल में हाजिर हैं, और इसवक्त के महात्माओं और श्रावको एकेक सम्प्रदाय में सैंकड़ों हजारों की संख्यासे हायती वंत हो कर भी सम्प्रदाय तो दूर रही, परन्तु अपने शिष्यों को और अपने कूटम्बको ही अपने

धर्म में स्थिर नहीं रख सकते हैं, तो औरों को सुधार कर धर्म मार्ग में लगाने की तो आशा ही आकाश कुसुम वत है हाय ! हाय ! आपसोस ! आपसोस !! आपसोस !!!

“ अब भी चतो !! ”

अहो जैन उन्नती के हिमाती ओं ? प्रभाविको ! वरोक्त बात को जरा ध्यान में ले धर्म कंद कूदाल कु-सम्प इषा इसका जड मूल से नाश करो. यह सम्प्रदायों के झगडे, मेरे तेरे साधू श्रावको के और क्षेत्रों का पक्ष रूप जेहर के अंकूर को हृदय से उखाड कर अलग फेंको, और वर्तमान जमाने के वर्तमान में अनुकूल प्रवर्तों होवे वैसी धारन करो. सब श्री महावीर पिताजी के पुत्रों एक मंडल पे भुक्त भुक्ता बनों. अन्य सब प्रयास का त्याग कर अपने शिष्यों और बंधवों के स्वरक्षण के उपाय में कटिबध हो. है जितने कोही कायम रख द्रढ श्रधालु सच्चे प्रेमी. और स शक्तों को प्रभावक बनावो. और इस अपने परम पवित्र एकांत दया मय धर्म को बौध धर्म की माफिक अद्वितीये सर्व भारत वासी बनावों ! येही मेरी अंतःकरणी अत्यन्त उत्कंठा है, सो अहो गुरु महाराजा ओं ! अहो बंधव गणों ! अहो श्रावको ! और अहो सम्यक् द्रष्टी यों ! शिघ्र पूर्ण करो ! शिघ्र पूर्ण करो !! बहुतही जल्दी से पूर्ण करो !!!

तथास्तु ? तथास्तु !!

ऐसी तरह जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार अनुकूल यथा शक्त तह मन तहचित से प्रवृत्त कर प्रवृत्ताकर जो श्री जिनेश्वर के धर्म की प्रभावना करते हैं, वो महान् पुरुषों सतीयों कृष्ण वासुदेव, श्रणिक महाराज. देवकीजी सुलसाजी आदि का तरह तिर्थकर गौत्र की उपार्जन कर परमात्म पदको प्राप्त कर अजराम मर अव्याबाध अनंत अक्षय शाश्वत सुख को प्राप्त कर. परमानन्दी परम सुखी होते हैं.

“उप संहार”

यह बीसही बोल तीर्थंकर गौत्र उपार्जन करने के,—परमात्मा पद प्राप्त करने के,—श्रीज्ञानाता धर्म कथांग सूत्रके ९ में अध्यायमें खुद श्री महावीर परमात्मा ने अपने मुखार विन्द से फरमाये और श्री गणधर महाराजने कथन किये, तदनुसार उनही की परमात्म वाणी के आधार से मेरी अल्पज्ञता प्रमाणे वृत्तमान कालको अनुसर अन्या अनेक शास्त्रों व ग्रन्थों के आश्रय से विस्तार कर निजात्म और परात्म परमात्मा पद प्राप्त करने सामर्थ्य बने इस हेतु से इसही विचार से इस परमात्म प्राप्ति नामक ग्रन्थ की रचना रची गई है। इसमें जो कोई सम्भास व शब्द मात्र भी जिनाज्ञा विरुद्ध कथा या होतो अनंत ज्ञाकी और निजात्मा की साक्षी से मैं ‘तस्स मिच्छामी दुक्कडं’ देता हूं, और गीतार्थों विद्वानों से नम्र अर्ज करता हूं कि मेरे आशय पर लक्ष दे, मेरी सर्व भूलों को माफ कर इसकी शुद्धि वृद्धि कर, यह सर्व सुमुखों ओं के मनार्थ पूर्ण करने वाला हो ऐसी बनाइये। और पाठक गणों ! श्रोतागणों ! परमात्म पद प्राप्त कर परमानन्दी परम सुखी बनिये ! !

ॐ शांती ! शांती ! शांती ! ? ?

परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराजके सम्प्रदाय के महंत मुनिराज श्री खुवा ऋषि जी महाराजके शिष्य आर्य मुनिवर श्री चेना ऋषिजी महाराज के शिष्य बाल ब्रह्मचारी मुनि श्री अमोलख ऋषिजी रचित “परमात्म मार्ग दर्शक” ग्रन्थका
“ जैन मार्ग प्रभावना-नामक एकीसवा प्रकरण समाप्त.

और:—

“परमात्म मार्ग दर्शक” ग्रन्थ

समाप्तम्.

विज्ञापनी

श्लोक यद् गदित मल्प मतिना सिद्धान्त विरुद्धमिह किमपि शास्त्रे ॥

विद्वद्भिस्तत्त्वज्ञैः प्रसाद माधाय तच्छौध्यम् ॥ १ ॥

बह्वर्थ मल्प शब्दं ग्रन्थ मिदं रचयता मया कुशलम् ॥

यद् वापि परमार्थ पद प्राप्तीर्जनतोऽपि तेनास्तु ॥ २ ॥

मुमुक्षु जनो ! यह ग्रन्थ मेरी और आपकी आत्मा को परमात्म पद प्राप्त होवो. इस हेतुसे अनेक शास्त्रों ग्रन्थों और विद्वानोंकी सहायता से मेरी अल्प बुद्धि अनुसार विस्तार कर लिखा है, तोभी छद्मस्त भूल पात्र होता है. इसलिये इस ग्रन्थ में मुझसे किसीभी प्रकार सिद्धान्त विरुद्ध लेख हुवा होतो, अहो तत्त्वज्ञ महात्मा ओ ! कृपालु बन उसका संशोधन कीजिये. दोषों को माफ कर गुणहीगुण को ग्रहण की जिये. और यह ग्रन्थ अल्प शब्द विशेष अर्थ वाला रचने में मेरे को जो कुशलता प्राप्त हुई होवे तो मे येही चहाता हु कि-सर्व जीवों को परमात्म पद की प्राप्ती शिघ्रही होवो !

तथास्तु

श्री वीर संवत्सर १४६९

श्रावण पूर्णिमा.

आपका

अमोल ऋषि.

